

GOVERNMENT OF INDIA

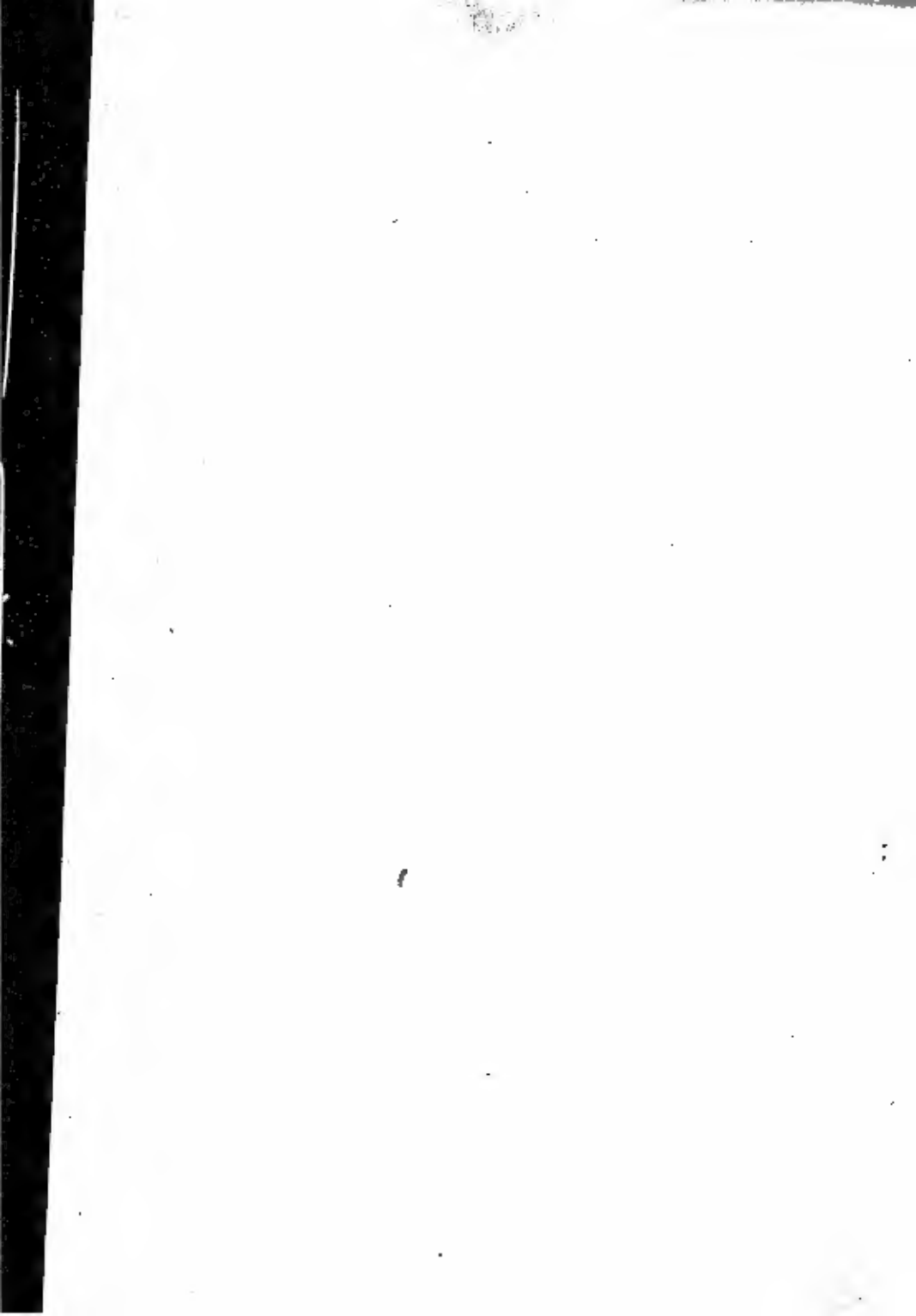
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

CENTRAL
ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY

ACCESSION NO. 9909

CALL No. 484.01 / Upa

D.G.A. 79.

Prachina Bharata ka Itihasa

प्राचीन भारत का इतिहास

(आरंभ से १२०० ई० तक)

[आचार्य नरेन्द्रदेव-लिखित 'दो शब्द' के साथ]

232

भगवतशरणा उपाध्याय

Upadhyaya

9909

934-01

Upa

प्रकाशक

ग्रन्थमाला कार्यालय, पटना

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY NEW DELHI

Acc. No. 9909

Date 8.10.1958

Call No. 934.01/upa

सूच्य (२)

REAL

36

F.2.52

934/upa

मुद्रक—देवदत्त मिश्र, हिन्दुस्तानी प्रेस, बटना

मेरे पिता
श्री परिडत रामनन्दन उपाध्याय
को

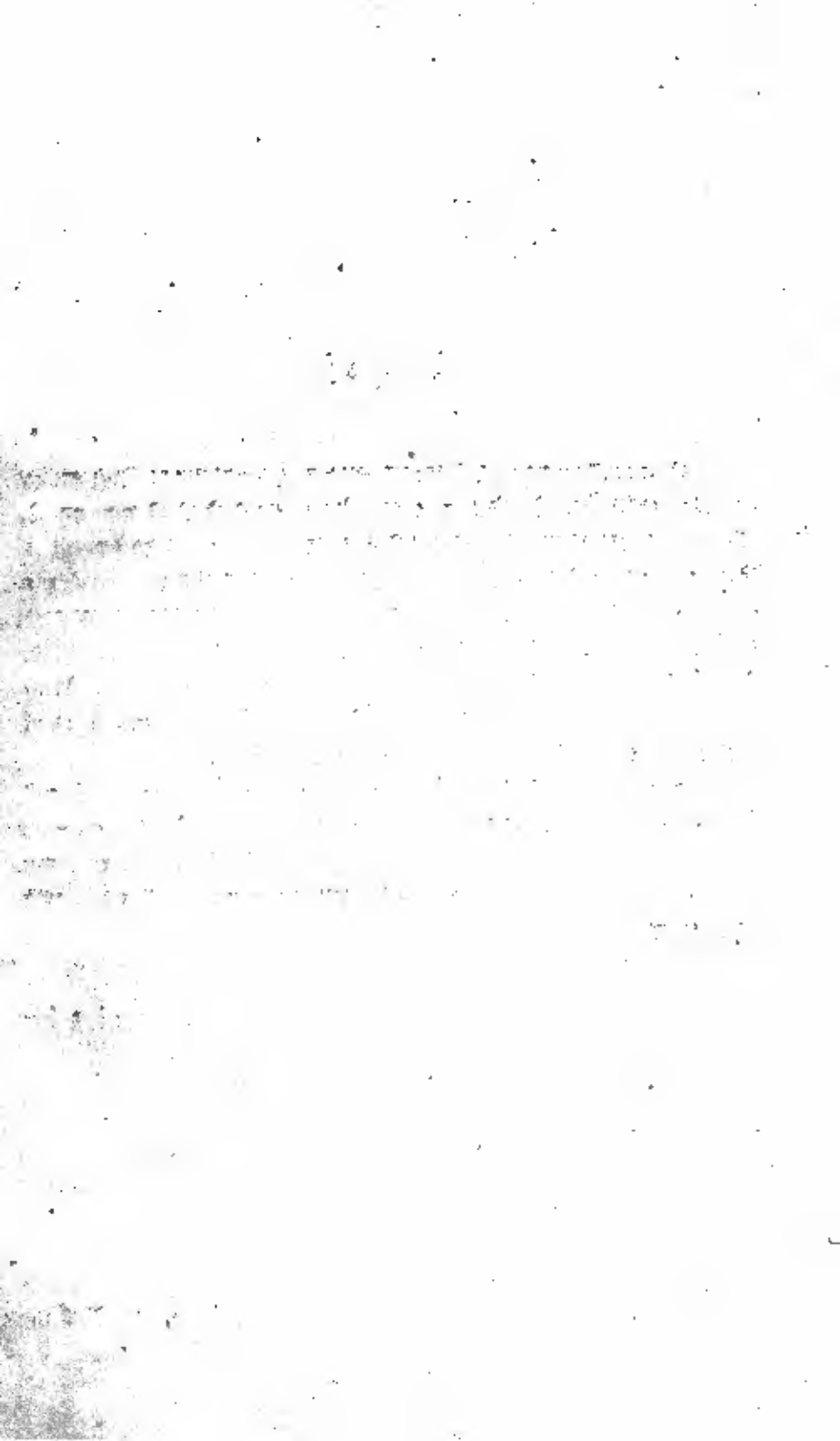

दो शब्द

श्री अमरवत्सराय कृपाधाय ने 'प्राचीन भारत का इतिहास' लिखकर हिन्दी साहित्य का बड़ा उपकार किया है। शिक्षा का माध्यम सिद्धान्त के से हिन्दी को माना गया है, किन्तु पाठ्य पुस्तकों की नितान्त कमी होने के कारण हिन्दी अभी तक विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम नहीं बन पाई है। उद्देश्य को सफल बनाने के लिये इस कमी को शीघ्र पूरा करना अत्यन्त आवश्यक है। प्रस्तुत पुस्तक बी० ए० परीक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान पाने योग्य है। वस्तुतः हिन्दी में इस विषय की यह पहली पुस्तक है, जो बी० ए० के विद्यार्थियों के काम की है। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंध रखनेवाली कुछ उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी गई हैं, किन्तु उनका क्षेत्र सीमित है, प्रस्तुत पुस्तक में १२ बी० ए० तक का क्रमिक इतिहास अति प्राचीन काल से दिया गया है।

ग्रन्थकार एक अच्छे लेखक और गवेषक हैं। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। यह पुस्तक बड़े परिश्रम से लिखी गई है। इसमें इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति का यथासाध्य अनुसरण किया गया है तथा आज तक के शोध से पूरा लाभ उठाया गया है। आशा है, इसका समुचित आदर होगा और नवीन पाठ्यक्रम में इसकी स्थान दिया जायगा।

नरेन्द्र देव

भूमिका

प्रस्तुत इतिहास हिन्दी में पहली पाठ्य-पुस्तक (Text book) है। यह डॉ० ए०एम० ए० के पाठ्य-क्रम और अन्य अग्रणी विद्यापियों की आवश्यकताओं के विचार से लिखी गयी है। आशा है, यह शिक्षार्थी और विद्वान् दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। इसकी काब-सीमाएँ आरंभ से लेकर लगभग १२०९ ई० तक हैं।

इस काब की पाठ्य-पुस्तक हिन्दी में तो नहीं ही है, अंग्रेजी में भी उसकी संख्या विशेष नहीं। अंग्रेजी में डा० रिमथ की Early History of India, डा० राय चौधरी की Political History of Ancient India और डा० त्रिपाठी की History of Ancient India मात्र हैं। इनमें से पहली कई कारणों से अनुपादेय है जिनमें से मुख्य कारण, विरुद्ध दृष्टिकोण के अतिरिक्त, उसकी अनाधुनिकता है। नये शोधों का उसमें समावेश नहीं। वह बहुत पुरानी हो चुकी है और उसके अनेक प्रकारण पूर्णतया बदल देने पड़ेंगे, यद्यपि वह पुरतक इस क्षेत्र में प्रथम है और जिस समाचारण अभ्यवसाय और योग्यता का उसमें डा० रिमथ ने परिचय दिया है, उससे भारतीय इतिहासकार उपकृत हुआ है। डा० त्रिपाठी की पुस्तक ने उसका स्थान पूर्णतया ले लिया है। अंग्रेजी में डा० त्रिपाठी के ग्रन्थ से सुन्दर, वैज्ञानिक और उपादेय पुस्तक अन्य नहीं है। लेखक ने इससे बहुत लाभ उठाया है। जहाँ-जहाँ अम हुआ है, वहाँ-वहाँ उसने इससे सहायता ली है। यद्यपि अनेक स्थलों पर उसका इससे मतभेद हुआ है, इसके अनेक त्रुटि-रूप उसे अमात्र सिद्ध हुए हैं, फिर भी उसने जो इसका निरन्तर उपयोग किया है, उसके लिए वह डा० रामशांकर त्रिपाठी का आभारी है।

अनेक विश्वविद्यालयों ने अब अपनी शिक्षा का माध्यम हिन्दी कर दिया है। पहले एक कृत्रिम दृष्ट-सा उन्होंने खड़ा कर दिया था। उनका कहना था कि चूँकि पाठ्य-पुस्तकें हिन्दी में नहीं हैं, हिन्दी शिक्षा का माध्यम नहीं की जा सकती। विद्वान् कहते थे जब तक विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिन्दी नहीं हो जाता, पुस्तकों की अपत न हो सकेगी, पाठ्य-पुस्तक लिखना व्यर्थ होगा। अब विश्वविद्यालयों ने जो हिन्दी माध्यम की घोषणा कर दी है उससे विद्वानों का उत्तरदायित्व बढ़ गया है। प्रस्तुत पुस्तक उसी क्षेत्र में प्रथम प्रयास है। इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं, क्योंकि टेम्प्ट-बुक लिखना वैसे भी कठिन है, फिर किसी हिन्दी-मॉडल के अभाव में यह कठिनाई और भी बढ़ गयी है। मेरे मित्र श्रीधर अथर्वन्त्र विद्यालंकार का अपनी 'भारतीय इतिहास की रूपरेखा' द्वारा प्रयास अवश्य इस दिशा में स्तुत्य है, परन्तु वह पुरतक अति विस्तृत है और एक-सावधानों एक आधी दूर आकर ही वह समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त भाषा की संयोजन

परम्परा थी होती है जो कदा की भाँति भोरी और सँवारी जाती है। हिन्दी में इतिहास, विशेषकर पाठ्य-पुस्तक (टेबल-बुक) के इतिहास की परम्परा अभी नहीं बनी है। इससे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अभिव्यक्ति के उत्तम अभाव के कारण प्रस्तुत प्रयास अति कठिन सिद्ध हुआ है। इसी कारण इसमें त्रुटियाँ भी हो सकती हैं। केवल इस प्रयास के अनेक दोषों और सीमाओं से अवगत है और इस दिशा में जो विद्वान् उसका ध्यान आकर्षित करेंगे, उनका वह कृतज्ञ होगा तथा उनकी सुझाई भूजों का सही करने का प्रयत्न करेगा। आशा है, इस इतिहास से पाठ्य पुस्तक की कमी पूरी होगी। अन्य प्रयास इसके आधार पर इस क्षेत्र में जो विद्वान् करेंगे, निस्सन्देह वे एक पग इस संज्ञिक से आगे होंगे। यह इतिहास विशेषकर कमी पूरी करने के लिए ही लिखा गया है। आरंभ सदा सफल नहीं होता, परन्तु आरंभ तो कभी करना ही होता है।

भारतवर्ष अनेक रूप से चीन, मिस्र, सुमेर आदि की भाँति मानव-सभ्यताओं की जन्मभूमि और समाविष्टता रहा है। अनेक संस्कृतियाँ यहाँ उठी और विकसी हो गयीं। अनेक साम्राज्यों के यहाँ उत्थान-पतन हुए जिनके भग्न स्वरूप और खँदर-भान भी यहाँ-तहाँ मिल जाते हैं। आज भी संस्कृतियों, जातियों और साम्राज्यों के अस्नावशेष पृथ्वी के नीचे दूरे पुराविद् के फावड़े की ओर टक लगाये देख रहे हैं। भारतीय पुराविद् अपने सीमित सम्पन्न और परिमित साधनों के कारण बेबस हैं। फिर भी आशा है आगे भारतीय सरकार इसकी सुरिक्षा आसान करेगी।

प्रस्तुत इतिहास वैज्ञानिक और objective है। ऐतिहासिक सामग्री पर इसमें इतिहासकार ने विचार किया है। घटनाओं के क्रम को यथास्थान रख उसने उसके पूर्ण कानूनों और अन्त्य परिणामों का रूप पाठकों के सामने रखा है। इतिहासकार स्वयं जनजातों से प्रेरणा है, अपने इतिहास की पंक्तियों में वह स्वयं नहीं उतरता। इस पुस्तक की एक विशेषता यह है कि इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक घटनाओं और स्रोतों का व्यापक अर्थ भरपूर हुआ है। यह तक के इतिहास अधिकतर राजनीतिक घटनाओं के अनुक्रमणीय होते हैं। वास्तव में अधिक इतिहास जनता का है, राजा का नहीं। फिर भी सामग्री के अभाव में हृदयानुसार सत्यता नहीं प्राप्त हो सकी है; क्योंकि प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री में राजा का स्थान ही विशिष्ट रहा है। एक अन्य विशेषता इसके परिशिष्टों की है। महत्वपूर्ण विषयों, काल आदि पर परिशिष्टों में विलुप्त विचार किया गया है जिससे विद्यार्थियों पर भार न पड़े और साथ ही अप्रगामी जिज्ञासुओं की शोध-संबंधी व्यास मिलने में सहायता मिले।

पुस्तक के कुछचोटी में सर्वप्रथम भागों के हवाले दिए गये हैं। जिस ग्रन्थ अथवा सामग्री का उपयोग हुआ है उसके आधारों की नीचे निर्दिष्ट हैं जिससे आभ बढ़ाया जा सकता है। महिम्नायक का आदर्श बराबर केवल के सामने रहा है—नामूर्त जिसके विविधानपेक्षितमुम्हने—जो रीकाका के साथ ही प्रत्येक इतिहासकार का भी संकेत-संज्ञ होता है।

शिन पुस्तकों का लेखक ने विशेष उपयोग किया है, उनके नाम नीचे दिए जाते हैं ।
उनके लेखकों के प्रति प्रस्तुत लेखक कृतज्ञ है ।

१. त्रिपाठी—History of Ancient India.
२. त्रिपाठी—Early History of India, चतुर्थ संस्करण
३. राय-चौधरी—Political History of Ancient India, चतुर्थ संस्करण ।
४. लायसवाल—History of India—150 A. D. to 350 A. D.
५. बनर्जी —Age of the Imperial Guptas.
६. ग्रार्न—The Greeks in Bactria and India.
७. रे—Dynastic History of Northern India.
८. मार्टन—Mohenjo-daro and the Indus Civilization.
९. रास्त्रकूट—Rastrakutas and their Times.
१०. मण्डारकर—Early History of Deccan.
११. बसु—The History of North-Eastern India.
१२. गोपाळ—History of the Pallavas of Kancī.
१३. कोला—The Colas.
१४. Cambridge History of India, खण्ड १ ।

प्रत्येक परिच्छेद के अन्त में साहित्य निर्दिष्ट है जो पाठकों को विशेष लाभकर सिद्ध होगा ।

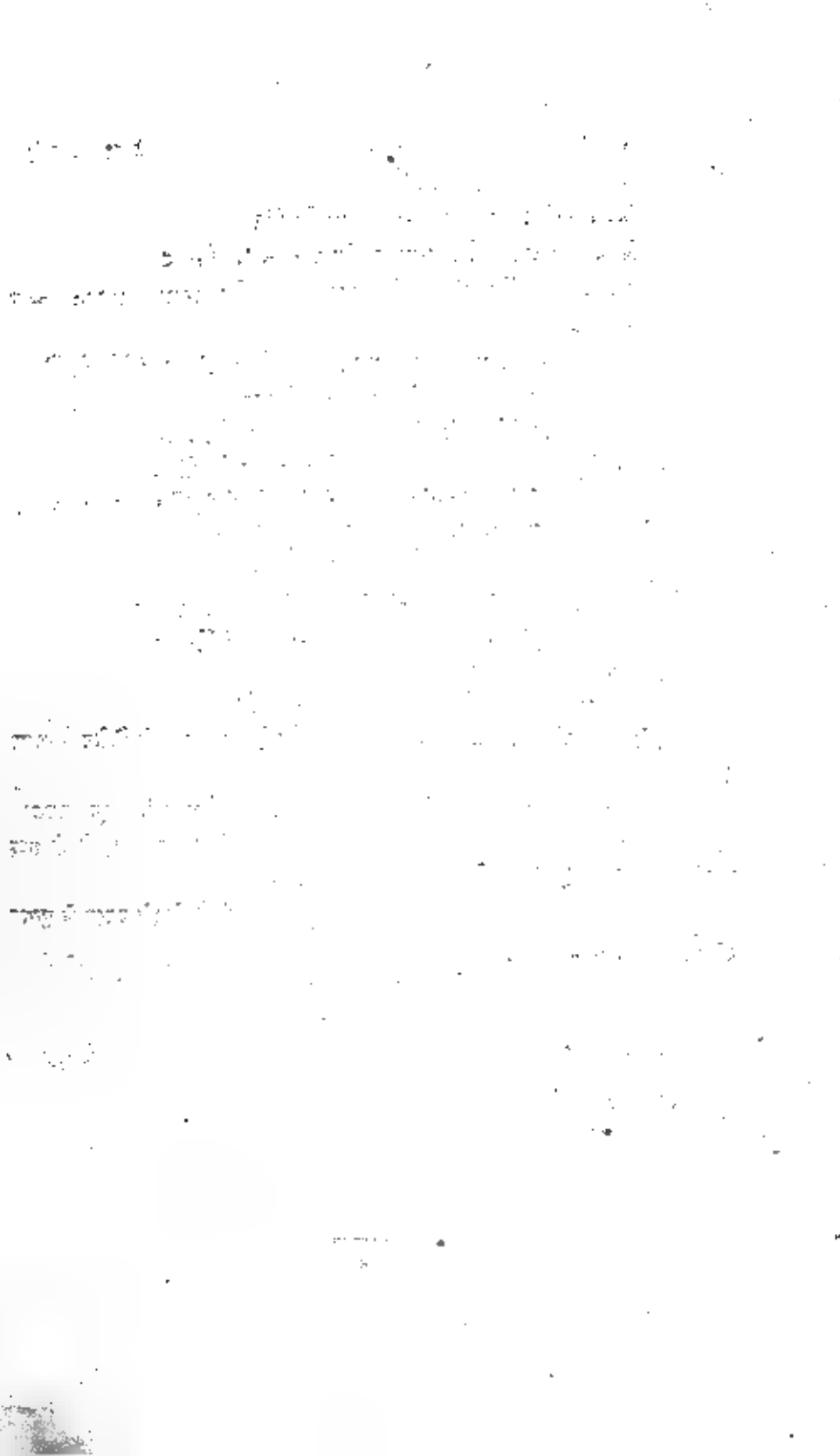
अन्त में लेखक आचार्य नरेन्द्रदेव के प्रति भी अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता ।
देश के अनन्त कार्यों में व्यस्त रहकर भी उन्होंने समय निकालकर जो इसके दो-राज्य लिखे हैं, उनके बिना लेखक उनका अत्यन्त अनुगृहीत है ।

लेखक प्रकाशक (श्री देवकुमार मिश्र) का भी कर्णी है जिसके प्रयत्न से पुस्तक पाठकों के हाथ में आ सकी ।

काशी,
मई १९४६

लेखक

विषय-सूची

खण्ड १

आरंभ काल

पहला परिच्छेद—भारतीय इतिहास की सामग्री १-१२

इतिहास का अभाव ; इतिहास का दृष्टिकोण ; साहित्यिक सामग्री—इतिहासके साहित्य से उपलब्ध सामग्री, ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी लेखक ; पुरातत्त्व की सामग्री—अभिलेख, मुद्राएँ, स्मारक भग्नावशेष, निष्कर्ष, भारत की विविधता ।

दूसरा परिच्छेद—आर्यों से पूर्व का भारत— १३-१५

पूर्व पाषाणकाल ; उत्तर पाषाणकाल ; धातुकाल ।

तीसरा परिच्छेद— १६-२४

ताम्रयुग की सैन्धव सभ्यता—द्रविड ; सैन्धव सभ्यता—ताम्रयुग, मोहेनजो-दड़ो के भग्नावशेष, भड़न, तालाब, कृषि, भोजन-वसन और आभूषण, पशु, परधर और धातु, अस्त्र-शस्त्र, मृत्तन-भाण्ड, तेल के बछरे और सिलौने, कला, लेखन-कला, धर्म, मृतक-क्रिया, सिन्धु-सभ्यता के निर्माता, सैन्धव सभ्यता का समय ।

चौथा परिच्छेद— २५-४५

आर्यों का भारत में प्रवेश—वेद ; ऋग्वेद ; ऋग्वेद की भौगोलिक परिधि, राजनीतिक संघर्ष और संगठन—सामाजिक अवस्था, वस्त्राभरण और प्रसाधन, आहार-विहार और पेय, आर्थिक जीवन, पेशे, पशुपालन और कृषि, अन्य पेशे, व्यापार, धर्म ; सिन्धु-कठि और ऋग्वेदिक संस्कृतियों की तुलना ; परिशिष्ट ; ऋग्वेद-काल ।

पाँचवाँ परिच्छेद—उत्तर वैदिक काल— ४६-५८

साहित्य, भौगोलिक आधार, संघर्षावसान, जनो का नया रूप ; राजनीतिक परिस्थिति—साम्राज्यी का आरंभ, राजा, कुरु, पंचाल, विदेह, काशी, कोशल, केकय, मद्र, मल्ल, उशीनर, मगध और अंग ; सामाजिक परिस्थिति—वर्णव्यवस्था, आश्रम-धर्म, शूद्र और स्त्रियाँ, आहार-विहार, लेखन-कला ; आर्थिक जीवन—वृत्ति और पेशे, सत्य-व्यवसाय आदि ; धर्म और दर्शन—इस आन्दोलन का फल ।

छठा परिच्छेद—सूत्र-धर्मशास्त्र-काल— ५९-६८

सूत्र-साहित्य—सूत्रों का समय और उनका रूप, पाणिनि, सूत्र-ग्रन्थ और उनके विषय, भौत और गृह्य-सूत्र, धर्म-सूत्र, वशाभम धर्म, धर्म-सूत्र, राजा, कुरु और

कानून ; धर्मशास्त्र-साहित्य—वर्णाश्रम-धर्म, स्त्रियों की अवस्था, राष्ट्र, न्याय और दण्ड, कर-ग्रहण, पेशे और व्यापार ।

सातवीं परिच्छेद—इतिहास-काल—

६८-८२

काव्य-साहित्य का आरंभ, रामायण ; रामायण का ऐतिह्य, महाभारत—महाभारत की कथा, मेहामारत का ऐतिहासिक महत्व, इतिहास-काल की संस्कृति—राजा, शासन, सेना, गण-राज्य, जनता, धर्म, परिशिष्ट ; महाभारत की तिथि ।

अष्टम २

आठवीं परिच्छेद—बुद्धकालीन भारत—

८३-११०

बुद्ध-पूर्व ; जनपद-तन्त्र, काशी, कोशील, अंग, मगध, वज्जि, मल्ल, चेदि, वस, कुष, पंचाल, मत्स्य, शूसेन, अस्तक, अवन्ति, गन्धार, कम्बोज, अवैदिक धर्मों का उद्धान ; धार्मिक आन्दोलन, जैन-धर्म—पार्श्व, महावीर, सैन-सिद्धान्त, बौद्ध-धर्म—बुद्ध, निर्वाण-तिथि, बौद्ध सिद्धान्त, धर्मों पर तुलनात्मक दृष्टि, समानताएँ, विषमताएँ, प्रचार, दास के कारण, बुद्धकालीन सभ्यता—आर्थिक वृत्तान्त, ग्राम, भूमि, समर, शिल्प-कलाएँ, भोजी, वाणिज्य और वाणिज्यपथ, सिक्के, ऋण और धन, बुद्धकालीन राज्य ; राज्यों का संघर्ष और मागध साम्राज्य की स्थापना, गणतंत्र, कमिन्धेस्तु के शासन, सुसमगिरि के भग्न, अलकनन्ध के तुली, केतपुत्र के कालाम, समरस के कौलिय, पाना के महज, कुशीनाथ के महज, पिप्पलिवन के मोरिय, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवि, गणतंत्रों का शासन, राजतंत्र, वत्स, अवंगी, कोसल, मगध, विजितार, अजातशत्रु, साम्राज्य के पथ पर मगध की उत्तरोत्तर प्रगति अजातशत्रु के उत्तराधिकारी ; दशक, उदायिन, पाटलिपुत्र का निर्माण, विजुनाथ, मन्दर-मन्द—महामगध-मन्द, मगध-साम्राज्य का विस्तार ; महापद्मनन्द के पुत्र, परिशिष्ट ; नन्द पूर्व राजाओं की अनुक्रमणी, पुसय-सूची, सिंहलक-महावंश-सूची ।

नववीं परिच्छेद—विदेशी हमले—

१११-१३४

अश्व—कुड, दारशवदु, हेरोदोत का वृत्तान्त, क्षयार्प, फारसी आक्रमण का प्रभाव ; सिकन्दर का आक्रमण—पूर्व की ओर, भारत के मार्ग में, अस्पसी, नीसा और अश्वकनी, बल्लग, भास्त, तक्षशिला और अमिता, पुर्, कैलम के तट पर, रास्ते की चौकी, पुर् का अह-निर्वास, बुद्ध, पराजय और उसके कारण, सम्राट् और पुर्, कठ, संगर ; ग्रीक-सेना का विद्रोह—विद्रोह के कारण, सिकन्दर का उत्साहवर्धन, ग्रीक लौटे, विजित का आचम, तीर्थुति, सित्रि और अग्रजंगी, मालन और बुद्धक, समता, अम्बट, मुषिक, अग्रण, प्रस्थान, शासन ; ग्रीक-आक्रमण के समय भारत की अवस्था ; इसे आक्रमण के परिणाम—सामाजिक अवस्था, धार्मिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, राजतंत्र, तक्षशिला, गणतंत्र ।

खण्ड ३

दसवीं परिच्छेद—मौर्य-काल—

१३४-१४६

चन्द्रगुप्त मौर्य—आरंभ, परिस्थितियों की अनुकूलता, राज्यारोहण, दिग्विजय, सिल्यूकस की पराजय और सन्धि; चन्द्रगुप्त का शासन—मेगस्थनीज और कौटिल्य, सैन्य-संगठन, साम्राज्य-शासन, राजा या सम्राट्, मंत्रि-परिषद् और विविध विभागों के अध्यक्ष, प्रांतीय शासन, नगर-शासन, पहली शिल्पकला-समिति, वैदेशिक समिति, जन-संख्या समिति, वाणिज्यव्यवसाय-समिति, वस्तु-निरीक्षक-समिति, कर-समिति, पाटलिपुत्र, जनपद-शासन, दण्डनीति, सिंचाई, आर्य-व्यय, राजप्रासाद, चन्द्रगुप्त का व्यक्तिगत जीवन, भारतीय जातियाँ, चन्द्रगुप्त का अन्त; बिन्दुसार—विद्रोह, वैदेशिक संबंध, दक्षिण का विजेता ।

चारहवीं परिच्छेद—अशोक मौर्य—

१४७-१६४

राज्यारोहण, कलिंग-विजय, अशोक का धर्म, अशोक के उपदेश, अशोक के बौद्ध होने में प्रमाण, अशोक के परमार्थ-कृत्य, तृतीय बौद्ध-संगीति, अशोक के शिल्प-निर्माण-कार्य, अशोक के अभिलेख, साम्राज्य-सीमाएँ, अशोक के शासन-आदर्श, प्रजाधन-साधन में उसका अथक परिश्रम, शासन, नये शासनाधिकारी और सुधार, अशोक का चरित्र; अशोक के उत्तराधिकारी—संप्रति और दशरथ, मौर्य-साम्राज्य के ह्रास के कारण; परिशिष्ट (क)—अशोक का परिवार; परिशिष्ट (ख) मौर्यों का वंश-वृक्ष; परिशिष्ट (ग)—तिथियों की अनुमित तालिका ।

बारहवीं परिच्छेद—ब्राह्मण-साम्राज्य—

१६४-१८६

शुंग-वंश; पुष्यमित्र—ब्राह्मण-धर्म का पुनरुज्जीवन, अश्वमेध, यवन-आक्रमण, विदर्भ-विजय, साम्राज्य की सीमा, बौद्धों के प्रति श्रद्धा-चरित्र, पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी, शुंगकालीन संस्कृति; कण्व-कुल; परिशिष्ट (क)—शुंग-वंश-क्रम; परिशिष्ट (ख)—कण्व-कुल-क्रम; आश्व-सत्तावाहन-साम्राज्य—आरंभ, सातवाहन तिथि, विमुक्त और कृष्ण, शातकर्ण, गौतमीपुत्र शातकर्ण वासिष्ठिपुत्र, पुद्गुमावि, यज्ञ-श्रीशातकर्ण; सातवाहन-शुभीय संस्कृति-धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, साहित्य; कलिंगराज खारवेल; परिशिष्ट; पुष्यमित्र के साम्राज्य का विस्तार ।

खण्ड ४

तेरहवीं परिच्छेद—विदेशी आक्रमणों का युग—

१८७-२०३

हिन्दू-ग्रहक-काल; सीरियिक साम्राज्य में उधल-पुधल—पार्थव-विद्रोह, गाल्वी का विद्रोह, युधिदेमो, अस्तियोकस तृतीय का भारतीय हमला, दिमित्रिय, यूकेतिद, हेलियोकल, अन्तलिक्किद, हरमाउस्, युधिदेमो का कुल, मिनान्दर; यवन-संवर्ष का प्रभाव—ग्रीक-हमले, साहित्य, मुद्रा, व्यापार, धर्म, कला, ज्योतिष; हिन्दू-पार्थव (पट्टव)—बोनोनिज, स्फ़ेक्सिज, गुदुफर ।

बौद्धहर्षो परिच्छेद—शक-राजकुलों का इतिहास—

२०३-२१२

सिन्धु-पंजाब का शक-कुल—अय, अजलिस्त्रिज् अय द्वितीय; पश्चिमोत्तर के क्षत्रप—
लियक-कुसुलक और पतिक; मयुर के क्षत्रप—रज्जुबुल, सोडास; महाराष्ट्र का खरात-
कुल—भूमक, नदगान; उज्जैन के क्षत्रप—चघन, रुद्रामन ।

पन्द्रहवों परिच्छेद—कुषाण-काल—

२१२-२२५

कुषूल-कदफिसेज, धौम-कदफिसेज, कनिष्क, तारीख, कनिष्क की विजय, चीन से संघर्ष,
साम्राज्य, शासन, सिक्के और धर्म, बौद्ध-संगीति, महायान, गान्धार-कला, निर्माण-
कार्य, कनिष्क के दरबारी, वासिष्क, कनिष्क द्वितीय, हुविष्क, यामुदेव ।

खण्ड ५**सोलहवों परिच्छेद—हिन्दू-साम्राज्यों का स्वर्ण-युग—**

२२५-२३६

नाग-वाकाटक-साम्राज्य; नाग-भारशिव-साम्राज्य—प्रारंभ, वीरसेन, अश्वमेध;
वाकाटक-साम्राज्य—विश्वशक्ति, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन, रुद्रसेन
द्वितीय, हरिषेण ।

सत्रहवों परिच्छेद—गुप्त-साम्राज्य—

२३६-२६७

धर्म; प्रारंभ—भीमर, धर्मोत्तमगुप्त, चन्द्रगुप्त प्रथम; समुद्रगुप्त—समुद्रगुप्त का वर्ण,
गुणगणन, काव, दिग्विजय, उन्मूलित राज्य, आटविक राज्य, दक्षिणापथ के राज्य,
प्रत्यस्त राज्य, गङ्गा-राज्य, विदेशी राज्य, साम्राज्य का विस्तार, अश्वमेध; समुद्रगुप्त—
संग्रही; चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य—राजनीतिक परिस्थिति, वाकाटक, शक-विजय,
बंगाल, शक-युद्ध आदि, विजयों का प्रभाव, लौहस्तंभ का अभिलेख, फाह्यान, भ्रमण-
वृत्तान्त, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, पाटलिपुत्र, फाह्यान के वृत्तान्त पर टीका,
नवरत्न, चन्द्रगुप्त; कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य—अश्वमेध, पुण्यमित्र-युद्ध, धार्मिक
सहिष्णुता; स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य—राज्यारोहण, राज्य-विस्तार, हूणों का आक्रमण,
सौराष्ट्र, सुदर्शन-युद्ध, धार्मिक नीति, चरित्र; पुरगुप्त प्रकाशादित्य; पुरगुप्त के
उत्तराधिकारी; नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, भानुगुप्त, गुप्त-साम्राज्य के
वर्तन के कारण; परिशिष्ट; गुप्त-सम्राट् कुल ।

अठारहवों परिच्छेद—गुप्तकालीन संस्कृति—

२६८-२८७

राजनीतिक—साह्यान, अभिलेख; साहित्यिक—समुद्रगुप्त, जमुक्थ, दिङ्नाग, हरिषेण,
चन्द्रगुप्त, कालिदास, विशाखदत्त, अमरसिंह, धन्वन्तरि, वत्सभट्ट, आर्यभट्ट,
नराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, पुराण-स्मृतियों, शिक्षा, नालन्दा; धार्मिक—हिन्दू-धर्म का
विकास, सामाजिक, बौद्ध-जैनधर्म, सिक्के; कला—शास्त्र, मूर्तिकला, चित्र-कला;
परिशिष्ट; कालिदास का समय ।

उत्तीसवीं परिच्छेद—गुप्त-साम्राज्य के परचात—

२८०-२६४

कल भी के सेन—भुवसेन द्वितीय, वरसेन चतुर्थ; मगध के उत्तरकालीन गुप्त—
कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, दामोदरगुप्त, मालव-गुप्तकुल,
महासेनगुप्त, देवगुप्त, आदित्यसेन; मालवा के हूण—तोस्माण, मिहिरगुल,
यशोधर्मन्; कन्नौज के मौलरी—ईशानवर्मन्, शर्ववर्मन्, महवर्मन् ।

वीसवीं परिच्छेद—हर्षवर्धन का साम्राज्य—

२६४-३०६

सामग्री, आरम्भ, प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन, कन्नौज, हर्ष के युद्ध, साम्राज्य का विस्तार;
हर्ष का शासन-विधान—सेना, यात्राएँ, राजा, प्रान्त, अधिकारीवर्ग, दण्डनीति,
परराष्ट्र-नीति दौलत; हूण-त्सांग का भ्रमण-वृत्तान्त—भ्रमण, नालन्द, कन्नौज,
कन्नौज का महायान-अभिवेशन, महामोक्ष-परिवट, धार्मिक स्थिति; हर्ष का
व्यक्ति-व—धर्म, विद्या-व्यसन और विद्वानों का संरक्षण, ।

खण्ड ६**इक्कीसवीं परिच्छेद—हिन्दू-मध्यकाल—**

३०६-३५०

राजपूत; यशोधर्मन्—आयुध-कुल—वज्रायुध, इन्द्रायुध, चक्रयुध; प्रतीहार-सम्राट्—
विदेशी राजकुल, नागभट्ट, बत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज, महेन्द्रपाल प्रथम,
निर्मल-राज, महीपाल, महेन्द्रपाल, देवपाल, विजयपाल, राज्यपाल; गहड़वाल-रूपति—
चन्द्रदेव, गोविन्दचन्द्र, विजयचन्द्र, जयचन्द्र; शाकम्भरी के चाहमान (चौहान)—
बीसलदेव, पृथ्वीराज तृतीय ।

बाईसवीं परिच्छेद—पूर्वी सीमा के राज्य—

३२२-३३३

नेपाल—आरम्भ, ठाकुरी-कुल, अशुवर्मन्, उत्तर-काल; बंगाल के पाल—पूर्व-काल,
पाल, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, महीपाल प्रथम,
नयपाल, विग्रहपाल तृतीय, रामपाल, पालों के सांस्कृतिक कार्य; पूर्व बंगाल के
सेन—विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन; आसाम—मात्करवर्मन्, उत्तरकालीन
इतिहास—कलिम—पूर्वी गंगा, अनन्तवर्मन्, जोह गंगा, उड़ीसा के मन्दिर ।

तेईसवीं परिच्छेद—पश्चिमोत्तर सीमा के राज्य—

३३४-३४१

सिन्ध—प्राचीन वृत्तान्त, मुस्लिम नीति; काबुल-पंजाब के शाही—हिन्दू-शाही रूपति,
जयपाल, आनन्दपाल, त्रिलोचनपाल; कश्मीर X भारत से सम्बन्ध, कर्कोटक राजकुल,
दुर्लभवर्धन, ललितादित्य, मुक्तापीड, जयापीड विनयादित्य, उत्तल-राजकुल,
अवन्तिवर्मन्, शंकरवर्मन्; गोपालवर्मन्—पार्य, उन्मत्तावन्ती, गुप्तकुल, यश; कर्क;
संग्राम, दिदा, लोहर-राजकुल, हर्ष ।

चौबीसवाँ परिच्छेद—राजपूत-काल—

३४२-३४१

जिपुरी के कलहुरी—कोकल प्रथम, गगिपदेव, कर्ण, यशःकर्ण, जेजाकभुक्ति,
(बुदेलसखद) के चन्देल, हर्षदेव, यशोवर्मन्, धंग, गड, कीर्तिवर्मन्,
मदनवर्मन्, परमार्दि ; भालवा के परमार—आरम्भ, वावपति, सुंज, सिन्धुल, मोज,
विद्या-व्यसन, जयसिंह ; अन्हिलवाड के चालुक्य—मूलराज सोलंकी, भीम प्रथम,
जयसिंह-सिद्धराज, कुमारपाल, अन्त ।

पचीसवाँ परिच्छेद—दक्षिण के चालुक्य-राजकुल—

३४१-३४८

कातापी के चालुक्य—पुलकेशिन् प्रथम, पुलकेशिन् द्वितीय, दौत्य, विक्रमादित्य प्रथम,
विक्रमादित्य द्वितीय, धर्म और कला ; वेंगी के पूर्वी चालुक्य ; कल्याण के चालुक्य—
तैलप द्वितीय, सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, बयसिंह द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम,
आहवभरत, विक्रमादित्य षष्ठ, विज्जल ।

छब्बीसवाँ परिच्छेद—मान्यखेटका राष्ट्रकुट—

३४६-३६३

मूल, दन्तिदुर्ग, भ्रुव निष्पम, गोविन्द तृतीय, जगतुंग, अमोघवर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय,
इन्द्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, धार्मिक अवस्था ।

सत्ताईसवाँ परिच्छेद—दक्षिणपथ के छोटे राज्य—

३६३-३६६

देवगिरि के यादव—आरम्भ, जैतपाल, सिंघ, महरदेव, रामचन्द्र ; वारंगल के
काकतीय ; कोंकण के शिलाहार ; बनवासी के कदम्ब ; तलकाड के गंग ; द्वार-
समुद्र के होयसल ।

खण्ड ७**अठ्ठाईसवाँ परिच्छेद—सुदूर दक्षिण के राज्य—**

३६६-३७४

पल्लव-राज्य—दक्षिणार्णव राजकुलों की प्राचीनता, पल्लवों का मूल, आरम्भ,
भोजेन्द्रवर्मन् प्रथम, नरसिंहवर्मन् प्रथम, परमेश्वरवर्मन् प्रथम, नरसिंहवर्मन् द्वितीय,
पल्लव की शासन-व्यवस्था, पल्लव-वास्तु-कला, साहित्य ।

उन्नीसवाँ परिच्छेद—चोड-साम्राज्य—

३७५-३८३

विस्तार और प्राचीनता, आदित्य प्रथम, परान्तक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेन्द्र
प्रथम, राजाविराज, राजेन्द्र द्वितीय, वीर राजेन्द्र, कुलोत्तुंग प्रथम ; चोड शासन-
व्यवस्था—साम्राज्य शासन, प्रान्त, जन-समाप्त, महाशभा, प्रतिनिधियों का निर्वाचन,
भूमिमाप और आध-व्यय, सेना, सिंघाई, नगर, मन्दिर और सड़कें, धर्म
और कला ।

तीसवाँ परिच्छेद—पारक्य और चेर—

३८६

पारक्य—आरम्भ, चोड-आधिपत्य-काल, उरुक्क, जट्टवर्मन् सुन्दर पारक्य ; चेर—
केरलों का संक्षिप्त इतिहास ।

दृष्टिकोण

इतिहास सभ्य काल में किए अतीत के मानव-प्रयास का क्रमिक इतिवृत्त है। इसमें तीन बातें मुख्य हैं—(१) अतीत के मानव-प्रयास, (२) क्रमिक इतिवृत्त और (३) सभ्य काल में किए प्रयास। जो प्रयास मनुष्य ने नहीं किये, प्राकृतिकमान हैं, वे इतिहास के विषय नहीं, भूशास्त्र आदि अनेक अन्य विज्ञानों के हैं। जो अतीत के प्रयास हैं केवल वे ही इतिहास के विषय हैं, अन्य नहीं। वर्तमान और भविष्य इतिहास के दायरे से बाहर हैं। जो घटना आज घट रही है, वह पत्रकार, राजनीति-विशारद, आर्थिकर अथवा समाजशास्त्री के साक्षात्कार की वस्तु है; परन्तु घट जाने के साथ ही वह ऐतिहासिक के मनन का विषय हो जाती है। उसका पूर्व और पर से अविविच्छिन्न संबंध होने से भी केवल अतीत ही इतिहासकार का वस्तु-संबंध है।

इतिहास क्रमिक इतिवृत्त है। यदि इतिहास क्रमिक नहीं तो वह इतिहास नहीं। घटनाओं में पूर्व और पर का यदि संबंध न रहा जा सके, तो वह इतिहास नहीं हो सकता। पहली बात तो यह है कि घटना-विशेष अकेला अपने प्रवाह-स्रोत से अलग नहीं देखा जा सकता; क्योंकि इससे उसकी क्रमिक सजीवता (organic continuity) नष्ट हो जाती है। घटना अपने स्थान पर रहकर ही स्रोत में एक प्रकार की सार्थक सजीवता का निर्माण करती है। श्रृंखला की वह एक कड़ी है जिसके निकलते ही श्रृंखला टूट जाती है। फिर इससे इतिहास की वैज्ञानिकता भी नष्ट हो जाती है। घटनाओं का श्रृंखला-विस्तार अटूट है। पिछली घटना अगली घटना का कारण है, अगली घटना का परिणाम और अगली घटना है। इससे क्रम का निर्वाह इतिहास की अस्मिता हो जाता है। घटनाओं का अंकनमात्र इतिहास नहीं, उनका पूर्व-पर संबंध तथा क्रमिक स्रोत इतिहास है। घटनाओं का अंकनमात्र अधिक-से-अधिक chronicle हो सकता है, इतिहास नहीं। प्राचीन वस्तुओं का विक्रेता केवल उनका स्वामी है, जानकार नहीं; आर्थिकर घटनाओं का समूह प्रस्तुत करता है, इतिहास नहीं; यद्यपि वह अनेक बार घटनाओं को तिथियाँ भी प्रदान करता है। यदि घटनाओं का कथापोह सही क्रम से न रहा, तो तबमें व्यक्तिक्रम होगा, उनका sequence बिगड़ जाएगा; संभवतः पुत्र पिता हो जाए, पिता पुत्र अथवा पौत्र पितामह और पितामह पौत्र। इसी कारण क्रान्तिजो अथवा तिथि-विज्ञान की भी इतिहास में आवश्यकता होती है। स्वयं तिथि का इसके सिवा और कोई अर्थ नहीं कि वह घटनाओं का उचित क्रम कायम रखती है और उनको काव्यमय से बाँध हमको उन्हें समझने में सरलता प्रदान करती है। यदि यह कार्य किसी और साधन से हो सकता तो तिथि की आवश्यकता न थी। जब हम 'सिक्न्दर ३२६ ई० पू०' कहते हैं तब हमारे सामने उस मकदूनिया के विजेता का भारत का विजय प्रयास और उसका

अन्य संकेत-रूप में आ खड़े होते हैं। सो त्रिवि का एक अन्य कार्य घटना को थोड़े में सांकेतिक पर सही रूप में उसी प्रकार रचना है जैसे H_2O का जल के निर्माण के संबंध में।

फिर इतिहास सभ्यता में किन्तु प्रयासों का क्रमिक प्रवाह अथवा विकास है। 'सभ्यता के काम में किन्तु प्रयासों का'—यह न भूलना चाहिए। वैसे तो इतिहास उसी प्रकार अनावि है जैसे विश्व और उसका विस्तार भी अनन्त है; परन्तु विकास के स्तरों और विविध क्षेत्रों के वैज्ञानिक अनुशीलन के लिए विविध विज्ञानों की अभिवृद्धि हुई है, जैसे मानव-शास्त्र का अध्ययन 'ऐन्थ्रोपलॉजी' और भाषियों का अध्ययन 'एथनालॉजी' का क्षेत्र है। इसी प्रकार सभ्यता के भ्रमनाबसीकों का अध्ययन 'आर्कियालॉजी' अथवा पुरातत्व का विषय है। पुरातत्व इतिहास के सम्मिलित का विज्ञान है, उसका निकटतम पूर्ववर्ती जो अनेक रूपों में इतिहास का आधार है। जब से मनुष्य के प्रवास सभ्यता के क्षेत्र में होने लगते हैं, उनका क्रमिक अनुशीलन इतिहास का विषय हो जाता है।

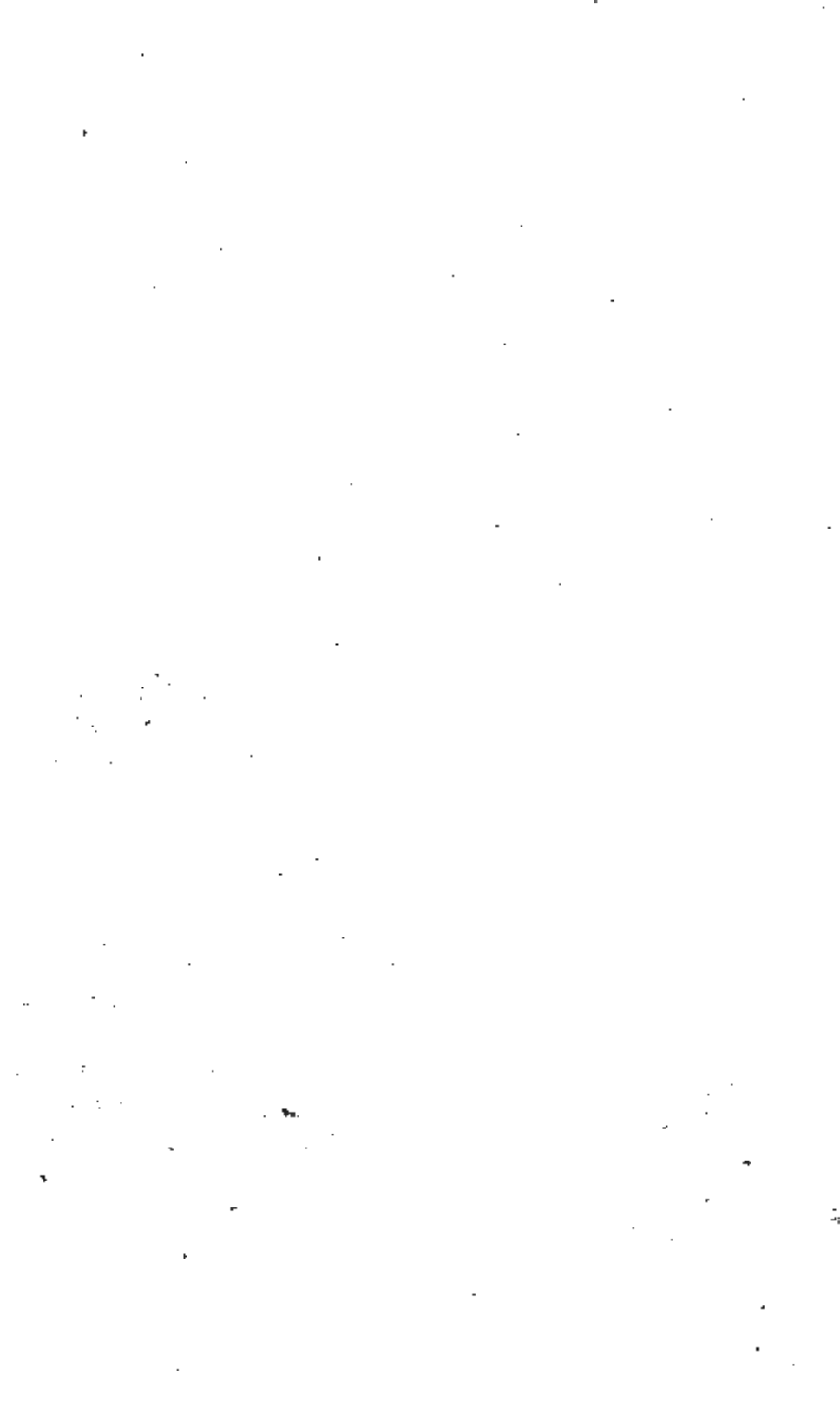
इतिहास के दृष्टिकोण अनेक हैं, परन्तु मुख्य इनमें तीन हैं—(१) वैज्ञानिक, (२) मार्क्सवादी और (३) राष्ट्रीय। एथनालॉजी, पुरातत्व और तुलनात्मक धर्म तथा भाषा (Comparative religion and philology) के वैज्ञानिक अध्ययन को आधार बनाकर अब इतिहासकार प्रस्तुत सामग्री पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करता और ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमिक वितरण करता है तब उसकी शैली को वैज्ञानिक शैली कहते हैं। 'क्यों' पर ईमानदारी से इतिहासकार विचार करता है और स्वयं वह घटनाओं के बीच में नहीं आता। अपनी व्यक्तिगत अभिवृत्तियों को घटनाओं की तोल में वह अन्तर नहीं डालने देता। अतीत की घटनाओं के घटविक्षा गत और मूल हैं और इतिहासकार की प्रवृत्तियों के विरोध में वे अपना पक्ष वक्तव्य से पुष्ट नहीं कर सकते। इस कारण इतिहासकार को अत्यन्त सज्जाई से काम लेना होता है। अपनी भली-बुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों को दबाकर, अपनी 'अहम्' की subjective भावना को गितान्त निमृज कर पूर्व-पर के विचार से घटनाओं को पर्याप्त रूप से रचना उसका कर्तव्य है। यह 'वैज्ञानिक' दृष्टिकोण है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनेकार्थ में इसके समीप आ जाता है। प्रकृति ने मनुष्य पर कुछ आवश्यकताओं का आरोप किया है। उनकी पूर्ति में अब मनुष्य प्रयत्न करता है, उसी सिद्धान्त के यह इतिहास का निर्माण भी करता जाता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैदावार उद्योग के साधनों की अभिवृद्धि, लोगों का आरम्भ, उनके स्वार्थ में व्यवहार (कानून) आदि संस्थाओं की उत्पत्ति, युद्ध, भाषियों का पारस्परिक संबंध—सब उस दृष्टिकोण के शारीरिक अवयव हैं। 'दुर्घों के सतत आघात से गुल साम्राज्य के प्राप्त विस्तार गद्' अथवा 'शकों ने भारत में प्रवेश कर वहाँ अपने पाँच राजकुलों की भीषण टाकड़ी' कुछ कार्य नहीं रखते जब तक कि यह न कहा जाय कि चीन के उत्तर-पश्चिमी भाग में अकाङ्क पदा, 'झु' 'गन्' नाति ने बढ़कर कान्सू मान्त की 'यू-दी-ची' जाति को वहाँ से उखाड़ फेंका जो सीर दरिया के उपरले कोंट के शकों से आ टकराई और इन शकों ने पार्थवों का सशक्त राज्य बुर-घुर कर दिया और उसके प्रवाह में बाक्री और उषाव के अनेक ग्रीक

राष्ट्र बह गये। वास्तव में गुप्त-साम्राज्य के टूटने की कहानी रोम-साम्राज्य के विघटन की कहानी है, जो सदियों और देशों के पार धीन के आकाश से संबद्ध है।

स्थानीय दृष्टिकोण से इतिहास का स्तवन राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण यथार्थतः संकुचित है—वास्तव में जैसे राष्ट्रीय रक्षायन नहीं हो सकता, राष्ट्रीय चिकित्सा नहीं हो सकती, राष्ट्रीय इतिहास भी नहीं हो सकता। चरित्र-निर्माण यथवा राष्ट्रीय उत्कर्ष यदि इतिहास का आदर्श है, तो वह बिना इतिहास के कुछ अंगों को शिथिल किये और कुछ पर जोर डाले नहीं लिया जा सकता; परन्तु दोनों दशाओं में इतिहास-विज्ञान विकृत हो जाता है। 'भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास' की बात सत्यतः उस पाप का सबल विरोध है, जो विदेशी इतिहासकार, विशेषकर यदि वह परतंत्र देश के शासकों में से हुआ, करता है। उस दृष्टिकोण की चारम सीमा अन्ततः उस पौराणिक इतिहास-परम्परा का निर्माण करती है, जिसमें केवल राष्ट्र की विजयों का चित्रण होता है, पराजयों का नहीं। इस प्रकार का प्रयास राष्ट्र के चरित्र-गठन में उपादेय अवसर होता है, परन्तु वह एक प्रथक् कर्तव्य राष्ट्रप्रेमी चारण यथवा समाजशास्त्री का है, इतिहासकार का नहीं। सच्चा इतिहास वैज्ञानिक होगा।

कारकाङ्क्ष ने इतिहास को समयों (वीरों) के कृत्यों का समाहार माना है, वह भी इतिहास नहीं है। इसी कारण तो अब तक का दृष्टिकोण एकदेशीय रहा है, जिसमें केवल समयों, नरपुंगवों और राजाओं के कार्यों का ही संगठन रहा है। इतिहास जनता बनाती है, परन्तु अमान्यवश पूर्व के इतिहासकारों में उसका स्थान नहीं। राजनीतिक इतिहास का दिग्दर्शन करानेवाला इतिहास पाक्षिक है। इतिहास में सामाजिक प्रयासों का अधिकाधिक समावेश होना चाहिए। सच्चा इतिहासकार ऐसा कुछ नहीं जिसका को निराधार है, ऐसा कुछ नहीं छोड़ेगा जो प्रकम्प है—नामूर्त मिलियते किंवदन्त-पेक्षितमुच्यते।

भारत का इतिहास यथार्थतः अभी नहीं लिखा जा सका। जिसने प्रयास अब तक हुए हैं, या हो रहे हैं, वे सारे राजकुलीय—dynastic—हैं। अधिक से अधिक वेजमती की एक-प्रति-एक वस्तुस्थिति प्रकाशित करते हैं। सही इतिहास के लिए हमें अपने कार्यों, नाटकों और अन्य साहित्यिक कृतियों का विरलेषण करना होगा, स्मृतियों आदि से अनुप्य के अधिकार संकलित करने होंगे। 'दाय' के अधिकारों का निगमन, व्याप्ति और निष्कर्ष द्वारा ऐतिहासिक अर्थ बिठाना होगा। खेलक को यह कहते संकोच नहीं होता कि प्रस्तुत ग्रन्थ भी कई कारणों से उसी दोषपूर्ण परम्परा में प्रणयित है, यद्यपि इसकी वैज्ञानिकता अपेक्षाकृत उदार है।

प्राचीन भारत का इतिहास

खंड १

पहला परिच्छेद

भारतीय इतिहास की सामग्री

इतिहास का अभाव

प्राचीन भारतीय साहित्य, जिसका निर्माण विशेषतः संस्कृत भाषा और उससे संबद्ध पाणि और अन्य प्राकृतों में हुआ है, एक विस्तृत सागर है। उस रत्नाकर से अनन्त रत्न उपलब्ध हुए हैं। परन्तु एक विशिष्ट प्रकार का रत्न, जो हम अन्य रत्नाकरों में पाते हैं, वहाँ उपलब्ध न हो सका। वह है इतिहास-रत्न। ऐसा तो नहीं है कि इतिहासपरक ग्रन्थों का सर्वथा अभाव ही हो; परन्तु जैसा इतिहास हम आज चाहते हैं वैसा प्राचीन काल में प्रस्तुत हमें नहीं मिलता। पर इससे यह न समझना चाहिए कि भारत में इतिहास लिखने का कभी प्रयास न किया गया। किया जरूर गया और फलस्वरूप इतिहास-पुराणसंबंधी अनेक ग्रन्थ आज उपलब्ध भी हैं, परन्तु इतना सही है कि उन इतिहासों का दृष्टिकोण वह नहीं रहा है जो आज का है अथवा जो प्राचीन काल में पाश्चात्य देशों के इतिहासकारों का रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मणों, बौद्धों और जैनों की अनन्त साहित्य-निधि में एक भी ऐसा इतिहास-ग्रंथ नहीं है, जो लिबी के Book of Kings, टैसीटस के Annals अथवा हेरोडोटस् की Histories के समकक्ष रखा जा सके; परन्तु इस बात को भी न भूलना चाहिए कि पुराणों का संकलन बहुत प्राचीन है। उनका प्रारंभ वेदों के समय के पूर्व तक जाता है और उनका उल्लेख अथर्ववेद तक में मिलता है। उस वेद का वक्तव्य इस प्रकार है—“इतिहासस्य न वै स पुराणस्य गाथानां माराशंसीनां ■ प्रियं धाम भवति य एवं वेद।”^१ इन पुराणों का भी एक ‘मूल’ पुराण था जिसका संवर्धन और संपादन समय-समय पर होता आया है और ऐतिहासिक युग में जिसका वृद्धिर्पादन उस समर्थ इतिहासकार ने किया जिसका नाम भारतीय संस्कृति में प्रतिनिधि-स्वरूप जीवित रहेगा। वह है यशस्वी व्यास—कृष्ण-द्वैपायन व्यास। व्यास काल के परिगणन से मानव-जगत् के प्रथम इतिहासकार है, संभवतः पन्द्रहवीं शती ई० पू० के मध्य में।

भारत के लिए यह कुछ कम गौरव की बात नहीं है कि जब संसार कभीले बाँधकर रोटी और चरागाहों की खोज में दर-बंदर फिर रहा था, सभ्यता के उस अशुभकाल में तब यह देश अपने इतिहास के अनेक देशीयमान युग समाप्त कर चुका था और उसका प्रातःस्मरण करने के लिए श्रद्धाकारी-सदृश वह व्यास आसन मार बैठे थे। ईसा से पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व इतिहास को इतिहास की भाँति और पुराण को सर्गादि-संयुक्त पुराण की भाँति प्रस्तुत करनेवाले इतिहासकार और इतिहास-संपादक को उत्पन्न करने का श्रेय भारत को ही मिला—और यदि सच पूछें तो इतिहास 'करनेवाले' व्यास को उत्पन्न करने का नहीं, बरन् उसके सम्पादकमात्र को उत्पन्न करने का। इतिहास के अनेक प्रशस्त युग तो कब के बीत चुके थे और उनकी घटनाएँ किसी-न-किसी रूप में लिखी अथवा कही भी जा चुकी थीं; क्योंकि व्यास तो संपादक-मात्र थे जिनका कार्य था प्रस्तुत 'मूल' पुराण की समाप्त शृंखला में इतिहास की उन कथियों को जोड़ना, जो उसके निर्माण के बाद प्रस्तुत हुईं, और उस विस्तृत अनिवद्ध इतिहास-साहित्य को संकलित करना जिसका धारावाहिक रूप उस 'मूल' से इतर साहित्य में भी जहाँ-तहाँ उपलब्ध था। यह कमबद्ध संपादन-कार्य उस प्रारंभिक काल के लिए यथार्थतः असाधारण था।

इतिहास का दृष्टिकोण

भारतीय अतीत का वैभव वीर-कथों से भरा था। उस लम्बे युग में पराक्रमी वीरों के विराम की रूप में प्रगट हुए और उनके अनेक प्रख्यात कुल इस प्राचीन धरा पर उठते-गिरते रहे; परन्तु इतना जरूर है कि उनका इतिहास कमबद्ध, विशेषकर तिथि-क्रमबद्ध प्रस्तुत नहीं सका। इतना और भी निश्चित है कि चाहे यह भारतीयों के दृष्टिकोण का दोष रहा हो, चाहे उन संस्कृतियों की इतिहास के प्रति अभ्रमा जिन्होंने साधारणतया भारत की जनता की एक लम्बे काल तक आध्यात्मिक विषयों की ओर लगाकर भौतिक तथा दैनिक घटनाओं से उदासीन रखा। आक विन प्राचीन भारतीय इतिहास पर धारावाहिक रूप से आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास प्रस्तुत करनेवाले जिज्ञासु के लिए लिपी और हेरोडोटस के ग्रन्थों के से ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। अरबकूनी तो यहाँ तक कहता है—“हिन्दू ऐतिहासिक क्रम पर विशेष ध्यान नहीं देते। तिथिपरक सिलसिले की-तो वे परवाह ही नहीं करते। जब और देकर उनसे उस क्रम के विषय में पूछा जाता है और वे उत्तर देने में असमर्थ होते हैं, तब वे सदा इमर-उधर की कहने लगते हैं।” इस भुलसमान विद्वान् के वक्तव्य में सच्चाई काफी मात्रा में है; परन्तु जिन कारकों पर उसने अपना यह विचार स्थिर किया है, उनपर उसने विचार नहीं किया। उसे सोचना चाहिए था कि जिससे उसने उन इतिहासपरक पौराणिक जटिलताओं को पूछकर सुलझाना चाहा, वे इतिहासकारों के प्रतिमिथि नहीं, उनको सन्तान थे और यह निस्संदेह सत्य है कि इतिहास-कार की संतान सदा इतिहासकार नहीं होती। भला हजारों वर्ष पूर्व घटी और जतनी पुरानी लिखी घटनाओं का समाधान दसवीं सदी के अरबकूनी के समकालीन भारतीय क्योंकर कर सकते थे, जब रही-सही ऐतिहासिक सामग्री भी छप्त हो चुकी थी और भारतीय मस्तिष्क की प्राचीन प्रखरता पर मेल कम चुकी थी? यदि सोलहवीं सदी के ग्रीकों या इतालियनों से कोई उनके होमरकालीन अथवा सीजरकालीन पूर्वजों का इतिहास पूछता, तो उसे कहीं तक सही उत्तर मिल

सकता—यह कहना न होगा। फिर एक बात और है। अथर्ववेद या अन्य विद्वान् जो पौराणिक इतिहास-निर्माण की प्रकृति पर आक्षेप करते हैं, उन्हें दो बातों का ध्यान तो अवश्य रखना चाहिये। एक तो यह कि प्राचीन काल में किसी देश में पूरा-पूरा इतिहासकारों का कार्य वैज्ञानिक नहीं रहा, जब तक कि वे समसामयिक राजकुलों का वर्णन न करते रहे हों। स्वर्ण खिन्नी के 'एनाल्स' में ऐतिहासिक गुणियाँ कुछ कम नहीं हैं और हेरोडोटस् तो कल्पनिक क्षेत्र में अपना खानी ही नहीं रखता। ईरान के दरबार में रहकर उसकी ऐतिहासिक प्रतिभा और भी जगमगा उठी थी। उसने भारत के 'दो पूँछों वाले सिंह' देखे थे और हिमालय की जमीन से सोना खोद-खोदकर पर्वत की भाँति उसका ढेर लगानेवाली 'लोमड़ी की ऊँचाई की चींटियाँ'। इस प्रकार इस ऐतिहासिक कल्पना-क्षेत्र में हेरोडोटस् अर्वाचीन हॉलबेक का प्रबल पूर्वज था। दूसरी बात जो उन विद्वानों को ध्यान में रखनी चाहिए, वह है जीवन तथा उसके उपकरणों के प्रति भारतीय इतिहास का दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति विशेषकर धर्मशास्त्र रही है, इसलिये सारे जीवन साधन तथा वस्तु उपकरण धर्मसंज्ञक और धर्मांगीय ही प्रायः बन सके। इसका फल यह हुआ कि साधारण निस्पृष्टि के जीवन में भी धर्म का एक कोट बढ़ चला। 'यद्वाति इव केशेषु सृष्ट्युना धर्ममाचरेत्' की परम्परा ने प्रत्येक सूक्ष्म और सूक्ष्म में धार्मिक अथवा लोकोत्तर उपादेयता को खोजा, उसे सिरजा। यहाँ तक कि मानव-मनोरंजन का विशिष्ट उपकरण कला तक स्वतन्त्र न रह सकी—'धर्म की पैरी' बन गयी। और बनती क्यों न ? भारत में उसका प्रारम्भ भी प्रायः धर्म की ही कोख में हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि धर्म के पंखों ने भी इस भौतिक उदासीनता को बढ़ाने में भरपूर सहायता दी; क्योंकि ऐसा करने में उनके स्वार्थ का संघर्ष और वर्धन होता था। कला और साहित्य के सौचित्य की सीमाएँ उन्होंने मानव-कल्याण की उपादेयता और उसकी ऊँची-नीची मात्राओं से बाँधी। यही दृष्टिकोण था, जिसने इतिहास को भारत में पौराणिक ढाँचा दिया अथवा आधुनिक ऐतिहासिकों की राय में उसे विकृत कर दिया। फल यह हुआ कि भारत का इतिहास दृष्टांतपरक बन गया। इतिहास के सम्बन्ध में भी उन्होंने उसी तर्क का प्रयोग किया। यदि समाज अपने इतिहास की घटनाओं से, अपने शिष्टों और पतितों से, वीरों और कायरों से कुछ सीख-भूल न सका तब उस इतिहास से लाभ क्या ? ऐसा दृष्टिकोण होने के कारण दृष्टांतपरक इतिहास-पुराण की रचना स्वाभाविक ही थी। पुराणकारों ने घटनाक्रम (sequence of events) तो अवश्य कायम रखा; परन्तु उन्होंने तिथि की अनिवार्य सत्ता की जड़ काट दी, उसे सर्वथा उठा ही दिया। उनसे यदि कोई पूछता कि तुम्हारे इतिहास में तिथि की विशिष्ट परम्परा क्यों नहीं है, तो शायद वे उत्तर में पूछते कि अनन्त काल की निर्बंध धारा को कौन बाँध सकता है ? और उसका लाभ ही क्या होगा ? यदि एक विशेष घटना के बाद खरबों वर्ष बीत जायें, और निःसन्देह काल की अनन्त महिमा से बीत ही जायेंगे, तो उस घटना की तिथि का क्या कुछ अर्थ होगा ? यदि समय की एक अत्यन्त लंबी अवधि के बाद कहा जाय—“अष्टम पद्म, सत्तर नील, पचपन खरब, पचास अरब, तेरह करोड़, अठ्ठासी लाख, बीस हजार, चार सौ अस्सी वर्ष हुए जब पञ्चाक्ष में नहुष नाम का राजा राज करता था।” तो इसका अर्थ इसके सिवा कुछ नहीं होगा कि

“बहुत प्राचीन काल की बात है जब पंजाब में नहुष नाम का राजा राज करता था।” मनुष्य का इतिहास काल की तिथिपरक अनन्त संख्याओं में ही उलझ जायगा—नहुष तक पहुँच भी न पायगा। इसीलिये पुराणों ने दूसरी परिपाटी से इतिहास को व्यक्त किया, जो इतिहास के जिलाख को नहुष तक पहुँचानेवाली है। हालाँकि उन्होंने इन तिथिपरक संख्याओं को सर्वथा छोड़ भी न दिया, वरन् उन्हें उन्होंने अन्य कालपरक ‘मन्वन्तर’ आदि की संज्ञाएँ देकर सरल और आशुचार्य कर दिया। उनके सामने चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन का चर-विभाग इतना महत्वपूर्ण न रहा, जितनी ‘राम-राज्य’ की सुख-शान्ति। इसी कारण उन्होंने चन्द्रगुप्त से बहुत पूर्व होनेवाले राम को हमें उस राजा की अपेक्षा सन्निकट कर दिया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकार का इतिहास दृष्टान्तपरक होकर धीरपूजा की गाथा उपस्थित करता है और पुराणों की वस्तुतः यही प्रवृत्ति रही है। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि इतिहास की आधुनिक ‘वैज्ञानिक’ परिभाषा के अनुसार पुराण या ‘इतिहास’ इतिहास नहीं है क्योंकि वे इतिहास की सामग्री अवश्य उपस्थित करते हैं।

१. साहित्यिक सामग्री

भारतीय इतिहास की सामग्री दो भागों में विभक्त हो सकती है—साहित्यिक और पुरातत्त्व-सम्बन्धी, जो देखी-बिदेरी दोनों हैं। यद्यपि आधुनिक परिभाषा के अनुसार भारतवर्ष में कभी प्राचीन काल में इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया, तथापि इससे यह न समझना चाहिए कि उसके अतीत के सम्बन्ध में साहित्य सुरक्षित नहीं है। यह अवश्य है कि सामग्री पूरी-पूरी उपलब्ध नहीं है और जो है भी, उसका पूरा-पूरा प्रयोग करने में दिक्कतें हैं। परन्तु

**इतिहासके
साहित्य से
उपलब्ध सामग्री**

इतिहास की अनेकांगीय रूप-रेखा अवश्य हमारे सामने खड़ी हो सकेगी। जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, भारत का प्राचीनतम साहित्य पूर्णतः धर्म-संबन्धी है। लगभग २०० वर्षों के अथक परिश्रम और अद्भुत धैर्य से विद्वान् इस साहित्य से भी इतिहास की इकाइयाँ प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। ब्रह्महर्षणतः वेदों से भारत के प्राचीन इतिहास पर बड़ा प्रकाश पड़ा है; विशेषकर ऋग्वेद से दो आर्यों के भारत के प्रसार, आपस के बुद्ध, अन्तर्गत, ‘दासों’ और ‘दस्युओं’ से उनके निरन्तर संघर्ष तथा उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में जानकारी हुई है। इसी प्रकार अथर्ववेद से तत्कालीन संस्कृति और विश्वासों का ज्ञान होता है। ‘ऐतरेय’, ‘शतपथ’ और ‘तैत्तिरीय’ आदि ब्राह्मणों, और ‘बृहदारण्यक’ तथा ‘जान्दोय’ आदि उपनिषदों से भी प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध हुई है। ऐसे ही बौद्धों के ‘पिटक’, ‘निकाय’ और ‘जातकों’ तथा जैनों के ‘कल्पसूत्र’, ‘उत्तरावधूतनसूत्र’ आदि साहित्य-ग्रन्थों में भी यत्र-तत्र ऐतिहासिक सामग्री बिखरी पड़ी है जिसका संकलन, संपादन और निष्कर्ष प्रचुर रूप से उपादेय होगा। आधुनिक ऐतिहासिक खोज ने प्रमाणित कर दिया है ■ ज्योतिष ग्रंथ ‘भाग्य-संहिता’, ‘पाणिनि

की 'अष्टाध्यायी' के व्याकरण-सूत्र, पतञ्जलि के 'महाभाष्य' और कालिदास तथा भास के काव्य और नाटकों के इतिहासेतर साहित्य से भी ऐतिहासिक इमारत की नींव की ईंटें प्रस्तुत की जा सकती हैं। परन्तु अवश्य इन ग्रंथों से अधिक महत्वपूर्ण वे हैं जो इतिहासपरक हैं।

ऐतिहासिक साहित्य भी किसी-न-किसी रूप में भारतवर्ष में रहा है यद्यपि उसका उद्देश्य बहुत अंशों में वीरपूजा ही रहा है। 'रामायण' और 'महाभारत' नामक दो वीरकाव्य इस क्षेत्र में हिन्दुओं के स्तुत्य प्रयास हैं। ये दोनों काव्य, जिस काल में और जिस काल के सम्बन्ध में लिखे गये, उन दोनों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक सामग्री उपस्थित करते हैं। विशेषकर धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो ये तत्कालिक समाज के दर्पण-से हैं; परन्तु जब इतिहासकार शुद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अथवा राजनीतिक संस्थाओं की खोज में इनके पृष्ठ उलटता है तब उसे निराश होना पड़ता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनमें राजनीतिक सामग्री और संस्थाओं का सर्वथा अभाव है; क्योंकि उन्होंने कई बातों के सम्बन्ध में निस्सन्देह हमारा ज्ञान-वर्धन किया है। उदाहरणार्थ, रामायण से तत्कालीन 'पौर-जानपदों' और महाभारत से 'सुधर्मा' और 'क्षत्रसभा' का हमें जो ज्ञान हुआ है, उससे पता चलता है कि राजा किस सीमा तक स्वेच्छाचारी था और कहीं तक उसके प्रभाव और कार्य की सीमाएँ इन राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रजा-प्रतिनिधित्व द्वारा परिमित थीं। परन्तु, इन राजनीतिक कथाओं का न तो कोई सिलसिला है, न कोई तरतیب। तिथिपरक तो वे बिल्कुल ही नहीं हैं और न उनके लिए अनिवार्य पदजन्य

ऐतिहासिक

साहित्य

तिथिकर्मों का कोई अर्थ ही निकलता है। चूँकि ये तिथिकर्म कथा के स्रोत में बहते मिलते हैं, इनका तात्पर्य नहीं के बराबर सिद्ध होता है। रामायण और महाभारत काव्यों के 'इतिहास'-उल्लेख के बाद ही 'पुराणों' की गणना की जाती है। इन पुराणों की संख्या परम्परया अट्ठारह है। इनका 'सूत' लोमहर्षय अथवा उनके पुत्र 'सौति' ऋषि-श्रवस ने पाठ किया था—ऐसा उल्लेख मिलता है। पुराणों में पाँच प्रकार के विषयों की वर्णन सिद्धान्ततः इस प्रकार है—(१) सर्ग, (२) प्रतिसर्ग, (३) वंश, (४) मन्वन्तर और (५) वंशानुचरित। 'सर्ग' प्रारंभिक अथवा बीच सृष्टि को कहते हैं और 'प्रतिसर्ग' उस सृष्टि को जो विश्व-प्रलय के बाद होती है—एक प्रलय से दूसरे प्रलय के बीच। 'वंशों' में देवताओं और ऋषियों के वंश-वृक्षों का वर्णन है और 'मन्वन्तरों' में कल्प के महायुगों का जिनमें से प्रत्येक में मनुष्य का पिता एक मनु होता है। इसी प्रकार 'वंशानुचरित' पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएँ दी हुई हैं और राजनीतिक घटनाओं और कथाओं का वर्णन है। इनमें से अन्तिम प्रकरण ही इतिहासपरक होने के कारण ऐतिहासिकों के ध्यान के विषय हैं; परन्तु अशायदवश ये 'वंशानुचरित' भी सब पुराणों में नहीं मिलते और इनकी चर्चा केवल 'मत्स्य', 'वायु', 'विष्णु', 'ब्रह्माण्ड', 'भागवत' और 'भविष्य' पुराणों में हुई है। इन पुराणों के अधिकारश इसी कारण व्यर्थ और निष्प्रयोजन हो जाते हैं। जो कुछ है, वह भी शुद्ध ऐतिहासिक और तिथि-

१. देखिए, भगवत्सूत्रण उपाध्याय: India in Kalidasa ; ४१० अविनाश-चन्द्र दास: Rigvedic Culture और Rigvedic India । इनमें क्रमशः कालिदास और ऋग्वेदकालीन इतिहास के निर्माण का प्रयत्न किया गया है।

कम के दृष्टिकोण से स्वल्प है। फिर वह स्वल्प भी इस प्रकार उलझा हुआ है ■ उसको मुल-
माना साधारण कार्य नहीं है। कहीं तो इन 'वंशानुचरितों' में समसामयिक राजकुलों का वर्णन
अनुक्रमिक रूप से हुआ है, कहीं कई जिलकुल ही छोड़ दिये गये हैं। इन छोटे हुए राजकुलों में
वे विदेशी राजवंश—हिन्दू-भीक, हिन्दू-पार्थव, कुषाण आदि हैं, जिन्होंने एक लंबे काल तक
भारतवर्ष के कितने ही प्रांतों पर राज किया था। इनमें कुषाण तो सर्वथा हिन्दू अथवा बौद्ध हो
गये थे। उनके सिकों पर कुछ अथवा शिव की प्रतिकृतियाँ मिलती हैं। परन्तु इन कुलों का वर्णन
पुराणों में नहीं मिलता। ऊपर इतिहास के प्रति जिस भारतीय दृष्टिकोण पर विचार कर आये हैं,
वास्तव में वह अब तब राष्ट्रीय रूप धारणकर संकुचित भी हो जाता है और उससे ऐतिहासिक सत्य
पर आवरण भी चढ़ जाता है। उस स्थिति में अपनी विजयों के विस्तार और पराजयों की
प्रशङ्कता की नीति को प्रथम मिलता है। यह कुछ कम महत्त्व की बात नहीं है कि सारे
संस्कृत साहित्य में कहीं उस ग्रीक आँधी का जिक्र नहीं मिलता, जो ३२६ ई. पू० में
सिकन्दर ने पंजाब में चला दी थी और जिसने वहाँ के राज्यों को उँचाँढोल कर दिया था।
पुराणों में कहीं उसका हवाला तक नहीं मिलता। गुप्तकालीन कवि विशाखदत्त का
'मुद्राराक्षस', जो राजनीतिक पद्धत से अनुप्राणित होने से नाथ जगत में अपना सानी नहीं रखता,
सिकन्दर के आक्रमण के शीघ्र बाद की भारतीय राजनीतिक परिस्थिति का उल्काटन करता है;
परन्तु इस भीषण राष्ट्रीय पराजय के सम्बन्ध में वह भी सर्वथा मूक है। वह पौरव, जिसने
सिकन्दर के दौलत बँट कर दिये थे, संभवतः मुद्राराक्षस के पात्रों में से एक है। परन्तु, शीघ्र-
पूर्व घटी उस विशाल राजनीतिक धटना के सम्बन्ध में उस नाटक में एक तिरछा हवाला भी नहीं
मिलता। पुराणों में साधारणतया विदेशी कुलों अथवा उनके आक्रमणों का उल्लेख नहीं मिलता।
गार्ग्य-संहिता के 'युगपुराण' नामक स्कन्ध में अवश्य हिन्दू-महर्षी (यवन) राजा घर्मभीत
(दिमित, देमित्रियस) की मगध-विजय का वर्णन है। परन्तु अपने साहित्य में वह वर्णन प्रायः
कमिला ही है। पुराणों में तिथियों का तो बहुधा अभाव है ही (यद्यपि स्थान-स्थान पर पुरे
राजकुल का तिथि-संकेत जोड़ दे दिया गया है), व्यक्तिगत राजाओं के नाम में भी जहाँ-तहाँ
अज्ञातियाँ हैं। इसके प्रमाण में आध्र राजाओं की तालिका रखी जा सकती है। इन दोनों के रहते
भी पुराणों की प्रामाणिकता बहुत अंशों में स्वीकार करनी पड़ेगी और उनके अंश से हम मुक्त
नहीं हो सकते। इनका उपयोग विशेषकर तब जब श्रेयस्कर सिद्ध होता है जब किसी ऐतिहासिक
धटना का उल्लेख ग्रीक अथवा रोमक इतिहासों अथवा शिलालेखों में मिलता है
जिसका वर्णन पुराणों में है। यद्यपि इसमें भी सन्देह नहीं कि कभी-कभी पौराणिक वर्णनों की
स्वच्छन्द शैली इस प्रसंग में कठिनाइयाँ भी खड़ी कर देती है। तथापि पुराणों का स्थान इस क्षेत्र
में सर्वोच्च है। यहाँ उस प्रकार के राजकीय जीवनचरितों का उल्लेख कर देना भी युक्तियुक्त होगा,
जो भारतीय इतिहास के निर्माण में काफी सहायक सिद्ध होते हैं, और यद्यपि वे भी वीरपूजा-
परक ही हैं तथापि प्रशस्त्यात्मक होते हुए भी वे बड़े काम के हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित
हैं—बाणभट्ट का 'हर्षचरित', नाकपतिराज का 'गण्डवहो', परमेश्वर (परिमल) का 'नवसाहस्र-
चरित', बिम्बहण का 'विक्रमांकदेवचरित', सन्ध्याकर नन्दी का 'रामचरित', कन्हय्य और जौनराज
की 'राजतरंगिणी', हेमचन्द्र का 'हृषिकेशचरित' तथा 'कुमारपालचरित', जयानक (जयरथ)

का 'पृथ्वीराजविजय', सोमेश्वर की 'कीर्तिकौमुदी', अरिसिंह का 'सुकृतसंकीर्तन', जयसिंहसूरि का 'हमीरमदमर्दन', मेरुग का 'प्रबन्धचिन्तामणि', राजशेखर का 'चतुर्विंशतिप्रबन्ध', चन्द्रप्रभसूरि का 'प्रभासकचरित', गंगादेवी का 'कंपरावचरितम्' (मधुराविजयम्), जयसिंहसूरि, हरिजसुन्दर-गणेश तथा जिनमंडनोपाध्याय के भिन्न-भिन्न तीन 'कुमारपाल-चरित', जिनहृषेगण का 'वस्तुपाल-चरित', नयचन्द्रसूरि का 'हम्मीर महाकाव्य', आनन्दसह का 'बल्लाल-चरित', गंगाधर षण्डित का 'मण्डलीक महाकाव्य', राजनाथ का 'अच्युतराजाभ्युदयकाव्य' और 'भूषकवंशम्' आदि ।^१ ऊपर के ग्रंथ अधिकतर काव्यात्मक हैं, जिनमें ऐतिहासिक सामग्री बहुधा अलंकारों में दब गयी है। इनमें से कल्हण की 'राजतरंगिणी' इतिहास के निकट पहुँचती है। इसमें ऐतिहासिक वृत्तान्त कथा-वाहिक रूप में प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों, राज्य-शासनों और प्रशस्तियों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसकी रचना ११४८ ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अपने निकटपूर्व के सम्बन्ध में तो कल्हण के वर्णन काफी सत्यता रखते हैं; परन्तु और प्राचीन काल के वर्णनों में उसकी प्रवृत्ति भी पौराणिक हो गयी है। उन तामिल ग्रंथों की गणना भी इन्हीं ग्रंथों की पंक्ति में करनी होगी जिनसे भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। वे हैं—'नन्दिकलम्बकम्', श्रोत्रकृत्तन का 'कुलोत्तुंग-गण-पिल्लैचमिल', जयगोण्डार का 'कलिंगसुपरणि', 'राजराज-शोलन-उला', 'चोलवंश चरितम्' आदि। इसी शृंखला में सिंहल के दो इतिहास—'दीपवंश' (चतुर्थ शती ईस्वी का) और 'महावंश' (छठी शती ईस्वी का)—भी आते हैं। इनसे बौद्ध धर्म के इतिहास को समझने और सुलझाने में बड़ी सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त भारतीय इतिहास के कितने ही राज्यों के सम्बन्ध में भी इनके वक्तव्य प्रामाण्य माने गये हैं। अनेक बार पौराणिक वृत्तान्त के संदिग्ध स्थलों की सुस्थियाँ विद्वानों ने इन सैलक इतिहास-ग्रन्थों की सहायता से सुलझायी हैं।

ऊपर वर्णित अनेक ऐतिहासिक देशी साहित्य के अतिरिक्त विदेशी साहित्य से भी भारतीय इतिहास के अनेक पृष्ठ निर्मित किये गये हैं। बहुमूल्य सामग्री उन यात्रियों के वृत्तान्तों से उपलब्ध हुई है जिन्होंने स्वयं अपनी यात्रा में भारत में रहकर या उसके संबंध में दूसरों से सुनकर लिखा है। इनमें यूनान, रोम, चीन, तिब्बत, अरब आदि अनेक देशों के यात्री शामिल हैं। विदेशियों में सबसे प्राचीन हेरोदोटस् है जिसका उल्लेख ऊपर कर आये हैं। उसने ईस्वी पूर्व पाँचवीं शती के इखमनी साम्राज्य और उत्तर-पश्चिमी भारत के पारस्परिक सम्बन्ध पर लिखा है। इसी प्रकार अनेक यूनानी और रोमक लेखकों ने सिकन्दर के पंजाब और सिन्ध पर किये आक्रमण की बात लिखी है। वे हैं—

विदेशी लेखक

क्विन्तस् कर्तियस, दियोदोरस् सिक्लस, एरियन, प्लुतार्क, आदि। इनके लेखों की उपादेयता इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि यदि उनके वृत्तान्त हमें उपलब्ध न होते तो हम उस प्रबल यूनानी आक्रमण के सम्बन्ध में कुछ भी न जान पाते, क्योंकि देशी लेखकों ने उसका कहीं संकेत भी नहीं किया है। इसी प्रकार मेगास्थनीज की 'इंडिका' भी भारत की संस्थाओं, भूगोल और उसकी पैदावारों के विषय में बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत करती है। इसका यूनानी लेखक सीरिया के सम्राट् सिल्यूकस निकेटर का चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में चौथी शती ई० पू० में राजदूत था। उसकी 'इंडिका' पूरी तो उपलब्ध नहीं, परन्तु उसके

सम्बन्ध जहाँ-तहाँ एरियन, एथियोप, स्त्राबो, जस्टिन आदि विदेशी इतिहासकारों की पुस्तकों में उद्धृत मिलते हैं। 'इरिथ्रियन-सागर का पेरिप्लस' (Periplus of the Erythrean sea) किसी अज्ञातनामा यूनानी द्वारा प्रथम शती ईस्वी में लिखी पुस्तक है जिससे पूर्वी देशों—विशेषकर भारत—के व्यावसायिक आयात-निर्यात के विषय में बहुत सामग्री मिलती है। भिन्न देश के राजा तांसेमी की लिखी 'ज्योप्रफी' (भूगोल) भी इस विषय में पर्याप्त उपादेय है।

भारतीय इतिहास के निर्माण में ग्रीक और रोमक ग्रंथों की ही भाँति चीनी साहित्य से भी पर्याप्त सहायता मिलती है। इसमें उन प्राचीन मध्य एशिया की सभ्यतावादी जातियों की यतिविधि पर अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनसे भारत के इतिहास पर पुरा-पुरा प्रभाव पड़ा था। इस संबंध में चीनी यात्री फाह्यान (३६६-४१४ ई०),^१ हुएन-त्संग (६२६-४५ ई०),^२ ह्वेन-त्संग (लगभग ६७३-६८ ई०) आदि जो भारत में ज्ञानार्जन और बौद्ध-पुनीत-स्थलों के दर्शन के निमित्त आये थे, भारत के सम्बंध में बड़े-बड़े यात्रा-ग्रन्थ छोड़ गये हैं, जो यहाँ के इतिहास-भूगोल और समाज-धर्म पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं। इस प्रसंग में तिब्बती लामा तारानाथ के लिखे ग्रंथ 'तुल्का' और 'तंयु' भी बड़े काम के हैं।

इसी प्रकार मुसलमान लेखकों ने भी अपने ग्रंथों में भारतीय इतिहास के लिए सामग्री प्रस्तुत की है। उनके अध्ययन से निश्चित होता है कि किस प्रकार धीरे-धीरे इस्लाम की सेनाओं ने भारत विजय की और कैसे यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति ने एक प्रबल प्रद्वन खड़ा कर दिया। इन्हीं मुसलमान लेखकों में अल्लुखनी भी था, जो संस्कृत और गणित का पण्डित और सर्वतोमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था। महमूद के आक्रमण के साथ वह भारत में आया और १०३० ई० में उसने 'तुलकी-ए-हिन्द' लिखा, जिसमें भारत और उसमें बसनेवाली जातियों पर उसने अनन्त सामग्री भर दी है। उससे भी पूर्व के कुछ मुसलमान इतिहासकार हैं, जैसे अल्लु बिलादुरी, सुलेमान और अल्लु भसऊदी। इनमें से सुलेमान ने 'सिलसिलात-उल्ल-तवारिक' और अल्लु भसऊदी ने 'सुरूज-उल्ल-अहब' लिखी। इनके अतिरिक्त मुस्लिम ग्रन्थ कुछ और हैं, जैसे हसन निजामी का 'ताज-उल्ल-मआसिर' और खौद का 'रौजत-उस-सफा', खौद मीर का 'हबीब-उस-सियर', फरिस्ता का 'तारीख-ए-फरिस्ता', निजामुद्दीन का 'तबकात-ए-अकबरी', मिनहाजुद्दीन का 'तारीख-ए-यमीनी', 'तबकात-ए-नसीरी', अलउतबी इब्न-उल्ल-अत्तिर का 'अल्ल-तारीख-उल्ल-कामिल' आदि। इस प्रकार के अनेक अन्य ग्रन्थ मुसलमान इतिहासकारों ने लिखे जिनमें से अधिकतर आज भी प्राप्त हैं। इनकी सामग्री भी भारतीय इतिहास के क्षेत्र में बड़े काम की साबित हुई है।

इन विदेशियों के ग्रन्थ भारतीय राजनीतिक घटनाओं, समाज, आचार, भूगोल, धर्म आदि पर दो प्रचुर प्रकाश डालते ही हैं, साथ ही उनकी विशेष उपादेयता इस बात में है कि वे भारत के इतिहास में तिथिसंबंधी पहिलियों को ऐतिहासिक 'समकालीनता' (Synchronism) स्थापित करके बहुत कुछ सुलझा देते हैं। इस प्रसंग में यूनानी लेखकों द्वारा प्रतिष्ठित 'सैन्क्रोकोसस' का 'सॉगुम' मौर्य के साथ 'एक-व्यक्तित्व' भारतीय तिथि-क्रम की शिलामिति है।

१ देखिए, 'जो-नवो-की'।

२ देखिए, 'सि-पु-की'।

२. पुरातत्त्व की सामग्री

ऊपर हमने साहित्यिक सामग्री पर विचार किया—ऐतिहासिक-अनैतिहासिक, देशी-विदेशी साहित्य पर। नीचे अब पुरातत्त्व की देशी-विदेशी सामग्री पर विचार करेंगे। अहाँ साहित्यिक लेख मौन अधथा अत्यन्त हैं, वहाँ पुरातत्त्व-संबंधी लेख हमारी सहायता करते हैं। हजारों अभिलेख—शिला, स्तंभ, ताम्रादि पर खुदे—जमीन से निकले हैं, जो पाँचवीं-छठी शती ई० पू० तक के हैं और हजारों अभी पुराविदों के पावलों की आशा में जमीन के नीचे बचे पड़े हैं। देश के प्राचीन टीलों के खुद जाने के बाद भारत के इतिहास पर निश्चिन्त ऐतिहासिक सामग्री की गड़-सी आ जायगी। ये पुरातत्त्व-संबंधी लेख शिलालेखों, मूर्तियों, स्तंभों, चौकोर पत्थरों, चातु-पत्थरों, गुहा-भित्तियों आदि पर खुदे मिलते हैं और इनकी भाषा कई प्रकार की है—जैसे संस्कृत, पाली, मिश्रित, ब्राह्म, तामिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़ आदि। इनमें से अनेक तो साहित्य की सुन्दर रचनाएँ हैं जो गद्य, काव्य अथवा चम्पू-शैली में हैं। अधिकतर लेख 'ब्राह्मी' लिपि—देवनागरी और उत्तर-भारत की अन्य लिपियों की जननी—में खुदे हैं, जो बायीं से दाहिनी ओर को लिखी जाती थी। परन्तु बहुतेरे लेख 'खरोष्ठी' लिपि में भी उत्कीर्ण हैं, जो अरबी अक्षरों की भाँति दाहिनी ओर से बायीं ओर को लिखी जाती थी और जो प्राचीन काल में उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त के आसपास प्रचलित थी। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का ज्ञान पुरातात्विक खोज का एक आश्चर्य है और उस खोज की कहानी अत्यन्त मनोरंजक है। अशोक के स्तंभों पर खुदी ब्राह्मी को विचक्षण चीनी यात्री उस प्राचीन काल में भी न पढ़ सका था। उसने उसे देवताओं का लेख कहा। फिर आधुनिक पुराविदों द्वारा उसका पढ़ा जाना एक अद्भुत चमत्कार है, जो अनेक विद्वानों के अनवरत अध्ययन, धैर्य और सूझ से प्राप्त हुआ है। इन अभिलेखों के उद्देश्य प्रायः विविध हैं—जैसे सार्वजनिक अध्यापन, व्यक्तिगत दान, किसी महान् घटना का स्मारक अथवा विजय की प्रशंसा। सम्राट् अशोक के आचार-संबंधी घोषणा-लेख एक विशिष्ट वर्ग के हैं। लेखों के विषय अनेकधा हैं। उनमें से कितने ही तो पत्थर पर खुदे संस्कृत के समूचे नाटक (बार और अजमेर में) और संगीत-विषयक नियम (कुडिभियामल में, जो पुडुकोट्ट राज में है) हैं। इन लेखों की उपादेयता अद्भुत है। भारतीय इतिहास की तिथियाँ निर्धारित करने में और साहित्यिक अथवा अन्य स्थलों से प्राप्त सामग्री की सत्यता स्थिर करने और उन्हें पूरा करने ॥ हमें इन अभिलेखों से आश्चर्यजनक सहायता मिली है। ॥ लेखों की शक्ति और उपादेयता का पता तब लगता है जब हम देखते हैं कि इनकी अनुपस्थिति में खारवंल और समुद्रगुप्त के-से महान् सम्राट् भी अंधकार में खो जाते। दोनों की दिग्विजयों और वैयक्तिक गुणों का पता क्रमशः हाथीगुम्फा और प्रयाग के शिला और स्तंभ-लेखों से चलता है। इसी प्रकार अभिलेखों के अभाव में मध्यकालीन हिंदू राजकुलों के ज्ञान का सर्वथा लोप ही हो जाता। अनेक बार तो विदेशी शिलालेखों से भी भारतीय इतिहास पर कभी प्रकाश पड़ा है। एशियामइनर स्थित 'बोगज-कोई' के लेख में 'मिश्र', 'भासत्यो' आदि क्रमवैदिक देवताओं का निर्देश है जिससे आर्यों के आक्रमणों और प्रति-विधि पर प्रकाश पड़ता है। सम्राट् दारा के पारसपुर (पर्सपोलिस) और नरस-ए-स्तम के लेखों से ईरान और भारत के

पारस्परिक संबंध का पता चलता है। इसी प्रकार दूसरे लेखों से भारत और सुदूरपूर्व के प्राचीन-कालीन राजनीतिक, सांस्कृतिक और औपनिवेशिक संबंध का पूरा पता चलता है। भारतीय इतिहास के निर्माण में अभिलेखों की अनेक प्रकार से सहायता ली गयी है और नित्यप्रति ली जा रही है।

लेखों की भाँति सिक्के भी बड़े काम के हैं। उन्हीं की तरह इनसे भी साहित्य से उपलब्ध सामग्री की परिपुष्टि हुई है। कई बार इनसे उस सामग्री की सच्चाई-भुलाई का पता चला है। प्राचीन

सुझाव

सिक्के, जो हमें प्राप्त हैं, कई प्रकार के हैं। अधिकतर वे सोने, चाँदी, ताँबे, और मिश्रित धातुओं के बने हैं। उनके ऊपर भी लेख अथवा कई प्रकार के चिह्न छपे हुए हैं। जिन सिक्कों पर तारीख छपी है, वे तो भारतीय तिथि-क्रम के लिए बड़े ही महत्त्व के हैं। इनके अतिरिक्त बगैर तारीखवाले सिक्के भी काफी कीमती हैं। उनकी बनावट, तौल, धातु आदि से बहुत कुछ जाना जा सकता है। भारत में राज करनेवाले कितने ही विदेशी राजकुलों का पता तो केवल इन्हीं सिक्कों से चला है। यदि ये न होते तो उनके विषय में कुछ जानना असंभव हो जाता। इन राजकुलों में हिन्दू-शक, हिन्दू-बाह्ली और हिन्दू-पार्षव प्रमुख हैं। इनके संबंध में मिसिन्द (मिनान्दर) को छोड़कर—भारतीय साहित्य प्रायः मौन है। प्राचीन भारत के गणराज्यों पर भी सिक्कों के बड़ा प्रकाश डाला है, इसी प्रकार कितने ही राजाओं की धार्मिक प्रवृत्तियों (जैसे कनिष्क) और उनके व्यक्तिगत गुणों (जैसे समुद्रगुप्त) के सम्बन्ध में भी इनसे काफी जानकारी हासिल हुई है। सिक्कों की धातु की छद्मता उस काल की आर्थिक अवस्था प्रकट करती है और उनके प्राप्ति-स्थान से प्रायः उनके चलन के क्षेत्र और शासन की सीमाओं का पता चलता है। परन्तु उन सिक्कों के चलन से राज्य की सीमाओं का निर्धारण बड़ी सतर्कता से करनी चाहिए; क्योंकि अनेक बार ये सिक्के स्थान-विशेष में शासन के कारण नहीं, व्यापार के सिलसिले से जा रहे हैं। उदाहरणतः दक्षिण-भारत में जो बहुत-से रोमक सिक्के मिलते हैं, उनसे यह निष्कर्ष निकालना बड़ी भूल होगी कि उस भाग में रोमक साम्राज्य फैला हुआ था या वहाँ किसी प्रकार का उसका राजनीतिक प्रभुत्व था। ये सिक्के दक्षिण-भारत में उसके बन्दरगाहों से होकर सामुद्रिक व्यवसाय के जरिये पहुँचे थे। यह बात बड़ी सरलता से प्रमाणित हो जायगी यदि हम रोमक इतिहासकार प्लिनी के उस विलापमय उद्गार पर दृष्टिपात करें जिसमें भारतीय मलमल, मोती, गरम मसालों आदि के बख़्से भारत की ओर रोम से सुवर्ण की धारा बहने की बात कही गयी है।

मुद्राओं और लेखों की ही भाँति स्मारक-भवनवशेषों से भी भारतीय इतिहास के निर्माण पर बड़ा प्रकाश पड़ा है। इनमें से अधिकतर मन्दिर, स्तूप और विहार हैं। इनसे राजनीतिक वंश का ज्ञान तो नहीं होता, परन्तु साधारण जनता और अभिजात वर्ग के धार्मिक विचारों तथा कला और वस्तु के विषय में इनसे काफी जानकारी होती है। विदेशों में जो भारतीय वस्तु-रोली पर निर्मित इमारतें मिली हैं, उनसे भारतीय संस्कृति का गौरव सिद्ध होता है। जावा द्वीप में दीन पसर के जैन मन्दिरों और बोरो-बोपुर तथा प्रभवनम् (भम्ब जावा) की मन्दिर-भित्तियों पर उत्कीर्ण कथाओं का प्रसार सिद्ध करता है कि भारतीय वास्तु-विशारदों और तत्त्वज्ञों की कला की उपर गहरी छाप है। इसी प्रकार कम्बुज (कम्बोजिया) के अंगकोर-वाट और अंगकोर-थाम के मन्त्रालयों से भी वहाँ की भारतीय संस्कृति की सत्ता सिद्ध

है। इनसे यह बात सरलता से प्रमाणित हो जाती है कि उन द्वीपों में कभी भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किये थे और वहाँ उन्होंने अपनी संस्कृति तथा कला का विस्तार किया था।^१ तिथि-क्रमों के संबंध में भी इन स्मारक-भग्नावशेषों की महत्ता नगण्य नहीं समझी जा सकती, क्योंकि पुराविदों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि इनके गहरे अध्ययन से किस प्रकार काल-निर्णय-संबंधी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। साहित्य का मूर्ति-निर्माण अथवा वास्तु-भास्कर्य से नित्य का संबंध रहा है, वह इस कारण कि दोनों ही का आरंभ जन-साधारण की प्रवृत्तियों में होता है। एक विशेष काल में एक ही प्रकार की प्रवृत्तियाँ कला और साहित्य दोनों में पायी जाती हैं। स्वयं इस वास्तु-विज्ञान के विषय में भी एक विशिष्ट बात यह है कि चूँकि एक प्रकार की इमारतों की बनावट एक खास युग में हुई है, निस्सन्देह इनके स्तरों का भले प्रकार अध्ययन करने से युग-विशेषों का हमें ज्ञान होगा और इस प्रकार उनकी निर्माण-तिथि का ज्ञान होने से उनके निर्माता-राजाओं के समय का पता चलेगा जिससे भारतीय इतिहास के तिथि-क्रम पर भी निश्चय प्रकाश पड़ेगा। इनके सिवा इनकी मूर्तियों आदि पर प्रायः तारीखें भी खुदी होती हैं। अजन्ता के भीति-चित्रों और प्रतिमाओं से इस विषय में काफी जानकारी प्राप्त हुई है पुराविदों के फावटों ने दक्षिणी पंजाब और सिन्ध के टीलों से एक नई सैम्भव सभ्यता के भग्नावशेषों खोद निकाले हैं जिससे भारतीय इतिहास का आरंभ सहास्रवर्षों पूर्व चला गया है—वैदिक सभ्यता के आरंभ से प्रायः हजार वर्ष पूर्व।

प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण के लिए यही सामग्री सहायक होती है। आधुनिक इतिहास की सामग्री से इसकी तुलना करने से ज्ञात होता है कि हमारी यह सामग्री इतिहास-निर्माण के लिए अल्प तो है ही, साथ ही जिस काल के प्रसार में इस सामग्री के आँकड़े फैलने हैं, उसका विस्तार बड़ा है। इसी कारण इस सामग्री का प्रयोग भी आसान नहीं। इसको यथास्थान रखने में वास्तु-विशारद की सेवा की आवश्यकता है, जो अपनी आवश्यकता के अनुसार इसकी ईंटों को उचित स्थान पर जोड़ता है। प्रायः तिथि के अभाव में इस सामग्री पर विचार और इसका उपयोग अत्यन्त कठिन हो गया है। इतिहास की पहेलियों को अनेक संवत्तों के प्रयोग ने और उलझा दिया है। बीसों संवत्त समय-क्रम पर भारत के विभिन्न प्रान्तों में चलते रहे

निष्कर्ष

जिनका संबंध आज के प्रचलित संवत्त अथवा सन्-ईस्वी से स्थापित करना बहुधा कठिन और अनेक बार असम्भव हो जाता है। इन सब कठिनाइयों का अतिक्रमण करके ही, पूर्व-पर के उनके स्थानों को निर्दिष्ट करके ही हम भारतीय इतिहास की अनवच्छिन्न शृंखला का निर्माण कर सकेंगे। यहाँ हमें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना होगा कि उत्तर-भारत हमारे इतिहास का विशिष्ट प्रांगण रहा है। यहीं विशाल साम्राज्य उठते-गिरते रहे हैं। यहीं सामुद्रिक लहरों की भौति वे उठे हैं; यहीं उन्हीं की तरह वे दृढ़-दृढ़कर निरंतर गये हैं। महात्माकांची चक्रवर्ती सम्राटों ने जब-तब विधाचल की ओर दृष्टि डाली है; परंतु समग्र

१ देखिए, डा० रमेशचन्द्र मजुमदार (१) Ancient Indian colonies in the Far East; (२) Suvarnadvipa डा० जी० भार चटर्जी Indian cultural Influence in Combodia; India and Java, पृ० जी० न्यू० वेल्स : Towards Angkor.

भारत की यह विस्तृत भूमि कभी एकजुट के नीचे नहीं आयी—कभी एक नरेश द्वारा शासित नहीं हुई। मौर्यों के शासन-काल में भी पश्चिम-भारत का सुदूर छोर उनके शासन के बाहर ही पड़ा रहा। इस देश का शासन पहली बार एकजुट के नीचे ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद आया है, फिर भी जब तक कि शासन के रूप में वैसी रियासतों की स्वतंत्र सत्ता कायम है, भारत की शासन-एकता संदिग्ध ही मानी जायगी। प्राचीन भारत में यह राजनीतिक एकता का अभाव उसके इति-हास की एक विशेष दुर्बलता रही है, यद्यपि उसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता साधारण-तया सिद्ध है।^१ इसी कारण धर्म, कला और साहित्य के क्षेत्रों से कहीं अधिक हमारा ध्यान राज-वंशीय युद्धों और शासन-विस्तार की महत्वाकांक्षाओं की ओर आकर्षित होता है।

भारतीय सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता से विषय में भी यहाँ एक बात बहूनी आवश्यक होगी। यदि हम सांस्कृतिक एकता पर विचार करें, तो हमें सातुम होगा कि आज की भारतीय संस्कृति वास्तव में विविध और विभिन्न सांस्कृतियों के संघर्ष से बनी हुई है और इसके अनेक सामाजिक स्तर एक दूसरे से अकारण्यों, जातियों और धर्म में भिन्न हैं। कालान्तर में भारत पर अनेक जातियों के जो निरंतर आक्रमण होते रहे हैं, उन्होंने इस संस्कृति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इन विविध संस्कृतियों के सामंजस्य और एकीकरण के लिए इसी कारण कवीर, नानक आदि के अनेक प्रबंध हुए हैं; परंतु आज भी भारतीय जनता का बहुसुखी स्रोत स्पष्ट है। मुसल-मान, ईसाई, पारसी कुछ अंशों में जातीय, कुछ में सांस्कृतिक और सर्वांश में अपनी धार्मिक पृथक्ता घोषित करते हैं। भारत के अनेक प्रांत अपने अधिवासियों की जातीय भिन्नता के कारण ही बने हैं। साधारणतया आज के प्रांत राजनीतिक हैं और ब्रिटिश राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बनते गये हैं। जैसे-जैसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में भारत के प्रदेश आते गये जैसे-जैसे इन प्रांतों का निर्माण होता गया और अंत में हम आज इस परिस्थिति पर पहुँचे कि वर्तमान प्रांतों की पृथक् प्रांतीयता न तो स्वतंत्र जातीयता पर निर्भर कर सकी, न धार्मिक अथवा सांस्कृतिक एकता पर, न भाषा के सिद्धांत पर। यदि आज हम प्रांतों का विभाजन भाषा आदि के सही सिद्धांत पर करें, तो मद्रास के एक सूबे में आंध्र, तमिल, मलयाली और कन्नड़, चारों को ढूँढ रखने की आवश्यकता न होगी, और न बम्बई में महाराष्ट्र और गुजरात को। भाषा और संस्कृति का ध्यान रखते हुए यदि हम भारत का फिर से विभाजन करें तो उसके प्रांतों की गणना इस प्रकार होगी—(१) कश्मिरान, (२) पञ्चनितान, (३) सिंध, (४) पश्चिमी पंजाब, (५) मध्य-पंजाब, (६) हिंदुस्तान, (७) राजस्थान, (८) गुजरात, (९) महाराष्ट्र, (१०) कर्नाटक, (११) आंध्र, (१२) कोरल, (१३) तमिलनाड, (१४) उड़ीसा, (१५) बंगाल, (१६) आसाम और (१७) बिहार। इस देश की विविधता के साथ ही, यह मानना पड़ेगा, इसकी भौगोलिक एकता भी प्रतिष्ठित है।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. डा० विन्सेन्ट स्मिथ : Early History of India
२. डा० रामाचंद्र त्रिपाठी : History of Ancient India
३. सभाज, अलवरणी का भारत
४. भम गौरीशंकर हीराचन्द्र जोषा, भारतीय प्राचीन विविधता

१ डा० राधाकृष्णन मुकर्जी : Fundamental Unity of India

दूसरा परिच्छेद आर्यों से पूर्व का भारत

विष्णु-कोंठे की सम्प्रदाय के साथ-साथ भारत के वास्तविक इतिहास-काल का आरम्भ होता है। फिर भी कुछ अवशिष्ट विद्वानों से उस सम्प्रदाय के पूर्व के भारतीयों का भी आभास मिलता है। नीचे के पृष्ठों में उनका बर्णन सम्भव बर्णन करेंगे।

१. पूर्व-पाषाण-काल

भारतीय मनुष्य की आदिम अवस्था का ज्ञान अंधकार में है। फिर भी मानव-विज्ञान की सहायता से तत्कालीन जीवन और रहन-सहन का अनुसन्धान किया गया है। उससे पता चलता है कि प्रारम्भ में मनुष्य नितान्त बर्बर था—अज्ञानान्धकार में डूबा हुआ। अनेक संश्लेषित करता हुआ आधुनिक सम्प्रदाय के प्रकाश में वह सहस्राब्दियों के बाद पहुँचा है। जहाँ तक पता चलता है, भारत के प्राचीनतम निवासी 'पूर्व-प्रस्तर-युगीय' मनुष्य थे। उस युग को मानव-विज्ञानवेत्ता पूर्व-पाषाण-काल कहते हैं। वे एक प्रकार की बर्बर जाति के थे, जो पेड़ों के नीचे और पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे। मद्रास प्रांत में करनूल जिले की कुछ गुहाएँ पूर्व-पाषाण-कालीन मनुष्यों के वासस्थान मानी जाती हैं।^१ इन बर्बरों का जीवन अज्ञान से आच्छादित था। गृह-निर्माण का ज्ञान तो उन्हें नहीं ही था, वे कृषि भी नहीं जानते थे। वे मिट्टी के बर्तन नहीं बना सकते थे। उन्हें घातुओं का ज्ञान भी न था। वे आखेट करके या जंगल में अपने आप लगनेवाले कन्द-मूल-फल खाकर अपना पेट भालते थे। उन्हें शायद अग्नि का भी ज्ञान न था। शान्ति और सुख में वन्य और जल के हिंसक जन्तुओं से रक्षा के साधन, उनके अस्त्र-शस्त्र, झिले-रंगे पत्थर के और अक्सर भड़े होते थे। पूर्व-पाषाणयुगीय मनुष्य के हरवे दस भागों में विभाजित किये गये हैं—परशु, बाण-फलक, भल्ल, खुदाई के हथियार, फेंकने के बड़े-बड़े गोल पत्थर, काटनेवाले हथियार, छुरियाँ, झिलनेवाले हारवे, भीतरी पत्थर की चीजें (Cores), पत्थर के हथौड़े, और सम्भवतः चकमक पत्थर।^२ इनके सम्बन्ध में विशेष बात यह है कि ये सारे हथियार एक विशेष प्रकार के पत्थर 'क्वर्ट्ज़ाइट' के बने हुए हैं। परन्तु जहाँ इस जाति का पत्थर उन्हें न मिलता था, वहाँ वे दूसरे पत्थर का प्रयोग भी करते थे। दक्कन के कुछ स्थानों और दक्षिण-भारत के मद्रास, कुड़पा तथा विंगलपुट के जिलों से इन हथियारों के अनेक ढेर मिले हैं।^३ ये हथियार पत्थर के अतिरिक्त हड्डी और

१. देखिए, बी० रंगाचार्य की Pre-Musalman India, खंड १, पृष्ठ ४८।

२. वही, पृ० ५२-५३

३. Catalogue of Pre-Historic Antiquities in the Government museum. (मद्रास, १९०१); Notes on the Ages and Distribution of Indian Pre-Historic Antiquities, (मद्रास, १९१६); पंचानन मिश्र: Pre-Historic India (कलकत्ता, १९१३); ए० सी० कोगन: Old Chipped Stones of India (कलकत्ता, १९०६); ए० टी० एम्स० डेवंगर: The Stone Age in India; बी० रंगाचार्य: Pre-Musalman India; आदि।

लकड़ी के भी बनते थे, परन्तु शीघ्र-नश्य होने के कारण वे अब नहीं मिलते। वे प्रारम्भिक मनुष्य अपने मृतकों की समाधि नहीं बनाते थे। उनके मृतक शायद जानवरों और पक्षियों द्वारा खाये जाने के लिए दौड़ दिव्ये जाते थे। पूर्व-पाषाण-काल का मनुष्य केवल भारत की भूमि पर ■ अवस्थित न हुआ, पृथ्वी के अनेक भागों में उसका आवास था। यूरोप और एशिया के अनेक स्थानों में उसने अपने बरत इतिहास का निर्माण किया। भारतीय इतिहास में मानव-वन्धता के विकास की यह पहली मंजिल थी।

२. उत्तर-पाषाण-काल

खालान्तर में भारतीय मनुष्य ने और देशों के आदिम मनुष्यों की भाँति ही अपने विकास की वृत्तों मंजिल तय की। प्राचीन शैली के भदे हथियारों के साथ-साथ उन्होंने सुन्दर हथियार बनाये। उन्होंने अपने हथियारों को रमककर चिकना किया और उनपर एक प्रकार की पालिश की। धीरे-धीरे इन मनुष्यों की आवश्यकताएँ बढ़ी और उनकी पूर्ति के अर्थ उन्होंने अनेक प्रयास किये। इस प्रयास में आदिम मनुष्य ने अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय दिया। उसने अनेक प्रकार के हथियार-द्विचार बनाये, जो चिकने, कलापूर्ण और सुन्दर थे। उत्तर-पाषाणकालीन मनुष्य ध्वन्यता के प्रकाश की ओर बढ़ चुके थे और निरन्तर बढ़ते जा रहे थे। अपने रहने के लिए प्राकृतिक गुहाओं के अतिरिक्त उन्होंने फूस के कोपड़े बनाये। गौली मिट्टी से पोटकर उन्हें वे बरतल में निवास के योग्य भी बना लेते थे। अग्नि का ज्ञान उन्हें हो चुका था। अपना भोजन वे खँचकर खाने लगे थे। साधारणतया भाँसेट करके और मछली मारकर वे अपनी जीविका चलाते थे। वे मवेशियों के डोर रखने और खेती करके फसलें भी उगाने लगे थे। उनका जीवन बहुत साधारण था—शिकार में सारे पशुओं के मांस, मछली, जंगली पैसाकार, तरकारीयाँ, दूध, राहड़, अन्न आदि। फिर भी इनके वस्त्र अभी नहीं के बराबर थे। अब भी वे परों, चक्कों और जानवरों की छाल से ही अपने तन ढकते थे; परन्तु उनका रुच ठकने लगना ही कुछ साधारण बात न थी। ज्ञान-वृत्त के स्वादु-फल अब तक उन्होंने खा लिये थे और अपनी नगनता से वे आप उज्जित होने लगे थे। मिट्टी के बर्तन पहले तो वे हाथ से ही बनाते रहे; फिर बाद में उन्होंने कुम्हार के चाक का निर्माण किया और बर्तनों के बनाने में वे उसका प्रयोग करने लगे। बर्तन घाटे और चित्रित दोनों ही प्रकार के होते थे। चित्रित भाँवर के ऊपर फूल-पत्तों की शकलें बनी होती थीं। भाँवी के गोल पहिए शायद इसी काल के मनुष्य ने ईजाद किये। यह आविष्कार मिस्सदेह असाधारण रहा होगा, जब मनुष्य ने पहले-पहल कल्प मि अमोम की चिपड़ी स्तर पर गोल पहिया ही दौड़ सकता है। वे उत्तर-पाषाणकालीन मनुष्य अपने धाँस-राख तो कठिन प्रस्तर के बनाते थे, परन्तु उनके यह-कार्य के हथियार अनेक अन्य पदार्थों से बने और विविध रंगों से रंगे होते थे। पूर्व-पाषाणकालीन मनुष्यों की भाँति ये अपने मृतकों को हिल पशुओं और पक्षियों के सामने फेंक न देते थे, बरन् उनके दफनते और उनपर समाधियाँ खड़ी करते थे। मिर्जापुर जिले में प्रागैतिहासिक युग के कितने ही मानव-अस्थि-मस्तर मिले हैं। परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि उस काल में मृतकों की अलाने की प्रथा अज्ञात थी। कितने ही ऐसे कक्ष उपलब्ध हुए हैं, जिनमें

मृत्कों के भस्म रखे हुए थे। इससे पता चलता है कि मृत्क जलाए भी जाते थे। उत्तर-पाषाणकालीन मनुष्य संभवतः वृक्षों और परधरों में रहनेवाले काल्पनिक देवताओं की पूजा करते थे। उनकी तृप्ति के रक्तमय यज्ञों और भोज्य तथा पेय वस्तुओं से करते थे। विन्ध्य पर्वत की अनेक गुहाओं में कठोरी के आकार के चिह्न और रंगीन रेखाचित्र बने हैं जिनसे इन मनुष्यों की कलात्मिका प्रवृत्तियों का हमें ज्ञान होता है। ऊपर के विवरण से प्रमाणित है कि इस पाषाण-युग के पूर्व और उत्तर उभय कालों के बीच सदियों का अन्तर पड़ा होगा। यह अंतर इतना कम था कि कुछ विद्वानों ने तो इस उत्तर-पाषाण-युग को इसके पूर्व-युग का उत्तराधिकारी ही नहीं माना है। परन्तु चूँकि हमारे आँकड़े प्रचुर नहीं हैं, इस विषय में हम कोई मत पूर्णतः निश्चित नहीं कर सकते। फिर भी इतना निस्तन्देह निश्चित है कि उत्तरकालीन पाषाण-युग एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। उस काल की वस्तुएँ देश भर में बिलखी पड़ी हैं, विशेषकर मद्रास प्रान्त के बेल्लारी, सालेम, करनूल और अन्य जिलों में।

३. धातु-काल

उत्तर-पाषाणकालीन मनुष्य ने शताब्दियों बाद धातुओं का प्रयोग आना। सबसे पहले शायद उसे सोना मिला; परन्तु सोने का प्रयोग उसने केवल आभूषण के अर्थ किया। उसके हरे-हरियार अधिक कठिन धातुओं से बनते थे। प्रागैतिहासिक काल के अनेक स्थलों से जो अनन्त सामग्री मिली है, उससे ज्ञात होता है कि दक्षिण-भारत में लोहे ने खोचा पत्थर का स्थान ले लिया था; परन्तु उत्तर-भारत में परशु, तलवारें, भाले, कटारें आदि पहले तो ताँबे की बनीं, फेर लोहे की। इस प्रकार के ताँबे के ढेर के ढेर हरियार सारे उत्तरी भारत में हुएही से सिन्धु नद और हिमालय से कानपुर के जिले तक पाये गये हैं। जिन कालों में लोहे और ताँबे का व्यवहार साधारणता होने लगा, उन्हें क्रमशः लौहयुग और ताम्रयुग कहते हैं। दूसरे देशों में उत्तर-पाषाण-युग और लौहयुग के बीच एक पीतल का युग भी रहा है। परन्तु भारतवर्ष में सिन्धु को छोड़कर और कहीं इस युग का पता नहीं चलता। पीतल ताँबे और टिन (बंग) के मिश्रण से बना एक धातु है। इसमें ताँबे के नौ और टिन का एक हिस्सा होता है। पीतल ताँबे से कठिन धातु है और अस्त्र-शस्त्र के लिए यह ताँबे से कहीं अच्छा होता है। परन्तु भारत में प्राचीन मनुष्य ने इसका प्रयोग बड़े पैमाने में नहीं किया। जबलपुर में इस धातु के बने जो खोदे हरेबे मिले हैं, वे पुरातत्त्वविदों की राय में संभवतः विदेशों से आये थे। दक्षिण-भारत के मयानों में जो कठोरे, प्लेट आदि मिले हैं, वे वास्तव में तत्कालीन ऐश्वर्य की वस्तुएँ थे। साधारण इस्तेमाल की चीजों के लिए पीतल का प्रयोग शायद कभी नहीं किया गया। उत्तर-पाषाण-काल में ही धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया था जिसे द्रविडजन्यता ने प्रथम दिया और बढ़ाया।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. रंगाचार्य : Pre-Musalman India

२. पंचाकन मिश्र : Pre-historic India

३. धेर्यगर : The Stone Age in India

तीसरा परिच्छेद

ताम्रयुग की सैन्यव सभ्यता

पाषाण-काल के अन्त और चातु-काल के आरंभ में जिस जीवन का प्रातुर्भाव हुआ, वह सुसंस्कृत था। उस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। द्रविड़ संभवतः भारत की प्राचीनतम सभ्य जाति के थे। असाध्यवश उनके मूल-निवास का हमें ज्ञान नहीं है और इस संबंध में काफी अटकल लगाये गये हैं; परन्तु अभी तक कोई निश्चित मत स्थिर नहीं हो सका है। विद्वानों का एक समुदाय कहता है कि द्रविड़ भारत के ही प्राचीन निवासियों की सन्तान हैं, जो कालक्रम में सभ्यता की ऊँची चोटी पर आ चढ़े। परन्तु अन्य विद्वान् इसके विरोध में उन्हें बाहर से आयी हुई जाति मानते हैं। वे तिब्बत के पठार अथवा तुर्कानियों के देश मध्य-एशिया को उनका आदिम निवास घोषित करते हैं। साधारणतया द्रविड़ों का मूल-स्थान कश्मीर प्रशिया माना जाता है। सुमेर तथा द्रविड़ आचार्यों और अन्य व्यावहारिक नियमों में जो कुछ समानता मिली है, उससे भी इस विश्वास को कुछ पुष्टि मिलती है। इस संबंध में बलुचिस्तान के उस 'भाषा-द्वीप' का हवाला दिया जाता है जहाँ चन्द्रिक के किनारी और विदेशी भाषाओं के बीच भी 'ब्राह्म' बोली जाती है, यह 'ब्राह्म' एक द्रविड़ भाषा है। इससे यह विश्वास होता है कि हिन्दुस्तान की ओर इन पहाड़ी दसों से होकर बढ़नेवाली द्रविड़ों की जो मुख्य शाखा थी, उसके कुछ अंश यहाँ रहते में ही बँककर बस गये थे और आधुनिक 'ब्राह्म' भाषा-भाषी उन्हीं की सन्तान हैं। यह विचार युक्ति-संगत अचूक है यद्यपि संभावना इस बात की भी हो सकती है कि 'ब्राह्म' बोलनेवाली एक द्रविड़ शाखा भारत से किन्हीं कारणों से बाहर निकल गयी हो। कुछ प्रास्ताव्य विद्वानों का मत है कि द्रविड़ 'भूमध्यसागरीय' जाति के हैं।^१ द्रविड़ आरंभ में चढ़े चो रहे हों, कम-से-कम यह तो स्पष्ट है कि दक्षिण और उत्तर-भारत, दोनों की अनादी में उनकी संख्या विशिष्ट थी। द्रविड़-भाषाएँ दक्षिण की बोलियों में आज भी प्रमुख हैं। द्रविड़ भाषाओं की विशेषताएँ वैदिक और काव्य-संस्कृत, प्राकृतों, प्राचीन बोलियों, अपभ्रंशों तथा उनके निकली उत्तर-भारत की अनेक आधुनिक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं।^२

द्रविड़ों की संस्कृति काफी ऊँचे स्तर पर पहुँच चुकी थी। द्रविड़ लोग चातुओं का प्रयोग भोजी भाँति धारणते थे और उनके मिट्टी के बर्तन उत्तर-पाषाण-काल के बर्तनों से कहीं अधिक परिष्कृत और सुन्दर होते थे। वे कृषि भले प्रकार जानते थे। फसलें उगाने में वे सिंचाई का उपयोग करते थे। संसार की सभ्यता में संभवतः वे पहली जाति थे जिन्होंने सिंचाई के लिए नदियों पर बाँध बाँधे। उन्होंने रहने के सुन्दर घर और कोठ (किले) बनाये। उनके रहने के गाँव थे, बिनका शासन छोटे-छोटे मुखिया करते थे। द्रविड़-समाज 'कुछ अंश तक

द्रविड़ों की संस्कृति काफी ऊँचे स्तर पर पहुँच चुकी थी। द्रविड़ लोग चातुओं का प्रयोग भोजी भाँति धारणते थे और उनके मिट्टी के बर्तन उत्तर-पाषाण-काल के बर्तनों से कहीं अधिक परिष्कृत और सुन्दर होते थे। वे कृषि भले प्रकार जानते थे। फसलें उगाने में वे सिंचाई का उपयोग करते थे। संसार की सभ्यता में संभवतः वे पहली जाति थे जिन्होंने सिंचाई के लिए नदियों पर बाँध बाँधे। उन्होंने रहने के सुन्दर घर और कोठ (किले) बनाये। उनके रहने के गाँव थे, बिनका शासन छोटे-छोटे मुखिया करते थे। द्रविड़-समाज 'कुछ अंश तक

^१ जे केनेडी : J.R.A.S., १८९८, पृ. २७९, २८१.

^२ Cambridge History of India, खंड १, पृ. २३.

मातृसत्ताक' था और उसका धर्म साधारणतया 'समपूर्णा' और 'बृषोत्पादक'।^१ वे मातृदेवियों और अन्तर्देवात्माओं की पूजा करते थे। इस पूजा में नरबलि तथा जननेन्द्रियों का स्तवन भी होता था। संभवतः, द्रविड़ और आर्यवैदिक 'दास' और 'दस्तु' एक ही जाति के थे।

सैन्धव सभ्यता

सैन्धव सभ्यता भारतीय सभ्यता का उपाकाल है। इस सभ्यता की अभिप्राप्ति ने भारतीय इतिहास को सहस्राब्दियों पूर्व ठेल दिया है। इस सभ्यता के खंडहर अधिकतर सिन्धुनद के काँठे में मिले हैं। इस कारण हम इसे 'सैन्धव सभ्यता' कहेंगे। पंजाब के माण्ड्युमरी जिले के हड़प्पा और सिन्ध (कन्हूदेड़ो, झकारेड़ो), बलूचिस्तान (जैसे केलात रियासत के नाल) आदि के टीलों से पुरातत्व-संरंधी जो वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, उनसे पता चलता है कि आर्यवैदिक काल से सदियों पहले सिन्धुनद की तलहटी में एक विस्तृत सभ्यता का केन्द्र था

जहाँ जीवन इच्छलाता था, जनस्रोत बढ़ता था। इन स्थलों से उपलब्ध

ताम्र-युग

आँकड़ों से पता चलता है कि वहाँ की सभ्यता तत्कालीन जगत् की जोड़ी पर विराजमान थी और जो कई अंशों में मेसोपोतामिया, एलाम और मिस्र की तत्कालीन सभ्यताओं से आगे बढ़ी हुई थी। इस सभ्यता के युग को 'ताँबे का युग' कहते हैं, जिसमें ताँबे और पीतल के हथियारों और अन्य वस्तुओं के साथ-साथ पत्थर के अस्त्र-शस्त्रों का भी निर्माण होता रहा। उस प्राचीन काल की झलक के लिए हमें मोहेनजो-देड़ो के भग्नावशेषों पर विचार करना होगा जो अन्य स्थानों पर पायी गयी चीजों से मिलती-जुलती हैं।^२ इन स्थानों पर प्राप्त वस्तुओं से संदिग्ध सभ्यता का चित्र कुछ धुँधला अवश्य है, पर उसकी रूप-रेखा काफी पुष्ट है।

मोहेनजो-देड़ो को वहाँ के निवासी सदियों से इस नाम से ही जानते हैं। मोहेन-जो-देड़ो का अर्थ है—'शबों की टेरी'। वहाँ के रहनेवालों को क्या पता था कि मोहेनजो-देड़ो वास्तव में शबों की टेरी है और उसके टीले एक अद्भुत सभ्यता के पर्यवसान पर समाधि की भाँटि खड़े हैं। कुछ आश्चर्य नहीं कि यह नाम उस सभ्यता के निधन के कुछ ही बाद उस स्थान को दिया गया हो और परम्परा उसका वह नाम भाषा के बदलते रूपों से होता हुआ आज भी उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो। किस कारण इसका ध्वंस हुआ, इसकी आज

मोहेनजो-देड़ो

के

भग्नावशेष

कल्पना करना कठिन है। भूकम्प, बाढ़, सिन्धुनद की घाव का बदल जाना, जल-वायु का परिवर्तन, विदेशी भयानक-आक्रमण—इनमें से कोई या अनेक इस सभ्यता के विनाश और लोप के कारण हो सकते हैं। परन्तु उन खुदाइयों से, जो पानी के स्तर तक पहुँच गयी हैं, यह पता चलता है कि इस स्थल में आबादी सदियों तक कायम रही। मोहेनजो-देड़ो कभी संपन्न

१ एच. डी. ग्रार्नेट : Antiquities of India. पृष्ठ ४.

२ सर जान मार्शल : Mohenjo-daro and the Indus Civilization ; काशीनाथ पन्. दीक्षित : Pre-historic Civilization of the Indus Valley ; नरेन्द्रनाथ का : Indian Historical Quarterly, मार्च, १९३२, पृष्ठ १२१-१४; डॉ॰ मेके : The Indian Civilization ; भा० सर्वे का मेम्बरापर, अंक० ३१ और ४२

समुद्र नगर था, जे वास्तु-विशारदों द्वारा 'प्लान' करके निर्मित हुआ था। उसमें राक्षमार्ग और नीधियाँ, चौड़ी सड़कें और गलियाँ, थोड़ी-थोड़ी दूर पर एक दूसरी को काटती थीं। इस नगर का निर्माण निस्तन्देह पूर्व-निर्मित नक्शे के अनुसार हुआ था। इसके साधारण, किन्तु गौरवशाली भवन सड़कों के दोनों ओर सुन्दर कतारों में खड़े थे। पत्थर न मिल सकने के कारण उनका निर्माण पक्काई ईंटों से हुआ था और उनकी दीवारों की ईंटें काली मिट्टी या मिट्टी और मारटर के भार से जोड़ी गयी थीं। थोड़ी और धूप में पक्काई ईंटें नीचे और छतों में लगाई जाती थीं जहाँ हवा-पानी उन्हें विशेष क्षति नहीं पहुँचा सकते थे। पक्काई ईंटों का उपयोग प्राचीन काल में शायद केवल इसी सम्भ्रता में हुआ था, अन्यत्र नहीं। इन भवनों में से अनेक में कोठे-पर-कोठे बने थे और तब तक पहुँचने के लिए सुन्दर सोपान-मार्ग (सीढ़ियाँ, जीना) निर्मित थे। उन भवनों में वायु और प्रकाश के लिए खिड़कियाँ बनी थीं। अधिकतर घरों में स्नानागार और ईंटों के बने गोल कुएँ थे। नगर की नालियाँ (ड्रेनों) का प्रबन्ध अद्भुत था। नगर की छोटी-छोटी नालियाँ बड़ी नालियों में मिलती थीं और अन्त में उन विशाल आदमकद ड्रेनों से होकर शहर के बाहर गिरती थीं, जो दर्शकों को आश्चर्य में डाल देती हैं। इसकी महत्ता तब और भी बढ़ जाती है जब हम यह सोचते हैं कि प्लान बनाकर नगर बनाने की प्रथा बिल्कुल प्राचीन है, यद्यपि आज के भी बराबरे अनेक शहरों में सब जगह अभी मोरियों का प्रबंध नहीं हो सका है। अस्तु। बड़े डालने के ऊँचे बर्तनों से ज्ञान पड़ता है कि उस नगर में सड़कों आदि की सफाई पर खूब ध्यान दिया जाता था। निष्कर्ष यह है कि नागरिक सुखी और समुद्र से और साधारण घर भी आराम के साधनों से पूरित थे। बड़ी इमारतें सम्भ्रता: साम-साधारण की सामूहिक संपत्ति थीं। उनमें से एक, जो मध्यकालीन सभ्यता का लंबा-चौड़ा स्वरूपक हाथ है, देवालय प्रतीत होता है, यद्यपि उसमें प्रतिमाएँ नहीं पायी गयीं।

मोहेनजो-दड़ो की इमारतों में सबसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण एक विस्तृत (स्नान-) स्नानघर है। यह ईंटों का बना है, जो ३६ फीट लंबा, २३ फीट चौड़ा और ८ फीट गहरा है। इसकी दीवारें मजबूत हैं और इसमें उतरने के लिए अनेक सोपान-मार्ग बने हैं। इसके चारों ओर गैलरी, बरामदे और कमरों का एक लम्बा चिक्चिका है। संगीप के ईंटों के बने दो कुओं से तालाब के नलों को भर दिया जाता था और फैला हो जाने पर वह अल बड़ी प्रणालिकाओं से बाहर निकाल दिया जाता था। इसके कल को बाहर निकालनेवाली छः फीट ऊँची प्रणाली वास्तव में उस प्राचीन युग के लिए विशिष्ट गौरव की बात है और हमारे लिए आश्चर्य की। इस तालाब से समुद्र एक इन्चाम है जिसमें शायद लूण के लिए गरम पानी का प्रबन्ध रहता था।

मोहेनजो-दड़ो और हड़प्पा के से विशाल नगरों का होना ही इस बात को सिद्ध करता है कि उन नगरों की भारी आबादी के लिए प्रभुर सोज्य सामग्री की आवश्यकता रही होगी और वह वहाँ काफी मात्रा में उपलब्ध थी। सिन्धु-सट के निवासी खेती से अनेक प्रकार के अन्न पैदा करते थे। उनमें गेहूँ और जौ मुख्य थे। इनके नमूने वहाँ की खुदाईमें प्राप्त हुए हैं। पता नहीं कि उस समय तक इन्क का

इन्क

आविष्कार हो चुका था या जमीन किसी और बर्बर तरीके से खोदी जाती थी। विद्वानों का मत है कि सिन्धु में तब पानी खूब बरसता था। मोहेन जो-देहो में नालियों का प्रबन्ध और पक्काई ईंटों का इमारतों के खुले भाग में प्रयोग भी इस मत को पुष्ट करते हैं। इस प्रकार वृष्टि के चढ़ और पास बहती सिन्धु नदी से सिंचाई का काम भली भाँति चल जाता होगा। सिन्धु के अतिरिक्त मिहरान भी उधर होकर बहती थी। यह नदी ईसा की चौदहवीं सदी में सूख गयी।

इस सभ्यता में भोजन की काफी सुविधा थी यद्यपि वस्त्रों के सम्बन्ध में हमारे आँकड़े थोड़े और अस्पष्ट हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि इस सभ्यता के निवासी भोजन में अन्नका व्यवहार करते थे। गेहूँ और जौ के कुछ नमूने भी वहाँ पाये गये हैं। इस सभ्यता के नागरिकों का आहार अन्न और मांस दोनों ही थे। सूअर, गाय, भेड़ और दूसरे जानवरों के मांस के साथ-साथ अंडे और मछलियाँ भी खायी जाती थीं। यह मृतकों के आद-दानों, जले घोंचों और हड्डियों से प्रमाणित है। तरकारियों और फलों का भी व्यवहार होता था। पायी गयी खजूर (हुहारे) की गुठलियों से जाना जाता है कि सूखे मेवों का भी थोड़ा-बहुत व्यवहार था। उस सभ्यता में बैलों और साँड़ों की बहुतायत थी। इसलिए वहाँ गायों का होना और उनके दूध का पेय की भाँति प्रयुक्त होना सहज ही संभव है।

वहाँ के निवासियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं की ही भाँति उनकी वेश-भूषा भी अनेकधा रही होगी। एक पुरुष-मूर्ति के शरीर पर लम्बी शाल पायी गयी है जिसे वह बायें कंधे के ऊपर और दाहिनी भुजा के नीचे से फँकर पहने हुए है। कुछ नंगी प्रतिमाएँ भी मिली हैं; परन्तु इससे यह कभी न समझना चाहिए कि सिन्धु-कोंठे की सभ्यता में नग्न रहने की प्रथा भी प्रचलित थी। इन नग्न प्रतिमाओं का व्यवहार स्वभावतः धर्मपरक था। जान पड़ता है, गर्मी और सर्दी दोनों ऋतुओं के अनुकूल सूती और ऊनी कपड़े तैयार किये जाते थे। रुई हल्के कपड़ों के लिए प्रयुक्त होती थी। सूती कपड़े का एक टुकड़ा एक चौड़ी के कलश से चिपका हुआ मिला है। विशेषज्ञों ने बतलाया है कि व्याघ्र के ही खादी से मिलता-जुलता यह कपड़ा था। गरम कपड़ों के लिए ऊन काम में लाया जाता था। काफी बड़ी संख्या में सूत लपेटनेवाली 'नरियाँ' मिली हैं जिससे विदित होता है कि मोहेन जो-देहो के घर-घर में सूत कातने की प्रथा प्रचलित थी। धनी और गरीब सबके वहाँ सूत काता जाता था। अन्तर केवल इतना था कि जहाँ धनी अपनी 'नरियाँ' कीमती पदार्थों के बनाते थे, दरिद्र मिट्टी और हड्डी आदि के।

सिन्धु तक के निवासियों में आभूषण पहनने की भी खूब चलन थी। स्त्री-पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। हार, कान के अनेक आभूषण, पैरों के कड़े और मनकों की मेखलाएँ नर और नारी दोनों ही पहनते थे। अन्तर केवल इतना था कि बनाबू अपने भूषण सोने-चाँदी, हाथीदाँत और अन्य बहुमूल्य पदार्थों—जैसे लाख, पन्ना, मूँगा आदि के बनाते थे और गरीब ताम्र, हड्डी, मिट्टी आदि के।

खेती करनेवाले जन सहज ही जानवरों को पालते हैं। उनसे उनके कृषि-कर्म में अनेक सुविधाएँ मिलती हैं। सैन्धव सभ्यता के निवासी भी पालतू जानवरों का व्यवहार

करते थे। सब के जाने हुए जानवर—घरेलू और जंगली—मो भागों में बाँटे जा सकते हैं।

पालतू जानवरों में से साँड़, भेड़, सूअर, भैंस और हाथी की हड्डियाँ

पछ

इस सम्बन्ध की खुदाइयों में प्राप्त हुई हैं। वैसे तो घोड़े और कुत्ते की

हड्डियाँ भी मिली हैं; परन्तु जमीन की सतह के नीचे ही। इससे जान पड़ता है कि घोड़े

और कुत्ते उस सम्बन्ध के पशु न होकर बाद की सम्बन्ध के थे। जंगली जानवरों में से

भैंसे, भैंसे, बन्दर, बाघ, भालू, खरगोश आदि उनके जाने हुए थे। इनके रेखा-चित्र साँचों,

मुद्राओं (मुहरों) और ताम्रपत्रों पर उल्कीर्ण हैं।

सिन्धु की तलहटी में पत्थर का सर्वथा अभाव था। दरवाने के बाजू, खकी,

ओकल, सुतियों आदि के लिए पत्थर अन्य स्थानों से लया जाता था। वहाँ के निवासी

जिन धातुओं को जानते और इनका प्रयोग करते थे, वे बहुत नयीं।

पत्थर और

अपनी विविध आवश्यकताओं के लिए वे सुवर्ण, रजत (चाँदी),

धातु

ताम्र, बंध (टिन) और लौह का प्रयोग करते थे। मोहेन-जो-दड़ो के

प्राचीनतम (निम्नतम) स्तर से ही जो पीतल मिला है, उससे जान पड़ता है कि उसके

निवासी निरुच्छेद पीतल का प्रयोग जानते और करते थे। साथ ही वहाँ लोहा न मिलने के

कारण यह भी सिद्ध है कि उन्हें लोहे का प्रयोग विदित न था।

अस्त्र-शस्त्रों के क्षेत्र में ताँबे और पीतल ने जब पत्थर का स्थान ले लिया था।

अस्त्र-शस्त्र अधिकतर इन धातुओं के सौ तीक्ष्ण अस्त्र-शस्त्रों का व्यवहार होता था। गदा,

कण्टा, कटार, भाले, धनुष-बाण और पत्थर फेंकनेवाले कन्दों का लोग

उपयोग

बुद्ध में प्रयोग करते थे। इनका प्रयोग अलेक्जेंडर के से आक्रमण-प्रधान

अवसरों पर भी होता था। परन्तु स्वरक्षा के साधन, जैसे ढाल, कवच और शिरछाण शायद

अभी तक अनजाने थे। तलवार के प्रयोग की संभावना कम ही मालूम होती है; क्योंकि

तलवार शस्त्रों में उसका अभाव है।

अस्त्र-शस्त्रों की भाँति ही गार्हस्थ क्षेत्र में भी वर्तन आदि के लिए जब पत्थर की

जगह ताँबे और पीतल का भी इस्तेमाल होने लगा था। परन्तु प्रायः वे मिट्टी के ही बनते

थे। अनन्त संख्या में कटोरे-कटोरियाँ, थालियाँ-रिकावियाँ, कलश,

कौटिल्य-कौटिल्य

माण्ड, मुद्राहियाँ बगैरह पत्थर और मिट्टी की मिली हैं जिनकी शकलें

अनेक प्रकार की हैं। वर्तन साधारणतया कुम्हार के चक्के पर बनाये जाते थे। फिर उन्हें

विभिन्न करते और कभी-कभी गेदर करके चमकाते भी थे। पत्थर का प्रयोग तौल के

कटखरों और खेल के साधनों के बनाने में भी होता था। तौल के बटखरों

की संख्या प्रचुर है। स्लेट-पत्थर के बने छोटे बटखरे तिकोने हैं और

नके 'कोणक' (ऊपर कोनवाले) हैं। पुरातनववेदाओं का निश्चय है

कि सिन्धु-काँठे के बटखरे एलाम और मेसोपोतामिया के बटखरों से तौल की सच्चाई और

एकरूपता में कहीं अधिक सही हैं। एक विशेष बात यह है कि वैदिक आर्यों की ही भाँति

सिन्धु-काँठे की सम्बन्ध में बसनेवाली जातियों का भी प्रिय खेल पौंछ था। पत्थर के ही

पौंछे भी बनते थे। वे पौंछे भी कहीं संख्या में मोहेन-जो-दड़ो से प्राप्त हुए हैं।

संख्याओं के मनोरंजन के इस साधन के अतिरिक्त उस सभ्यता में वनों के खिलौने भी खूब बनते थे। मिट्टी के बच्ची, पशु, पुरुष, स्त्री, गाड़ी, जूनाजुने आदि अत्यन्त बड़ी संख्या में वहाँ की खुदाइयों में मिले हैं। इन खिलौनों की विविधता प्रचुर और स्पष्ट है और इनसे तत्सामयिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

मोहेन जो-देड़ो आदि की खुदाई में उपलब्ध वस्तुओं को देखने से ज्ञान पड़ता है कि वहाँ के निवासियों ने कला में बड़ी उन्नति कर ली थी। चित्रित भाण्ड और कलश उन्हें अत्यन्त प्रिय थे। अत्यन्त सुन्दर भाण्ड-चित्रण और रंगसाजी की कुछ वस्तुएँ मिली हैं, जो किसी सभ्यता के लिए गौरव का कारण हो सकती हैं। फिर पत्थर और पीतल की चौतरफा कोरी हुई मूर्तियाँ अत्यन्त कौशल का प्रतीक हैं और वे शारीरिक गठन की विशिष्ट जानकारी उपस्थित करती हैं। एक नर्तक की मूर्ति अत्यन्त अद्भुत

कला है। नर्तक दाहिने पैर पर खड़ा है और बायाँ पैर सामने की ओर उठाये हुए है। इस अभिप्राय (मॉडल) में ऐसी गति है, जो ऐतिहासिक काल की मूर्तिकला में सर्वथा दुर्लभ है। सबसे महत्वपूर्ण अंकन और रेखा-चित्रण छोटी-बड़ी मुहरों पर है। इनमें पशुओं का चित्रण, विशेषकर साँड़ का, तो प्रतिकृति में आश्चर्यजनक आदर्श उपस्थित करता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सिन्धु-कोंठे के निवासी रेखा और वर्ग की चातुर्य में अपने प्रतीक रूप से और अवयव रेखांकन की कुशलता में वे अपना सानी नहीं रखते थे। आश्चर्य है कि सभ्यता के आरंभ में ही तच्चा और रेखांकन में इतनी सिद्धि किस प्रकार सैन्यवर्गों को प्राप्त हो गयी।

इन रेखांकित मुहरों पर एक प्रकार के लेख खुदे हुए हैं जिनसे प्रमाणित है कि सैन्य सभ्यता के निवासी लेखन-शैली से अभिश्रुत थे। इतने प्राचीन काल में लेखन-कला का ज्ञान कोई साधारण बात नहीं है। पत्थर अथवा मिट्टी के फलक पर कोई क्रमबद्ध लेख तो नहीं मिला है, फिर भी छोटी-बड़ी मुहरों की एक बड़ी संख्या उपलब्ध हुई है जिनपर गैंडे, साँड़ आदि की अद्भुत आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। उनके लेख बहुत कुछ उनकी तरह हैं, जो प्राचीन एलम, सुमेर, मिनोआ और मिस्र के हैं। परन्तु सिन्धु-कोंठे के ये

लेखन-कला

लेख अब तक पढ़े न जा सके। इन्होंने विद्वानों के सामने एक कठिन पहली उपस्थित कर दी है। साधारणतया विश्वास यह है कि ये लेख एक प्रकार के चित्र-लेख से निकले हैं जिसमें प्रत्येक चिह्न शब्दविशेष या वस्तु को प्रगट करता है। इस प्रकार के ३६६ चिह्नों की एक तालिका प्रस्तुत की गयी है। इस लेखन के शायः पिछले काल में कुछ ऐसी संकेत-मात्राओं का प्रयोग हुआ है, जो शायद स्वर-चिह्न हों। कुछ विद्वानों का मत है कि मुहरों की लिखावट पहली पंक्ति में दाहिनी ओर से बायाँ ओर की है; फिर दूसरी में बायाँ ओर से दाहिनी ओर की। इसी प्रकार क्रमशः यह बदलती गयी है। फादर हेरास आदि विद्वान् इस लिखावट और इसकी भाषा को ब्रिटिश और कुछ अन्य इसे ब्राह्मी की पूर्ववर्ती आर्य-लिपि और भाषा मानते हैं। परन्तु इसके आर्य और ब्राह्मी की पूर्ववर्ती लिपि होने के कोई प्रमाण नहीं है। यह मत विविचल-सा हो चला है कि यह सभ्यता आर्य और

हकीमी, जो भारत में आर्यों के आने के काफी पूर्व जीवित थी। इसपर हम फिर विचार करेंगे। संभवतः सैन्धव सभ्यता की यह लिपि अधिक काल तक जीवित न रह सकी।

सैन्धव सभ्यता के धर्म के विषय में हमें थोड़ा-बहुत ज्ञान है। यह ज्ञान वहाँ की मुहरों, टाम्रपत्रों और पाषाण तथा मिट्टी की मूर्तियों से ही प्राप्त हुआ है। इन मूर्तियों में सबसे महत्त्वपूर्ण मातृ-देवी अथवा प्रकृति-देवी है। अत्यन्त प्राचीन काल से भारतवर्ष में प्रकृति (एवम्वात काल की शक्ति), पृथिवी और अनेक ग्राम-देवताओं की पूजा प्रचलित है। मातृ-देवी की पूजा काश्मिर से लेकर ग्रीस के निकट ईजिप्टन सागर तक के सभी देशों के प्राचीन निवासियों में प्रचलित थी। इस संप्रदाय के पनपने के लिए भारतीय मिट्टी प्रचुर

उर्वरा सिद्ध हुई। इसी से बाद की शक्ति-पूजा अपनी अनेकधा क्रियाओं के साथ कम्पी और धीरे-धीरे विकसित हुई। एक विशेष प्रकार की मुहर मिली है जिसपर किसी पुरुष देवता की त्रिमूर्ती लाक्षणिक मूर्ति खुदी है। यह देवता योग-मुद्रा में बैठा है और इसके दोनों ओर पशुओं की आकृतियाँ बनी हैं। यह ऐतिहासिक शिव का पूर्व-रूप है और उसे हम प्रारंभिक 'पशुपति' कह सकते हैं। यदि यह अनुमान सही है, तो शैव धर्म संसार के सभी आने हुए धर्मों से प्राचीन सिद्ध होगा। सिन्धु-काँठे की सभ्यता में श्वसेनियों की पूजा भी प्रचलित थी, जैसा की उपलब्ध सिक्के और योनि-प्रतिमाओं से प्रमाणित होता है। इस प्रकार की नीची पाषाण वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं। इसी प्रकार कुछ मुहरों पर अंकित चित्रों से सिद्ध होता है कि उस समय बृह-पूजा और पशु-पूजा भी अनजानी न थी। आधुनिक हिन्दू-धर्म के आधारेण जन-विश्वास में अनेक इस प्रकार के स्थल हैं, जो मोहेनजो-देड़ो की सभ्यता के समानान्तर हैं और जिनके अब तक जीवित रहने से भारतीय संस्कृति की सहायिकाओं तक अद्भुत श्रद्धा का विस्तार सिद्ध है।

मोहेनजो-देड़ो और हड़प्पा, दोनों स्थानों की उपलब्ध सामग्री से विदित होता है कि मृतक-क्रिया के संभवतः तीन प्रकार थे—(१) पूर्ण समाधि (गाढ़ना), (२) शव को पहले पशु-पक्षियों के भोजनार्थ डाल देना, फिर उसको दफनाना और (३) मस्मीकृत शव को दफनाना। मस्म, अस्थि और कोयले से भरे समाधि-कक्षों से प्रमाणित होता है कि सिन्धु-सभ्यता के विशिष्ट काल-प्रसार में यह तीसरी प्रकार की शव-क्रिया प्रचलित थी। मोहेनजो-देड़ो की सड़कों और गलियों में, कमरों और घरों में बीसों अस्थिपक्षर मिले हैं। परन्तु वहाँ कब्रगाह का कहीं नामोनिशान नहीं है। परन्तु हड़प्पा में टीलों के पास ही एक समाधि-भग्गान मिली है। हड़प्पा के संबंध में एक विचित्र बात और यह है कि वहाँ के समाधि-कक्षों पर एक विशेष प्रकार के धनसंपत्ति और पशु-बिबाहन चित्रित मिले हैं।

ऊपर सिन्धु-सभ्यता के निर्माताओं के संबंध में कुछ संकेत किया जा चुका है। यहाँ फिर उनकी सभ्यता के अध्ययन के बाद उनपर कुछ विचार कर लेना उचित होगा। अस्थिपक्षरों के अध्ययन से पता चलता है कि हड़प्पा और मोहेनजो-देड़ो की आजादी

मिश्रित थी। परन्तु इन मूर्ति-मस्तकादि के प्रमाणों पर विचार नही सतर्कता से होना चाहिए; क्योंकि कलाकार आखिर मानवत्ववेत्ता न थे। फिर मानव-मस्तकों की उपलब्ध संख्या भी अत्यन्त अल्प है, जिससे किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है। सिन्धु-सभ्यता की आबादी में कम-से-कम चार जातियाँ शामिल थीं; परन्तु इनमें से सैन्धव सभ्यता की वास्तविक निर्मात्री कौन थी—यह कहना कठिन है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, विद्वानों के मत भी इस

सिन्धु-सभ्यता

के
निर्माता

संबंध में विभिन्न हैं। कहा जाता है कि ऋग्वैदिक आर्यों के समकालीन इविड़ थे जिन्हें आर्यों ने नष्ट कर दिया। कुछ लोग आर्यों को ही इस सभ्यता के निर्माता मानते हैं; परन्तु उपलब्ध प्रमाण इस निष्कर्ष के विरुद्ध हैं। आश्चर्य की बात यह है, की प्राग्वहिक-पक्षरों और मुहरों पर उत्सृजित

रूपान्कनों में अश्व तथा श्वान के पक्षरों अथवा आकृतियों का सर्वथा अभाव है। एकाध उनके अस्थि-पक्षर जो मिले भी हैं, वे बिल्कुल ऊपर के स्तरों पर हैं जिससे उनका इस सभ्यता के निर्माताओं से संबंध जोड़ना नितान्त अयुक्तियुक्त होगा। उनका ऊपर की सतह पर मिलना इसके विरोध में यह प्रमाणित करता है कि ये दोनों उस जाति के थे जिसने इस सभ्यता के निर्माताओं का विध्वंस कर दिया। अश्व और श्वान आर्यों के सतत अनुचर थे, यह ऋग्वेद से प्रमाणित है। यदि आर्यों के सन्निकट के मानवेतर प्राणियों के नाम पूछे जायें, तो स्वभावतः अश्व और श्वान के नाम निकल पड़ेंगे। इससे जान पड़ता है कि आर्य इस सभ्यता के निर्माता नहीं, संहर्ता थे। कुछ विद्वान इस सभ्यता के निर्माताओं को सुमेर-निवासियों की जाति से भी प्रसूत मानते हैं और इस विषय में वे सुमेर, एलाम और सिन्धु-तलहटी की सभ्यताओं की बहुल-समता का हवाला देते हैं। हाँलांकि इन सभ्यताओं की स्वकीय विभिन्नताएँ भी कुछ कम नहीं हैं, फिर भी शारीरिक विशेषताओं पर अवलंबित सांस्कृतिक प्रमाण और तर्क साधारणतया युक्त होते हैं। इस कारण इन प्रमाणों के आधार पर हम कोई इस संबंध में अन्तिम निर्णय नहीं कर सकते। हमें इस बात को भी न भूलना चाहिए कि सुमेर और सिन्धु-सभ्यता की समानताएँ सैन्धव जाति के सुमेरजनित होने के विशद प्रमाण उपस्थित करती हैं। भाण्ड और नाडियाँ-संबंधी जो समानताएँ हैं, वे निस्सन्देह सुमेर के निचले स्तरों और सिन्धु-सभ्यता के उपरले स्तरों से उपलब्ध सामग्री की हैं जिससे सुमेर की प्राचीन सभ्यता सिन्धु की पश्चात्कालिक सभ्यता की समकालीन ठहरती है। इससे सुमेरी सभ्यता के सैन्धव सभ्यता से पश्चात्कालीन होने के कारण सिन्धु-सभ्यता के निर्माताओं का सुमेर-जातीय होने की बात कट जाती है। इन सब प्रमाणों पर सर्वतः विचार करने से केवल एक बात साधारणतया प्रतिष्ठित होती है—यह यह कि इस सभ्यता के निर्माता इविड़ थे और इनका नाश संभवतः आर्यों ने किया। अब तक प्रबल प्रमाण इस सिद्धान्त के विरोध में नहीं मिलते तब तक इस निष्कर्ष को प्रधानता देनी ही होगी।

ऊपर बताए सिन्धु-काँठे के स्थानों के अतिरिक्त इस सभ्यता का विस्तार दक्षिण-पंजाब और कच्छ-विस्तान में भी था, अनेक टीले अभी पुराविदों के फावड़ों की प्रतीक्षा में खड़े हैं। गंगा के काँठे में इस सभ्यता के चिह्न अभी तक नहीं मिले। बाद के भारतीय सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में गंगावती के इस भूखण्ड ने विशेष भाग लिया था। अब प्रश्न यह

है कि सिन्धु-सभ्यता का मूल कहाँ था ? क्या भारतीय भूमि पर यह एक स्वतंत्र सांस्कृतिक विकास या अथवा इसका विकास एलाम, मेसोपोतामिया और अन्य पश्चिमी सभ्यताओं के संपर्क और प्रभाव से हुआ ? इन प्रश्नों का उत्तर ऐतिहासिक ज्ञान की इस सीमा पर नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार इस सभ्यता के विस्तार-काल की भी निश्चित अवधि नहीं दी जा सकती, इसका अटकलमात्र लगाया जा सकता है। पता नहीं, यह सभ्यता कब तक जीवित रही, परन्तु मोहेनजो-देड़ो के भवनों और अनेक स्तरों से जान पड़ता है कि इसका जीवन काफी लंबा रहा होगा। जल-मग्न स्तरों को छोड़कर विद्वानों ने इस सभ्यता के सात स्तर—तीन पिछले काल के, तीन मध्यकाल के और एक अत्यन्त प्राचीन काल का—आँके हैं। प्रत्येक स्तर की सभ्यता का दौरान संभवतः ५०० वर्ष रहा होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। इस अन्दाज से सिन्धु-सभ्यता का प्रसारकाल लगभग ३२५० ई० पू० से २७५० ई० पू० तक रहा होगा। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि इस सभ्यता का आरंभ और खूँटें रहना होगा; क्योंकि नागरिक सभ्यता होने के कारण इसका विकास शताब्दियों तक होता रहा होगा। इसके अतिरिक्त मोहेनजो-देड़ो और एलाम-सभ्यताओं की वस्तुओं में जो एक आंतरिक एकता और समता है, वह साधारण नहीं; काफी गहरी है। संभवतः मोहेनजो-देड़ो की सभ्यता सुमेर की प्राचीनतम सभ्यता और एलाम और मेसोपोतामिया की अग्रगण्य पूर्व की सभ्यता समकालीन हैं। ऊपर जो इस सैन्धव सभ्यता का पिछला छोर विद्वानों ने २७५० ई० पू० के आसपास रखा है, वह आर्यों के भारत के आक्रमण-काल के समकाल है।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. सर जॉन मार्शक : Mohenjo-daro and the Indus Civilization (तीन भागों में)।
२. अविनाश दीक्षित : Pre-historic Civilization of the Indus Valley (मद्रास, १९२५)
३. डा० मैक : The Indus Civilization पुरातत्व-विभाग की मेन्सायर, अंक ५१ और ५८ (१९४०)
४. डा० बी० आर० हप्पर : Script of Harappa and Mohenjo-daro १९३१।
५. एच० हेराल्ड : Story of Two Mohenjo-daro Signs—JBORS. खण्ड २, अंक १,
६. एच० ए० बालेक : The Indo-Sumerian Seals Deciphered, (लन्डन, १९२५)
७. डा० रामाकुमुद मुकुर्जी : Hindu Civilization.
८. डा० रमाचंद्र निपाडी : History of Ancient India

चौथा परिच्छेद

आर्यों का भारत में प्रवेश

प्रागैतिहासिक मोधुलि के बाद आर्यों का सूर्य भारतीय गगन में उदित हुआ। फिर वैदिक संस्कृति का बालारुण क्षितिज से धीरे-धीरे ऊपर उठा और उसके तेज से भारत में एक नई मानवता जन्म ली। उस संस्कृति के प्रवर्तक कौन थे और जगत के किस आधार से उठकर वे भारतीय क्षितिज से आ लगे, यह निश्चित रूप से कहना अभी कठिन ही नहीं असम्भव है। इस प्रकार के प्रश्नों की भारतीय इतिहास में आधी-सी उठ लड़ी हुई है और इनपर मत भी अनेक हो गये हैं। कुछ भारतीय विद्वान् पुराणों के एकाग्र सन्देहास्पद अनुवृत्तों के आधार पर यह विश्वास करते हैं कि आर्य भारत-भूमि के आदि निवासी थे; उनका मूलस्थान बाहर कहीं न था; वे इसी देश में उत्पन्न हुए; यहीं से अपनी संस्कृति का अन्य देशों में भी उन्होंने विस्तार किया। परन्तु इस तर्क की विशेष साख नहीं है। अनेक दृष्टियों के कारण यह मत ग्राह्य न हो सका। यह बात ऐतिहासिकों को सहज मान्य है कि प्राचीन काल में जाति की जाति और कबीले के कबीले अपनी-दोरीं लिए अपने भोजन और उनके चरागाहों की खोज में फिरते रहे हैं। कृषि में अनन्यस्त जातियों का खानाबदोश हो जाना स्वभावसिद्ध है। भोजन की सुविधाओं का अन्त हो जाने पर जातियाँ ऐसे देश की ओर बढ़ती हैं जहाँ इन सुविधाओं की प्रचुरता है। इन समृद्धियों से सम्पन्न देश से निष्क्रमण के प्रमाण इतिहास में सर्वथा अप्राप्य हैं। अतः यह विश्वास कि आर्य भारत की शस्य-श्यामला भूमि को छोड़कर अन्य देशों में जाते युक्ति-युक्त नहीं जान पड़ता। और उस काल जन-संख्या कम और जीवन-संजंघी सुविधाएँ अपेक्षा-कृत अधिक होने के कारण इस तर्क की शक्ति अत्यन्त क्षीण हो जाती है। फिर इसके विरोध में पश्चात्कालीन इतिहास में हम शक, हूण, गुर्जर, मुसलमान आदि जातियों का बाहर से ही आकर भारत में बसना देखते हैं। इस कारण हमें आर्यों का मूलनिवास भारत के बाहर ही नहीं ढूँढ़ना होगा।

बालगंगाधर तिलक का मत है कि आर्यों का मूलस्थान भारतवर्ष ■ होकर उत्तरी भू-व का कटिबन्ध था। कुछ विद्वानों ने वह स्थान वल्हिक (वारुखी) और कुछ ने पामीरों में निश्चित किया। परन्तु साधारणतया आज जो मत ऐतिहासिकों को मान्य है, वह यह है कि भारतीय और 'केन्दावेस्ता' में उल्लिखित ईरानी आर्य प्राचीन 'हिन्दू-जर्मन' अथवा 'हिन्दू-यूरोपीय' जाति अर्थात् 'वाइरोज' की एक विशिष्ट शाखा थे। गाइल्स-साहब ने सिद्ध कर दिया है कि प्रायः सभी प्राचीन आर्य भाषाओं में 'वीरस्' (वाइरोज—wiros) शब्द का प्रयोग 'पुरुष' के अर्थ में हुआ है। मूल जाति की इस शाखा के पूर्वामुमुख प्रसार के पहले सबका निवास एक ही केन्द्र में था। वहाँ वे चिरकाल से बसे हुए थे। यह केन्द्र अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से आँका है। मैक्समूलर की राय में आर्यों का आदिम निवास मध्य-एशिया में था। वेन्के उस स्थान को कृष्ण सागर के उत्तर का प्रशस्त यूरोपीय मैदान ठहराते हैं। गाइलर की राय में वह स्थान मध्य और पश्चिमी जर्मनी था। इसी प्रकार गाइल्स ने उसे ओस्ट्रिया,

हंगरी और बोहेमिया की सम्मिश्रित भूमि उद्भूयसी। पारस्परिक विरोध, भोजन के परिमाण की न्यूनता और जनसंख्या की वृद्धि के कारण कालान्तर में आर्य-शाखाएँ अपना मूलस्थान छोड़ नए हरे-भरे प्रदेशों की खोज में निकल पड़ीं। इस मत की पुष्टि में एक विशिष्ट आधार प्रस्तुत किया जाता है। वह है—ऋग्वेद, जेन्दावेस्ता और यूरोपीय जातियों में बोली जानेवाली 'हिन्दू-जर्मन' भाषाओं में अनेकरूपेण सन्निकट समानता। इस भाषा-सम्बन्धी एकता के अतिरिक्त इन भाषा-मातृधियों की संस्कृतियों और प्राणियों तथा घनत्वसियों की समानता भी इस ओर संकेत करती है, यद्यपि इन समानताओं के प्रमाण जिस सामग्री पर अवलंबित हैं, वे थोड़े ही हैं। परन्तु उपलब्ध साधनों से इस मत की पुष्टि प्रचुर होती है। निश्चय, भाषा और सांस्कृतिक समानताएँ रक्त की एकता सिद्ध नहीं करती; क्योंकि एक जाति उन्हें दूसरी से सीख सकती है। पास-पास रहनेवाली विभिन्न जातियों में इस प्रकार के आदान-प्रदान प्रायः होते रहते हैं। मानव-जाति के अध्ययन से जिस विज्ञान की अभिसृष्टि हुई है, उस 'एन्थ्रोपलोजी' की स्वीकारों से भी इस विषय पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इनसे केवल इतना प्रमाणित हो सकता है कि भारत की एक विशेष जाति कतिपय यूरोपीय जातियों से कई बातों में मिलती है। अतः यद्यपि यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि भारतीय नस्लों में यूरोपीय रक्त प्रवाहित हो रहा है, यह सिद्ध है कि किसी न किसी समय भारतीय आर्यों का पाश्चात्य आर्यों के पूर्वजों से निकटसम्पर्क था।

वेद

आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ 'वेद' हैं। 'वेद' शब्द 'विद्' धातु से बनता है जिसका अर्थ है 'जानना'—ज्ञान। वेद का अधिकारांश पद्य में है। एक-एक पद्य को ऋचा कहते हैं। इनमें कुल गेय हैं जिन्हें 'साम' कहते हैं। गद्य-भाग के एक-एक अंग को 'यजुष' कहते हैं। ऋचाओं को 'मन्त्र' भी कहते हैं और उनके द्रष्टा अथवा रचयिताओं को 'ऋषि'। मन्त्र पहले अनिबद्ध और फुटकल साहित्य के अंश थे। भिन्न-भिन्न ऋषि-कुलों में उनका संग्रह होता गया। इन संग्रहों का लक्षणिक नाम पड़ा 'संहिता' और ऋचाओं, समों और यजुषों की संहिताओं के नाम पड़े क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। प्राचीन रचयिताओं के अनुसार महामारतकालीन कृष्ण द्वैपायन व्यास नामक मुनि ने अपने समय तक के बने मन्त्रों को एकत्र कर उनका विषयानुसार विभाजन किया और ऊपर कही हुई तीन संहिताएँ प्रस्तुत कीं। इनको 'त्रयी' कहते हैं। इन तीनों में सामवेद ऋग्वेद का तिहाई है और उसके अनेक मन्त्र ऋग्वेद के हैं। यजुर्वेद चालीस अध्यायों में संकलित है और सामवेद से भी छोटा है। 'त्रयी' से बचे हुए मन्त्रों को, जो विषयानुसार इनसे भिन्न थे और जिनका संबंध अधिकतर मोहन-उत्खारन-मारणादि उपचारों से था, मुनिवर ने 'अथर्वसंहिता' में प्रथित किया। इन संहिताओं में प्रमुख ऋग्वेद है; इससे उसका विशेष वर्णन अनिवार्य है।

१. बही, परिच्छेद ३, पृष्ठ १४-१५

२. ऋषियो मन्त्रद्वारा:

ऋग्वेद

आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रतम ग्रन्थ 'ऋग्वेद' है। साधारणतया इसे प्रथम मानव-ग्रन्थ कहते हैं यद्यपि जब से असुरों के प्राचीन महाकाव्य 'शिल्पाभिष' की उपलब्धि हुई है, तब से यह धारणा दुर्बल होती जा रही है। ऋग्वेद १०२८ सूक्तों का एक संकलन है जिसमें ग्यारह 'बालखिल्य'—सूक्त भी सम्मिलित हैं। 'सूक्त' का अर्थ है 'अच्छी उक्ति'। प्रत्येक सूक्त में तीन-चार से लेकर सौ तक मन्त्र हैं। ऋग्वेद दस 'मण्डलों' में विभक्त है। ये सभी सूक्त एक ही काल के नहीं हैं। कुछ एक समय के हैं, कुछ दूसरे के, कुछ तीसरे के। उनके रचयिता विविध ऋषि हैं, और 'चूंकि उनके काल और उनकी पीढ़ियाँ भिन्न-भिन्न हैं, उनकी कृतियाँ भी भिन्न-भिन्न समय की हैं।' हिन्दू जनता वेद को अपौरुषेय और ईश्वरकृत मानती है।^१ परन्तु ऐतिहासिक तर्क ऐसी किसी वस्तु की कल्पना नहीं करता। वैदिक युग जिस प्रकार अनेक कालों में अनेक ऋषियों द्वारा प्रणीत हुए हैं, उसी प्रकार उन ऋषियों की प्रतिमा के अनुरूप ही उनका साहित्यिक सौन्दर्य भी बन जाना स्वाभाविक है। इन सूक्तों के कर्ता पुरुष-ऋषियों के अलावा स्त्री-ऋषि भी हैं। कुछ को छोड़कर अधिकतर सूक्त देवताओं की स्तुति में कहे गये हैं। और देवता स्वयं प्रकृति के अवयव हैं, जैसे सूर्य, वायु, अग्नि आदि। इतना निश्चित है कि ऋषि इन सूर्यादि के स्थूलरूप की नहीं, बल्कि उनके अन्तर में स्थित, केन्द्रीभूत शक्तियों की उपासना करते हैं। आध्यात्मिक और पार्थिव मूर्तियों के अर्थ में इन देवताओं से प्रार्थना करते हैं। इन स्तुतियों से भी तत्कालीन समाज पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि उनमें परिगणित आवश्यकताओं अथवा कष्टों से सामाजिक निष्कर्ष कुछ निकल जाता है। परन्तु उस समय के समाज का विशेष परिचय हमें उन स्तुति-सूक्तों में नहीं मिलता। ऋग्वेद में कुछ ऐसे सूक्त भी हैं, जिनमें तत्कालीन युद्धों और मामल-आचार-विचारों का वर्णन मिलता है। कुछ सूक्तों में दानवीरों के त्याग और दान-विसर्जन का उल्लेख है। ऐसे सूक्त ग्रन्थ में तत्कालीन समाज के दर्पण हैं। उनसे प्राप्य सामग्री अल्प अवश्य है परन्तु है वह निश्चय उपादेय। अन्य ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में उस सुदूर के इतिहास की इकाइयों के रूप में उसका महत्त्व और भी बढ़ जाता है।

ऋग्वेद की भौगोलिक परिधि

ऋग्वेद से धार्मिक ग्रन्थ से यह आशा तो सहेज ही नहीं की जा सकती कि उसमें भौगोलिक सामग्री का प्राबल्य हो; परन्तु जिस प्रकार उसमें से निष्कर्ष द्वारा ऐतिहासिक सामग्री का चयन किया गया है, उसी प्रकार उससे कुछ भौगोलिक ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं ऋग्वेद में आर्यों के भारत-प्रवेश की तिथि के सम्बन्ध में कोई स्मृति सुरक्षित नहीं और न उसमें उनके प्रवेश-द्वार अथवा मार्ग का ही निर्देश है। फिर भी उसमें आए कुछ संकेतों से ज्ञान पड़ता

१ ऋग्वेद के पहले ही मंत्र में 'पूर्व' और 'नूतन' ऋषियों का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में श्री विन्तरनित्स का विचार है कि ऋग्वेदिक साहित्य के स्तरों में शताब्दियों का अन्तर है। ऋग्वेद के पाठ को सुदूर रखने के लिए अनेक युक्तियाँ की गयीं। पदपाठ, क्रमपाठ, घनपाठ, जटापाठ, अनुक्रमणी आदि उनमें से कुछ थीं।

२ य हि छन्दासि क्रियन्ते, तिष्ठानि छन्दासि।

है कि आर्यों के विस्तार का भौगोलिक दृष्टिब अफगानिस्तान से गंगा के काँठ तक ही सीमित था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि किसी समय आर्यों का निवास उनके काँठों में अवश्य था। इन नदियों के नाम हैं—कुमा (काबुल), सुबान्द (स्वात), क्रमु (कुर्रम) और गोमती (गोमल)। सिन्धु-नदी के विस्तृत स्रोत का अनेकधा उल्लेख है। उसकी पाँच सहायक नदियों के नाम भी ऋग्वेद में इस प्रकार मिलते हैं—धितस्ता (हेलम), अखिनी (चिनाब), परुष्णी (इरावती, रावी), विपाशा (बियास) और शुतुद्रि (सतलज)। इन्द्रावती और सरस्वती, जिनके बीच बसकर पश्चात्काल में ब्रह्मवर्त पवित्र कहलया, का भी ऋषियों ने स्तवन किया है। विशेषकर सरस्वती की प्रशस्ति में तो कितने ही मंत्र गाए गए हैं। उनके तटपर अनुष्ठित अनेक यज्ञों का आर्य कवियों ने वर्णन किया है। यह सरस्वती अब मानसरोवर की मरुभूमि में खो गयी है। इन नदियों के वर्णन से ज्ञान पड़ता है कि आर्य लोगों की सत्ता और निवास का विस्तार उन सारे प्रदेशों में हो चुका था जिनकी भूमि ये नदियाँ अपने स्रोतों से सींचती थीं। इसी उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में इन स्रोतों के अधिकतर भाग भी संभवतः रहे होंगे। गंगा और यमुना का उल्लेख केवल दो-तीन बार इन स्रोतों में हुआ है। जिससे कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यद्यपि आर्य लोग गंगा-यमुना के द्वाब की ओर बढ़ चुके थे, उस भूमि से वे अधिकतर अपरिचित ही थे। यह स्वीकार करना कठिन है। पुराणों में जो वंश-तालिकाएँ दी हुई हैं, उनमें से कई जगह ऋग्वेद के भी हैं। परन्तु पुराणों में इन राजाओं की जो राजधानियाँ या राज्य-विस्तार दिए गए हैं, उनमें से अनेक कुल गंगा के दक्षिण में राज कर रहे थे। स्वयं ऋग्वैदिक आर्यों का यशस्वी, मेवा सुवास इत्याकुलंशीय राजा दशरथ के समकालीन और संभवतः उनके भूका थे। दशरथ के पिता अश्व का विवाह स्वयंवर की रीति से विदर्भ के राजा भोज की भगिनी से हुआ था। भोज के पूर्वजों ने नर्मदा के दक्षिण विदर्भ (आधुनिक बरार) को जीतकर वहाँ अपना राज्य कायम किया था। इससे लगभग ऋग्वैदिक काल में ही आर्यों का प्रसार नर्मदा के दक्षिण तक हो गया ज्ञान पड़ता है। इसके विरोध में संभवतः एक यही बात कही जा सकती है कि विदर्भादि राजाओं की राजधानियों के नाम जो पुराणों में दिए हैं, ऋग्वेद में क्यों नहीं मिलते। परन्तु, यथार्थतः, उल्लेख का अभाव वस्तुविशेष का अभाव (Argumentum ad Absentiam) नहीं सिद्ध करता। इसलिए इस मत को स्वीकार करना कठिन है कि ऋग्वेद के समय में आर्यों का संबंध गंगा-यमुना-द्वाब के पूर्व के प्रायद्वीप से न था। कुछ विद्वानों ने साथ ही यह भी कहा है कि चूँकि ऋग्वेद में विमलस्य का उल्लेख हुआ है और विन्ध्यचल का नहीं और चूँकि बंगाल के घाट और व्यास का वर्णन भी उसमें नहीं मिलता—सिद्ध है कि आर्य लोग पूर्व की ओर अभी तक न बढ़ सके थे। परन्तु इस प्रकार के प्रमाणों और युक्तियों में शक्ति नहीं होती। अप्रासंगिक होने के कारण बहुत-सी बातें मध्य में छूट सकती हैं। पंजाब में नमक का पर्वत है; परन्तु नमक का प्रयोग नित्य होने पर भी उसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। इससे यह निष्कर्ष नहीं

१ उषा के प्रति गाए गए सूक्त पंजाब के प्रातराकाश का स्मरण करते हैं।

निकाला जा सकता कि आर्य उस समय पंजाब में नहीं थे।^१ फिर यह कहना भी कि तब के आर्यों को पूरव के व्याघ्रों का ज्ञान न था, युक्ति के रूप में कमजोर है। मुगल-चित्रों में जहाँगीर आगरे के पास के जंगलों में ही व्याघ्र का शिकार करता दिखाया गया है। यानी सोलहवीं-सत्रहवीं सदी में जब भारत की जन-संख्या लगभग सोलह करोड़ हो गयी थी और मनुष्य की बढ़ती आबादी ने जंगलों को काट डाला था तब भी (मध्य—) उत्तर-भारत में व्याघ्र मिलते थे। फिर उस समय से प्रायः चार हजार वर्ष पूर्व जब आनादी बहुत कम थी और देश वुनियादी जंगलों से ढका हुआ था, क्या पंजाब और उसके पूर्ववर्ती वनप्रान्त में शेर न दहाकते होंगे? अतः इस प्रकार की युक्तियाँ निस्सन्देह दुर्बल हैं।

राजनीतिक संघर्ष और संगठन

ऋग्वैदिक आर्य कई 'जनों' में विभक्त थे। उनमें मुख्य 'पञ्चजन' थे। उनके नाम थे—अणु, बुध, यदु, तुर्वस और पुरु। ये सरस्वती के दोनों तटों पर रहते थे। इनके अतिरिक्त भरत, त्रितु, ऋजय, क्रिवि और अन्य गौण जनों का भी उल्लेख मिलता है। चूँकि ये जन कालान्तर में पृथक्-पृथक् टोलियों में आये थे और इनके निवासस्थल भी भिन्न-भिन्न थे; अतः इनका पारस्परिक जीवन काली संघर्षमय था। चूँकि आर्य बाहर से इस देश में आये थे यह तो स्वाभाविक था कि उनका एतद्देशीय अनार्यों से संघर्ष हो; परन्तु स्वयं उनके आन्तरिक द्वेष भी कम न थे। और आर्यों के बीच भी परस्पर युद्ध चला करते थे। ऋग्वेद की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं में से एक वह महायुद्ध है, जो पञ्चजनों के तट पर हुआ था और जिसमें भरतों के राजा सुदास ने महर्षि विश्वामित्र के मन्त्र से लड़नेवाले दस राजाओं के संघ को हराया था। इस विजय के उपलक्ष्य में सुदास के कुलगुरु वसिष्ठ ने प्रशंसासूक्त गाये। हमें इस बात का ज्ञान नहीं कि इस विजय के बाद राजा सुदास ने अपने विजित प्रान्तों को साम्राज्य में संगठित किया या नहीं। पञ्चजनों और सीमाप्रान्त के अलिनों, पथ्यों (आधुनिक पख्तुन अथवा पठान), शिवों, मलानसों और विषणियों के संघ को जीतने के पश्चात् अपनी पूर्वी सीमा पर भी सुदास को एक संकट का सामना करना पड़ा। पूर्व की ओर सधनेवाले अनार्य 'मेद' की नायकता में सुदास के ऊपर चढ़ आये; परन्तु उसने यमुना के किनारे उन्हें धुंधि-धूसरित कर दिया। मेद यशस्वी और असाधारण योद्धा था—तीन अनार्य जातियों—अज, शिप्रु और यक्षु का नेता। ऋग्वेद में अन्य अनार्य जातियों का भी उल्लेख हुआ है। सिन्धु, पिशाच और क्रिकट उनमें से तीन हैं। मेद के अतिरिक्त अनार्यों के अन्य नेता भी थे, जिनमें प्रमुख थे—जुमुरि, धुनि और सम्बर। आर्य लोग पारस्परिक युद्ध से कहीं अधिक भयानक संघर्ष इन अनार्य जातियों के साथ बहुत काल तक करते रहे। आर्य-अनार्यों को 'दस्यु' और 'दास' कहते थे। इनके साथ उनकी नित्य की शत्रुता थी। यह स्वाभाविक था; क्योंकि आर्य और इनकी सम्प्रदा में बहुत अंतर था और आर्य विदेशी, विजातीय और विषम आक्रमणकारी थे। आर्य ऊँचे, गौरवर्ण के थे, अनार्य नाटे, कृष्णवर्ण के। दस्युओं की नाक चिपटी होने के कारण

उनके आर्यविश्वा उनमें 'अनायाः' कहते थे। वैदिक देवताओं को न पूजने के कारण आर्य उन्हें 'अदेवयु', अन्य धर्म के माननेवाले (अन्यत्रत) और यज्ञ तथा अन्य वैदिक क्रियाओं को न करने के कारण 'अयज्वन्', 'अकर्मन्' कहते थे। अनार्य जब तब वैदिक देवताओं को अपवित्र भी कर देते थे इससे उनकी संज्ञा 'देवपीयु' भी थी। अनार्य शिवलिङ्ग के आकार का कोई पूजन करते थे जिससे आर्य उन्हें 'शिवनदेवाः' कहते थे। इस प्रकार के लिङ्ग-पूजन के प्रमाण शिवसिन्धु-सम्भ्रत में अनन्त संख्या में प्राप्त हुए हैं। अनार्यों की भाषा आर्यों की समझ में नहीं आती थी इससे अनार्य 'मृगवाक्' कहलाते थे। इन प्रमाणों से जान पड़ता है ■ ऋग्वेद में जिन अनार्य और दस्यु जातियों का उल्लेख हुआ है, वे द्रविड़ थीं; जो भारत के उन प्रान्तों में बसी थीं जिनको आर्य उनसे छीनना चाहते थे। दस्यु स्वदेश और पशुघन के लिए भी तोड़कर लड़े परन्तु जब आर्यों ने अपनी शक्ति से उनके दुर्गों और पुरों का श्वंस कर दिया तब उनकी शक्ति क्षीण हो गयी और पराजित हो इधर-उधर के घनी और पार्वतीय उपत्यकाओं में उन्होंने आश्रय लिया। आज भी उनके वंशधर भारत के विभिन्न जंगल प्रदेशों में बसे हुए हैं। गोंड, खोंड, कोल, मील, संथाल, ओराँव, मुण्ड आदि उनमें से ही कुछ हैं। अनार्यों में से जो माग न सके, वे आर्यों के गुलाम हो गये। उनकी संज्ञा 'दास' हुई। इन्हीं दासों ने अधिकतर आर्यों की वर्ण-व्यवस्था के निम्नतम—अर्थात् शूद्र—स्तर का निर्माण किया।

वैदिक राष्ट्र की शक्ति उसके राजनीतिक और सामाजिक संगठन पर टिकी थी। किसी देश में सद्यःभागत अल्प संख्यक विदेशी विजेता की शक्ति सदा अपने संगठन पर ही निर्भर करती है। आर्यों का संगठन प्रचुर प्रशंसनीय था। उनके राष्ट्र का आधार 'गृह' या 'कुल' था। कई कुलों के संबन्ध का एक 'ग्राम' बनता था। ग्रामों का समूह 'विश' और विशों का 'जन' कहलाता था। जन का मुखिया 'राजा' कहलाता था और उसका पद ऋग्वेदिक काल तक प्रायः वंशागत बन चुका था। ऋग्वेद में एक ही राजकुल के कई पुत्रानुक्रमिक राजाओं का वर्णन मिलता है, जैसे वसुधाश्व, दिवोदास, पित्रवन्, सुदास आदि का। 'विश' का साधारण जनता राजा को चुनती थी। राजा सुद्धों में अपने जन का नेतृत्व और शान्ति में रक्षा करता था। इसके बदले प्रजा उसे उपहृत करती थी। राष्ट्र की रक्षा के लिए शायद उस समय किसी कर या दैत्य का प्रवन्ध न था। शान्ति के समय राजा न्यायादि का प्रवन्ध और सार्विक विभूतियों के निमित्त यज्ञ करता था। सेना का अध्यक्ष 'सेनानी' और ग्राम का 'ग्रामजी' कहलाता था। इनके अतिरिक्त 'पुरोहित' भी राजपरिवार का एक महान् पदाधिकारी था। उपहार में कपड़े वस्त्र आदि के बदले वह मन्त्रों से राजा के सुदानुष्ठानों और अन्य कर्तव्यों में सफलता की कामना करता था। राजा किसी रूप में स्वेच्छाचारी न था। उसकी शक्ति और इच्छा पर नियन्त्रण रखने के लिए 'सभा' और 'समिति' नाम की दो संस्थाएँ कायम थीं। इनमें सभा प्रभावशाली जन-सुद्धों और समिति सारी जनता द्वारा निर्मित थी। सभा और

१. 'वैश्य' इस विद्य शब्द से ही बना है। 'वैश्य' आर्य में शायद साधारण जनता का श्रोतक था। 'वैश्या' का उद्भव भी इसी शब्द से है जिसका प्राथमिक अर्थ था 'विश्वामोक्षा', विशों की।

समिति की व्यवस्था और निर्माण के रूप निश्चित नहीं हैं। कथि साहब के मतानुसार समिति 'जन' के कार्यों को सम्पन्न करनेवाली संस्था थी और समा वह स्थान था, जहाँ सामाजिक उत्सव और समिति की बैठक होती थी।^१

राज्य उस समय साधारणतया छोटे-छोटे थे ; परन्तु युद्धों और दल्यु-भय के कारण एक शक्तिशाली राजा की अध्यक्षता में जब-तब लोग संगठित होते थे। इसी कारण कुछ बड़े-बड़े राज्यों की स्थापना भी हो चली थी। सुदास ने ही एक छोटे-मोटे साम्राज्य का पूर्व में सूत्रपात कर दिया था।

ऋग्वैदिक काल में गृहस्थ का आरंभ हो चुका था और विवाह एक स्वाभाविक प्रकृति बन चुका था जो अनिवार्य और अटूट समझी सामाजिक अवस्था जाने लगी थी। साधारण जनता में एकपत्नी-विवाह की प्रथा नियमित रूप से बरती जाती थी, यद्यपि समाज के श्रीमानों में बहुविवाह भी सर्वथा अनजाना न था। हाँ, बहुपत्नी-विवाह के विरोध में बहुपत्तिक और बाल-विवाह अभी अवश्य अनजाने थे। अपना पति चुनने में नारी को काफी स्वतंत्रता थी।^२ विवाह के पश्चात् पत्नी पति की रक्षा और देखभाल में रहती थी। समाज में उसका स्थान आज से कहीं गौरवपूर्ण और अधिकार-युक्त था। यह के सभी कार्यों में उसकी सहायता का बोलबाला था और वह यशानुष्ठानों और अन्य-उत्सवों में भाग लेती थी। ऐसे अवसरों पर नारियाँ अच्छे से अच्छे वस्त्राभरण धारण करती थीं। स्त्रियों को तब अन्तःपुर में बन्द करके नहीं रखते थे। वे बाहर आ-जा सकती थीं। पुरुषों की माँति ही उनकी शिक्षा का भी प्रबन्ध होता था। अपाला, विश्ववारा, घोषा और लोपामुद्रा की-सी कितनी ही नारियाँ मन्त्रद्रष्टा होकर ऋषिपद पर चुकी थीं। उनका आचार साधारणतया अनिन्द्य था यद्यपि जब-तब उसमें विघ्न पड़ जाता था। परन्तु ऐसी घटनाएँ अपवादस्वरूप थीं।

पति और पत्नी के अतिरिक्त परिवार में जिन सम्बन्धियों का निवास था, वे थे—माता-पिता, भ्राता-भगिनी, पुत्र-पुत्री आदि। साधारणतया उनमें परस्पर मेल रहता था। आपस में एक दूसरे के प्रति त्याग, सेवा और सहायता के भाव रहते थे, फिर भी समय-समय पर भूमि, पशु, आभूषणादि के लिए अनशन अवश्य हो जाती होगी। ऐसी दशा में वैमनस्य और कुव्यवहार स्वाभाविक होता होगा, जिससे कुल और उसकी सम्पत्ति विभक्त हो जाती होगी।

ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों से ज्ञात होता है कि लोग तब एक अधोवल्ग (नीची), दूसरा संभवतः उत्तरीय और तीसरा शाल धारण करते थे। काढ़े ऊन के बनते थे, ऐसा ठरलेल मिलता है। परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि लोग गर्मियों में भी ऊन ही पहनते थे। हम ऊपर देख चुके हैं कि सिन्धु-काँठे की शक्ति सम्पत्ता में कपास की रुई की बनी खादी का भी उपयोग होता

१. Cambridge History of India, खण्ड १, पृ० २६

२. देखिए—भगवत्परायण उपनिषद् : Women in Rigveda, 2nd edition, काशी, १९४१; डा० अक्षरेकर : The Position of Women in Hindu Civilisation, काशी, १९१६.

था। धनी लोगों के बख भौंति-भौंति के रंगों से रंगे होते थे। सोने के तारों से उनपर सुर्करा का काम भी किया होता था। लोग कई प्रकार के आभूषण भी धारण करते थे। उनमें कुण्डल, हार, केपूर, मणिबन्ध आदि मुख्य थे।। तेल डोलकर बालों को वे कंधे से काढ़ते थे। नारियाँ अनेक बेणियाँ धारण करती थीं। बहुत-से पुरुष भी अपने केशों का कड़ा-सा बनाकर तिर पर धारण करते थे। आर्य छुरे से दाढ़ी बनाना जानते थे परन्तु रमझ धारण करना आम रीति थी।

श्रुतवैदिक आर्यों के आहार अन्न और मांस दोनों ही थे। जौ और अनुमावतः गेहूँ उनके खाद्य थे। उनका जीवन कुषि-प्रधान होने से, सम्भव है, वे और भी फसलें उगा लेते हों। परन्तु इस बात का पूरा प्रमाण नहीं मिलता कि वे आटे का प्रयोग किस प्रकार

करते थे। रोटी और तवे के लिए संस्कृत—काव्य और वैदिक दोनों—में शायद कोई शब्द नहीं है। उनके आहार में फलों और तरकारियों का भी बाहुल्य था। भोजन का प्रमुख अंग दूध था। इसका प्रयोग घी, बही आदि के रूप में प्रचुर होता था। इसी प्रकार मधु भी उनके भोजन का एक अंग था। मांस उनके आहार का एक विशिष्ट अंग था। भेड़-बकरी का मांस अधिकता से खाया जाता था। मांस आर्य लोग अपने देवताओं की पूजा में भी व्यवहृत करते थे। यज्ञ में देव-पूजन से अवशिष्ट मांस श्रुतिबद्ध और यजमान दोनों का ही भक्ष्य था। उत्सवों में और अतिथियों के स्वागत के अवसर पर भोजन के निमित्त गाय का बछड़ा मारा जाता था। 'अस्तियिन्व' इसी कारण उसकी संज्ञा हो गयी थी। परन्तु अफमी उपादेयता के कारण अफमी ही मध्य की संज्ञा 'अप्यन्दा' हो गयी। श्रुतियों ने उसकी स्तुति में गीत गाये और उसका वध निषिद्ध हो गया।

दूध और जल के अतिरिक्त आर्यों का एक पेय सुरा भी था। आर्य आसवपायी थे। धार्मिक अवसरों पर 'सोम' का पान आवश्यक और विशिष्ट माना जाता था। आर्यों का प्रमुख देवता स्वयं इन्द्र सोम पीकर रणक्षेत्र में शत्रुओं का संहार करता है। श्रुतवेद का एक पूरा अण्डल—नवों—सोम की प्रशंसा में ही कहा गया है। परन्तु सोम की कच्ची पहचानना अत्यन्त अत्यन्त कठिन है। कुछ लोगों ने इसे भौंग माना है; परन्तु यह मत भी अन्तिम नहीं माना जा सकता। धार्मिक अवसरों के अतिरिक्त अन्य अवसरों पर साधारणतया अन्न से उपकृत हुई सुरा व्यवहृत होती थी। श्रुति लोग सब-सब इसके मादक द्रव्यों के कारण उत्तम व्यवहार वर्जित कहते थे; क्योंकि इस मादकता का फल कभी-कभी समाज में अनाचार उत्पन्न करता था।

जीवन सदा, प्रसन्न और सुखी था। उत्सवों और खेलों का उत्साहपूर्वक अनुष्ठान होता था। उनमें गान और नृत्य का प्रचुर समावेश था और पुरुष और नारियाँ दोनों ही उनमें समान रूप से भाग लेते थे। वाद्यों में दुन्दुभि, मृदंग, वीणा (कर्करी) और बाँसुरी मुख्य थे। इसी संगीत से संभवतः सभ्यता का विकास हुआ। रथ-धावन और अश्व-धावन पुरुषों के विहार के साधन थे; परन्तु अश्वों द्वारा चतुर्-हीड़ा आर्यों को विशेष प्रिय थी। वन-वन का हास करनेवाला होने पर भी घात खेगलों को परमप्रिय था और

समास्थल जुआरियों से मरा रहता था। ऋग्वेद में धातु के संबंध में एक कथन सूक्त^१ कहा गया है जिसमें एक जुआरी दौब पर अपनी पत्नी रखकर उठे द्वार गया है। इस धातु ने आर्यों के जीवन को अनेक बार दुःखमय बना डाला, फिर भी इसके मोह को वे दूर न कर सके।

भारत में आने के बाद आर्यों को निरन्तर युद्ध करने पड़े थे। उनकी प्रचुरता इस प्रकार बढ़ गयी थी कि समान शत्रुओं से संघर्ष जारी रखने और भूमि जीतने के अर्थ तथा अपनी रक्षा के लिए उन्हें योद्धाओं का एक विशेष वर्ग ही बनाना पड़ा। यही वर्ग आगे चलकर 'राज्य' अथवा क्षत्रिय कहलाया। युद्ध आर्य जाति का कड़े **आर्थिक जीवन** काल तक एक मुख्य पेशा बना रहा। आर्य घोड़ों और अश्वार्यों पर बैठकर अथवा पैदल लड़ते थे। शत्रु के अस्त्रों से रक्षा के लिए वे कवच और धातु के बने शिरस्त्राण धारण करते थे। उनके मुख्य अस्त्र-शस्त्र थे—घनुष-बाण, **पेशे** भाले-बछ्छे, परशु और अंसि तथा पत्थर फेंकनेवाले जाल। युद्ध करते समय आर्य लोग रणघोष करते और दुन्दुभी बजाते थे।

उनके प्रधान पेशों में से पशु-पालन भी एक था। उनकी समृद्धि उनके गाय-बैलों की संख्या पर निर्भर होती थी। इसी कारण उसे जोड़ने में वे सदा तत्पर रहते थे। उनके पशु-पशु गाय-बैल, अश्व, भेड़, बकरे, कुत्ते और गर्दभ थे। उनकी दूसरी वृत्ति खेती थी। आर्यों में खेती का पेशा बहुत प्राचीन ज्ञान पड़ता है; क्योंकि खेती के अर्थ में कुबे **पशुपालन** धातु का प्रयोग संस्कृत और ईरानी भाषाओं में समान रूप से हुआ है। **और** सौँध या बैल हल को खींचते थे। हल का फाल खेत में हराई (सीता) **कृषि** उठाता था। खेतों की सिंचाई नालियों द्वारा हराइयों में पानी पहुँचाकर की जाती थी। कूपों और नदियों से जल निकालकर इस काम में लाया जाता था। जौ, शायद गेहूँ, तिल आदि बोये जाते थे। पक जाने पर इन्हें काटते और ओसाते थे। पश्चात्, इनकी राशि बनाकर बजारों में रखते थे। भूमि परिवार की संपत्ति थी; परन्तु वह बहुत कम खरीदी-बेची जाती थी। दाय और विजय से अथवा वन काटकर भूमि पायी जा सकती थी। विविध भूमि सारे 'जन' में बँट जाती थी।

आर्य भोजन और भन-बहलाव दोनों के लिए आखेट करते थे। पक्षी और वन्य पशु जालों और पाशों से पकड़े जाते थे। उन्हें प्रायः वे घनुष-बाण से भी मारते थे। मृग, सिंह और अन्य जन्तुओं को पकड़ने के लिए वे गहरे गढ़े भी खोदते थे। मछली मारने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्यों का नाविक जीवन नदियों तक ही सीमित था और लंगर और पालों के अभाव में उनकी समुद्र-यात्रा संभव न थी। इस पक्ष को स्वीकार करना कठिन है। पहले तो लंगर और पालों का उल्लेख न मिलने से यह नहीं कहा जा सकता कि उनके पास लंगर और पाल थे ही नहीं। फिर वक्त्र के संबंध में कही गयी अनेक ऋग्वैदिक ऋचाओं से सामुद्रिक यात्रा की स्पष्ट ध्वनि निकलती है।

सिकों का तब चलन न था। कुछ विद्वान् 'निष्क' को तत्कालीन सिका मानते हैं; परन्तु यह सिका नहीं जान पड़ता। यह एक प्रकार का हुमेल या हलका (necklace) था जिसे मृत्यु अपने गले में धारण करते थे। परन्तु सिके के अभाव में जैसे आशकल भी आभूषण अथवा रत्नों उसकी जगह आवश्यकता-विशेष ■ बतों जाते हैं, संभव है, यह आभूषण भी कभी-कभी सिके का काम दे देता हो। कम से कम हलका प्रयोग 'खण्डनी' (ransom) के लिए तो अवश्य होता था। सिकों का प्रचलन न होने के कारण व्यापार

व्यापार

वस्तुओं के अदल-बदल से होता था। गाय इस संबंध में एक इकाई-सी बती जाती थी। व्यापार में सौदा हो जाने पर भी कभी-कभी झगड़ा हो जाता था, परन्तु साधारणतया क्रय-विक्रय एक बार में ही संपन्न हो जाने के प्रमाण मिलते हैं।

जीवन सादा होने के कारण आवश्यकताएँ कम थीं, जो प्रायः ग्राम में ही पूरी हो जाती थी। परन्तु इस बात के भी प्रचुर प्रमाण मिलते हैं कि व्यापार की कतिपय वस्तुओं पर अविषय की प्रथा चल पड़ी थी। वैदिक समाज में बड़ई या रथकार एक महत्त्व का व्यक्ति था, क्योंकि वह युद्ध और धावन के अर्थ रथ का निर्माण करता था। वही लकड़ी गढ़ता, जोड़ता और चक्के बनाता था। उसके कौशल की समता सूक्त रचने की चातुरी से दी गयी है। उसके अतिरिक्त समाज में धातुकार्य में दक्ष कलावंत भी थे, जो अस्त्र-शस्त्र, हल के फाल, खेदू वर्तन आदि बनाते थे। धातु का सामान्य नाम ऋग्वेद में 'अयस्' मिलता है। अयस् का तात्पर्य तौका, पीतल और शीशा तीनों से हो सकता है। परन्तु अनेक विद्वानों का मत है कि अयस् सोहे का प्रयोग न जानते थे और उनके लोहार (कर्म्मार्) भी सिंध-काँठे की साम्राज्यीय राजविद्वत् सम्प्रदाय के लोहारों की भाँति केवल ताँबे-पीतल की वस्तुएँ ही प्रस्तुत करते थे। शीश्यों की आवश्यकताओं के निमित्त सुनार सुवर्ण के आभूषण बनाते थे। चर्मकार का भी उल्लेख मिलता है, जिसका कार्य चमड़े को रगड़कर चिकना करना, उन्हें रँगना और उससे धनुष की रस्ती बँधना था। चमड़े का काम निम्न-कोटि का नहीं समझा जाता था। इसी प्रकार ऊन, सन, जौम आदि का कपड़ा बुनने का काम भी बुरा नहीं समझा जाता था। किरायों अधिकतर सीने-पिरोने, घास और तृण की चराई बुनने, कपड़ा तैयार करने और दूध दूहने के कार्य करती थी। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि ऋग्वैदिक काल में इनमें से कोई पेशा नीच नहीं समझा जाता था और इन कामों को समाज के लब्ध-प्रतिष्ठ व्यक्ति अपनी दृष्टि के साधन बनाते थे। सूत, कर्म्मार् आदि की प्रतिष्ठा तो प्रायः गाँव के मुखिया धामणों की-सी थी।

धर्म अत्यन्त सरल था, यद्यपि उसमें देवी-देवताओं की प्रचुरता थी। उनकी संख्या बड़ी थी। देवताओं की अनेकवा स्वामाजिक थी, क्योंकि इस धर्म को पुजारियों और पुरोहितों की सेवा ने शतान्वित्यो तक विकसित किया था। इनमें अधिकतर प्राकृतिक शक्तियाँ थीं

धर्म

जिसे प्रारम्भिक मनुष्य वा तो भयभीत हो गया था वा उपकृत हुआ था। ऋग्वेद के देवता तीन दलों में बाँटे जा सकते हैं—(१) पार्थिव, जैसे पृथ्वी, सोम, अग्नि; (२) अन्तरिक्ष के देव, जैसे इन्द्र, वायु, मरुत, पर्जन्य; (३) स्वर्गीय देव, जैसे वरुण, द्यौस्, सूर्य, सवित्र, मित्र, पूषन् और विष्णु। इनमें से अन्त के पार्थिव

किसी न किसी रूप में सूर्य से संबंध रखते हैं। ऋग्वेद के इन देवताओं में वरुण का स्थान अति उच्च है। उसके स्तवन में सुन्दर मंत्र कहे गये हैं। वह आकाश का देवता है और उसका संपर्क 'ऋत' से है। वरुण के बाद इन्द्र का स्थान है। परन्तु शीघ्र ही वह वरुण से गौरव में बढ़ जाता है। वह वज्रधारी है। उसकी स्तुति में सैकड़ों सूक्त संकलित हैं। वह वृष्टि से पृथ्वी की शुष्कता दूर करता है। जैसे-जैसे आर्य लोग सरस्वती-समीपवर्ती प्रदेश की ओर बढ़े, वहाँ वादलों की गरज और बिजली की चमक एक नित्य सत्य है, वैसे ही वैसे उस युद्धप्रिय इन्द्र का गौरव भी बढ़ चला। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि देवताओं में किसी प्रकार के उच्च और निम्न-स्तर कायम होने लगे थे। ऋषियों ने समय-समय पर आवश्यकता और प्रसंगानुसार प्रायः प्रत्येक देवता को अद्वितीय गौरव दिया है। ऋग्वेद में अग्नि, मनुष्य आदि असूत भावों को भी देवता का पद दिया गया है। देवियों में उषा प्रधान है। उसके प्रति ऋग्वेद के सर्वश्रेष्ठ सूक्त गाए गए हैं। उसमें कुछ गौण देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। उनमें से कुछ ऋषु और अप्सराएँ हैं। अदिति और इन्द्राणी देवियों में विशेष आदर के पात्र हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मन्त्रों द्वारा आर्य उनसे प्रार्थना करते और दूध, घी, अन्न, मांस आदि के हव्य द्वारा यज्ञ करते थे। यजमान द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान सुख-समृद्धि के लिए अनिवार्य था। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में एक देवता की अन्यो के साथ एकता स्थापित करने का प्रयत्न भी किया गया है और कई बार उनको युगलरूप (जैसे धावा-पृथ्वी) भी दिया गया है। एक स्थल पर तो यहाँ तक उक्ति मिलती है कि सारे देवता एक ही हैं, केवल ऋषि उन्हें अनेकधा ब्रह्मानते हैं—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमादुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सवित्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥^१

सिन्धु-काँटे और ऋग्वैदिक संस्कृतियों की तुलना

ऋग्वैदिक संस्कृति और मोहेन-जो-देहो आदि की द्रविड़ संस्कृति में महान् अन्तर था, जो केवल वाद्य नहीं बरन् बुनियादी और आन्तरिक था। आर्यों के घन उनके अनुष-बाण थे और उनका घर था घोड़े की पीठ। इनसे ऊपर उनका सुलझा हुआ मस्तिष्क था। हमारे पास ऐसे प्रमाण नहीं हैं जिनसे हम यह अन्दाज लगा सकें। आर्यों और द्रविड़ों की मेधा में कौन-सी अधिक तीक्ष्ण और बलवती थी; परन्तु ऋग्वेद उपलब्ध होने के कारण यह बात तो बहुत ही स्पष्ट है कि आर्यों का नित्यार्थ-प्रेम और उससे प्रसूत काव्य की शक्ति तत्कालीन सभ्यता में अद्वितीय थी, पर उषा के प्रति कही गयी कुछ ऋचाएँ तो आज भी विश्व के साहित्य में भावी की कोमलता में अपना सानी नहीं रखती; ऐसे ही वरुण के स्तवन में गायी गयी ऋचाएँ भी शक्ति और श्रुता में अतुलनीय हैं। परन्तु अपने साधारण नित्य के जीवन में अवश्य आर्य लोग द्रविड़ों के जीवन के सामने नगण्य और साधारण थे। मोहेन-जो-देहो के द्रविड़ नागरिक थे, आर्य ग्रामीण। आर्य मिट्टी, बाँस और फूस के शोषकों में रहते थे और सैन्धव नगर की आलीशान इमारती से

वहाँ के दोमंजिले पक्काई ईंट के मकानों में स्नानागार और कुएँ होते थे । सैन्धवों के नगर में कुत्रिम पानी से भरे और खाली कर दिये जानेवाले बड़े-बड़े सार्वजनिक स्नान-सरोवर थे और नगर के गन्दे जल को निकालने के लिए उनके आदमकद नाले थे । ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा प्रयुक्त घातुओं में थे सुवर्ण, ताम्र अथवा पीतल और संभवतः लौह । सैन्धवों की सभ्यता ने इस अन्दान के लिए प्रमाण बहुत तो न छोड़े, परन्तु जो कुछ वहाँ की खुदाइयों में मिला है उससे पता चलता है कि वहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान तो न था, लेकिन वे सोना और अधिकतर चाँदी व्यवहार में लाते थे । उनके वर्तन नव-ग्रस्तर-युग के लोगों की भाँति पत्थर के और ताँबे और पीतल के बने होते थे । आर्यों और द्रविड़ों दोनों के अस्त्र-शस्त्र प्रायः समान थे ; परन्तु आर्यों के शिरस्त्राण और बर्म शायद द्रविड़-सभ्यता में न थे । कम-से-कम उन हथारों वस्तुओं में जो हमें सैन्धव सभ्यता की खुदाई से उपलब्ध हुई हैं, इनका अवशेष सर्वथा अप्राप्य है । मोहेनजो-देड़ो में वृषभ विशिष्ट था, परन्तु आर्यों में गाय की मुख्यता थी । अश्व, जो सैन्धव द्रविड़ों का अनजाना था, आर्यों का नित्य-सहचर था । ऋग्वेद के देवता प्राकृतिक और उदात्त थे, सैन्धवों के अधिकतर लिङ्गपरक । ऐश्वर्यशाली सैन्धव सभ्यता की जानी हुई थी । वहाँ से हजारों मुद्रांक मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वे लोग लिखना जानते थे । विद्वानों की राय है कि ऋग्वैदिक आर्य लिखना नहीं जानते थे । ऊपर के सांस्कृतिक अंतर से यह भी सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक और सैन्धव भेदभावों में द्विभावी भेद थे और दोनों के सर्जन लोग भिन्न-भिन्न वातियाँ थीं—आर्य और द्रविड़ ।

परिशिष्ट

ऋग्वेद का काल

संसार के साहित्य में शायद ही कोई प्रसंग हो जिसके तिथि-निर्णय के संबंध में इतने विरोधी मत हों जितने ऋग्वेद की तिथि के संबंध में हैं । लगभग २५,००० ई० पू० से लेकर २०० ई० पू० तक इसका समय आँका गया है । इस गणना में हमने उनके विचार जोड़ दिए हैं, जो ऋग्वेद को अपौरुषेय मानते और उसकी तिथि का विचार ही नहीं उठाते अथवा जो उसकी निर्माण-तिथि को आज से लाखों वर्ष पूर्व रखते हैं । जो लोग यह समय अत्यन्त प्राचीन काल में रखने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें दो-तीन बातें न भूलनी चाहिये । एक तो यह कि अत्यन्त प्राचीन काल में (जैसे लाखों वर्ष अथवा २५,००० ई० पू०) स्वयं मनुष्य और उसकी सभ्यता विकास के किस स्तर पर थी । बहुत संभव तो यह है कि उस सूर्य अतीत में मानव-सभ्यता का कोई रूप ही न रहा हो । शायद तब अभी मानवता को उस अग्नि तक का ज्ञान न रहा हो जो ऋग्वेद में देवताओं का पुरोहित है और जो आर्यों के धर्म का आधार रहा है । दूसरे, जो लोग पृथ्वी के स्तर-विज्ञान या चट्टानों की छानबीन से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्यों का विकास पंजाब में था, और पंजाब ही उत्तर-भारत

में एक सूखा स्थल भी था बाकी सारी भूमि जलमग्न थी, वे इस सम्बन्ध में दो गहरी भूलें करते हैं। पहले तो उक्त भूमि की जलमग्न अवस्था ही कल्पनातीत पूर्वकाल में होगी; दूसरे, यदि यह मान भी लें कि यह प्रदेश जलमग्न था, तो गंगा, यमुना और सरयू-सी पूर्ववर्ती नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में क्योंकि हो सका ? फिर ऋग्वेद की भाषा की दृष्टि से भी हम अत्यन्त दूर अथवा अत्यन्त निकट काल में नहीं रख सकते। २५००० ई० पू० तो पता नहीं, मनुष्य धोखता भी था या नहीं। फिर इतनी दूर और आज की भाषाओं में बड़ा अन्तर होना चाहिए, वह ऋग्वेद और पञ्चात्कालीन उपनिषद् अथवा काव्य की भाषाओं में नहीं मिलता। इस विकास का एक अद्भुत सिलसिला हमें उपलब्ध है। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ सदृशाब्दियों के अन्तर पर बहुत अप्रगतिशील भाषा तक में प्रचुर अन्तर पड़ जाता है। यही कारण है कि संस्कृत और प्राकृतों में लगभग एक सहस्र वर्षों में इतना अन्तर पड़ गया है कि फलतः भारतवर्ष में प्रादेशिक भाषाओं का जन्म हुआ। इसका अर्थ यह है कि केवल हिन्दी आदिप्रान्तीय भाषाएँ जाननेवाला संस्कृत नहीं समझ सकता। यह केवल डेढ़ हजार की भाषा-प्रगति का प्रभाव है। फिर यदि ऋग्वेद की भाषा लगभग २५००० ई० पू० की मानें तो ब्राह्मणों, उपनिषदों और काव्यों की भाषा तक पहुँचने पर उसका रूप इतना बदल जाना चाहिए था कि मनुष्य की वह कल्पना में भी न आ सके। फिर ऋग्वेद के फालाकृष्ण में उसके इस भाषा-संबंधी पेंच पर विचार करते समय अनेक अभासी आर्य भाषाओं पर भी विचार करना पड़ेगा। ग्रीक, रोमन और ल्यूनन भाषाएँ आर्य भाषाएँ हैं और इनके बोलनेवालों के पूर्वज प्राचीन आर्यों के मूल स्थान से अभिनिष्क्रमण कर अन्यत्र जा बसे थे। इनकी अपनी प्राचीन प्रादेशिक भाषाओं का आरंभकाल और कुछ के सम्बन्ध में तो उनके मूल स्थान के विच्छेद की तिथि भी प्रायः अनुमानतः ज्ञात है। यदि ऋग्वेद का समय २५००० ई० पू० के लगभग रखें तो उनका मूल स्थान से विच्छेद-काल प्रायः २०००० के आस-पास रखना होगा; क्योंकि ऋग्वेद का निर्माण चूँकि भारतवर्ष में हुआ, उसके निर्माण-काल के पूर्व ही ये अन्य यूरोपीय आर्य अपने प्रदेशों में जा बसे थे। परन्तु अन्य आँकड़ों से प्राप्त उनके स्वदेश में जा बसने की तिथि इतनी पार है—लगभग १२०० ई० पू० से २००० ई० पू० तक—कि वह हमारी गणना में एक महान् असंगति और संकट उपस्थित कर देगी। उदाहरणार्थ हम ग्रीक आर्यों को ले लें। ये लोग ग्रीस में लगभग १५०० ई० पू० अथवा अत्यन्त ढीले आँकड़ों के अनुसार २००० ई० पू० के आस-पास बसे। अब यदि इनका सम्बन्ध उसके पूर्व भारतीय आर्यों से था और भारत से ही ये लोग बाहर गए तो उस दशा में उनकी प्राचीन ग्रीक भाषा अथवा होमर की भाषा ऋग्वेद और उपनिषदादि की भाषाओं के बीच की एक मंजिल होनी चाहिए। और उस दशा में ऋग्वेद और ईलियद की भाषाओं में उपनिषदों की भाषाओं से अधिक समानता होनी चाहिए जो नहीं है। केवल ग्रीक पढ़ा हुआ व्यक्ति ऋग्वेद का एक शब्द नहीं समझ सकता और न संस्कृत पढ़ा हुआ ग्रीक ही समझ सकता है, परन्तु उपनिषद् की भाषा जाननेवाले के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद और उपनिषदों की भाषाओं में केवल पूर्व और पञ्चात्कालीनता का

अन्तर है, धातु-शब्दादि प्रायः दोनों में समान हैं। एक बात और। यदि योद्धी देश के लिए ऋग्वेद का काल लगभग २५,००० ई० पू० मान लें तो एक और जटिल समस्या खड़ी हो जाती है। पुराणों में शकवंशों की तालिकाएँ दी हुई हैं। इनके राजन्य अधिकतर वेदों के समकालीन अथवा उनसे कुछ प्राचीन हैं, और चूँकि पुराणकार इनके प्रदेशों और संज्यों की पूर्वी नदियों के काँठों में रखते हैं, उस दृष्टि में हमें उन्हें जलमग्न प्रदेशों में रखना होगा। फिर इन तालिकाओं में दी हुई पीढ़ियों के जीवन-जोड़ (१६ वर्षों से २० वर्षों तक) से भी कुछ प्राचीनता ३००० ई० पू० के समीप ही शेष हो जायगी। एक दिनकत और यह है कि मध्य-पूर्व एशिया में बसनेवाली असुर-सुमेर प्रदेशों और सिन्धुकाँठे की प्राचीन द्रविड सभ्यता की खुदाइयों के आश्चर्यजनक आँकड़ों का समावेश इस सिद्धान्त में बिल्कुल ही नहीं है। और ये आँकड़े धुक्ति का एक मया ही संसार खड़ा करते हैं। यथार्थान हम उनपर विचार करेंगे।

ज्योतिष-सम्बन्धी भी एक विचार है जिसके प्रवर्तक बालगंगाधर तिलक और जैकोबी हैं। इनमें से पहले महोदय ने ऋग्वेद का काल लगभग ४५०० वर्ष ई० पू० और दूसरे ने लगभग ६००० ई० पू० रखा है। पर दोनों विद्वानोंकी सम्मतियों में एक जुनियादी कमजोरी है। वह यह कि ऋग्वेद के जिन मंत्रों पर यह ज्योतिष-सम्बन्धी गणना की गयी है उनका अर्थ सन्दिग्ध है। ज्योतिष की गणना गणित पर अवलम्बित होती है। इसलिए जिन आँकड़ों पर गणना की जाय, उन्हें स्वयं सिला की भौति अचल और दिन की भौति सत्य होना चाहिए। यहाँ इन मंत्रों के भाव अत्यन्त सन्दिग्ध और फलतः हयार्थक हो गये हैं। अतः यह गणना कल्पनात्मिक सिद्ध होगी।

२०० ई० पू० वाले मत पर तो विचार करना ही अर्थ है; क्योंकि छठी शती ई० पू० होनेवाले बुद्ध आदि ऋग्वेद और उसके बाद के भी वैदिक साहित्य की प्राचीनता स्वीकार करते हैं। उस समय तक तो काव्य साहित्य तक के अनेक रत्न प्रस्तुत किए जा चुके थे। तब तक विक्रन्दर का आक्रमण हुआ था। मौर्य-साम्राज्य की नींव डाली जा चुकी थी, बल्कि उसकी गति भी अब तब अबोधुली हो चली थी।

अब रह गया मैक्समूलर का मत जो ऋग्वेद का समय लगभग १२००-१००० ई० पू० में रखता है। परन्तु इस निर्णय पर पहुँचने के लिए जिस साहित्यिक क्रम का उन्होंने सहारा दिया है, वह अल-क्रम और भाषा-विकास दोनों दृष्टिकोण से दुर्बल पड़ जाता है।

विन्टरनिस ने ऋग्वेदिक साहित्य का प्रारम्भ २५०० ई० पू० के लगभग माना है। वह स्थिति सत्य के निकटतम प्रतीत होती है, केवल यह उससे कुछ नीची है। यदि विन्टरनिस के 'भारतीय भाषाओं का इतिहास' का दूसरा संस्करण डाक्टर ब्लो द्वारा मध्य-पूर्व एशिया की खुदाई के बाद निकलाता तो संभव था कि वह विद्वान इस समय को उससे भी पूर्व ३००० ई० पू० के लगभग रखता; यह ३००० ई० पू० का समय ही यथार्थतः ऋग्वेद के प्रारम्भिक मंत्रों का निर्माणकाल जान पड़ता है और उसे मानने में प्रस्तुत मंत्रों के विषय किसी प्रकार की अड़चन नहीं पड़ती। जिन प्रमाणों के आधार पर वह स्थिति यहाँ निश्चित की गयी है, वे ज्यों

दिए जाते हैं। इनमें से कई नए हैं जिनका संबंध मध्य-पूर्व एशिया की पुरातत्त्व-संबंधी खुदाई और एशियामाइनर के बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त लेखों से है।

(१) डा. गो. विन्स्लर ने सन् १९०७ ई० में एशियामाइनर के बोगजकोई नामक स्थान में खली राज-संबंधी कुछ ईंटें खोज निकालीं। इनपर चौदहवीं शती ई० पू० के आरम्भ में खुदे लेखों में खली और मितनी^१ जातियों के संघर्ष के फलस्वरूप जो सन्धि हुई, उसका हवाला दिया गया है और उस सन्धि के साक्षी-स्वरूप कुछ देवताओं—मित्र, वरुण, इन्द्र, नासत्यौ (अश्विनीकुमार)—के नाम आए हैं। ये नाम वहाँ कैसे पहुँचे, इसमें मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वानों (मेयर और गाइलस) का मत है कि ये भारतीय आर्यों के पूर्वकालिक ईरानी आर्यों के देवता हैं। परन्तु यह संभव नहीं, क्योंकि 'जेन्दावेस्ता' में जिस रूप में इन देवताओं के नाम उल्लिखित मिलते हैं, ये वैसे न होकर ठीक ऋग्वेदिक नामों के अवतरणः अनुकूल हैं। ऋग्वेद के पाठ को शुद्ध रखने के लिए जिन आठ तरह के—पद, घन, अटा आदि पाठों की व्यवस्था की गयी है, उन्हीं में से एक के अनुरूप बोगजकोई के इन देवताओं के नाम हैं, जैसे 'मि-इत्-त्र, व-अर-रु-उण', आदि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इन देवताओं का ज्ञान खली और मितनी जातियों को आर्यों के पूर्वभिमुख प्रसार के समय नहीं, बरन् तब हुआ जब पंजाब में ऋग्वेद के मन्त्रों का निर्माण हो चुका था और इस संबंध में विद्वान् प्रायः एक मत हैं कि ऋग्वेद के अधिकांश मन्त्र भारतवर्ष में ही बने। अतः यह सीधा निष्कर्ष है कि ऋग्वेदिक आर्य भारतवर्ष में बहुत काल तक बस चुके थे, तब उनकी एक (अथवा अधिक) शाखा उत्तर-पश्चिम की ओर निकल गयी और उसने विजातियों के बीच अपने देवताओं की पूजा प्रचलित की। यहाँ यह विचार कर लेना युक्तिसंगत है कि यह समय कब रहा होगा। उपनिवेश-निर्माण के हेतु भारतीय आर्यों का निष्क्रमण इतिहास में अत्यन्त नाद का है—शाश्वत युगकाल के आसपास, जब हिन्द महासागर के द्वीप-समूह भारत के उपनिवेश बने। उससे पूर्व ईसा से पूर्व की शताब्दियों में केवल एक उदाहरण—कुमार विजय द्वारा सिंहाल का—मिलता है। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार प्राचीन काल में केवल दो अवसर ऐसे उपलब्ध हैं जब इस प्रकार के प्रयास किए गए होंगे। इनमें से एक तो ऋग्वेद में वर्णित 'दाशराज' युद्ध से सम्बद्ध है। पुराणों का कथन है कि इस युद्ध के बाद द्रुह्य उत्तर की ओर चले गये और वहाँ जाकर वे 'म्लेच्छों' पर राज करने लगे। फिर महाभारत के समय में भी भारतीय आर्यों की शक्ति अतुलनीय हो गयी थी जब उनके चरणों में प्रायः सारा भारत लोटता था और उनसे मैत्री करने के लिए दूर-दूर के राजा उत्सुक रहते थे। इसका विवरण महाभारत में बड़े विस्तार से मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय भीमाशुनि आदि ने भारतेतर देशों की विजय की थी और उत्तर में अपने उपनिवेश जमाये थे। महाभारत की तिथि,

१ खली और मितनी दोनों आर्य थे। बोगजकोई लेख के समकालीन तेल-पृष्ठ-अमरनी के लेखों में मितनी राजाओं के संस्कृत-नाम मिले हैं। उनमें से कुछ हैं अर्तलम (आर्षतम), पुलस (वसुध) आदि। बाबुल के खली राजाओं में से कुछ के नाम हैं—कुविसस, (सूर्य), मर्यतस (मरुत)।

जो सबसे वैज्ञानिक कही जा सकती है और जिसका निश्चय हम महाभारत के प्रसंग में करेंगे, १४५० ई० पू० के लगभग है। इस समय हम कार्यवशात् इस तिथि को मान लेते हैं। अब यदि महाभारत-युद्ध १४५० ई० पू० के लगभग हुआ, तो उससे कुछ ही पूर्व एशिया-महानगर के आसपासवाले ये आर्य-उपनिवेश बने होंगे। बोगजकोई के लेख इसके कुछ ही बाद के हैं। इससे यह भी कहा जा सकता है कि आर्यों की कोई और शाखा इससे भी पूर्व-झाँ गयी। इससे यह प्रमाणित हो जायगा कि यदि १४५० ई० पू० से ही पहले आर्यों की यह शाखा वहाँ जा पहुँची (यह शाखा संभवतः उन्हीं द्रुमुओं की रही होगी जिसका उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं) तो अवश्य आर्यों के भारत में बाहर से आकर सर्वप्रथम बसने और फिर बाहर लौटकर उपनिवेश बनाने में लगभग पन्द्रह शताब्दियाँ लगी होंगी। इस प्रमाण से ऋग्वेद के मन्त्रों के निर्माण का प्रारम्भ लगभग ३००० ई० पू० के ठहरता है।

(२) पुराणों में ब्रह्म राजवंशों की तालिका दी हुई है, उनकी ऐतिहासिकता में संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके कितने ही नाम वैदिक साहित्य के ब्राह्मणों, उपनिषदों और वेदों तक में मिल जाते हैं। फिर पश्चात्कालीन राजन्यकुलों के ऊपरी छोर तो कहीं न कहीं जा ही मिलेंगे। यदि पिता-पुत्र के क्रम से कुलों का विकसित होना निश्चित है और जब बाद के मौर्यादि वंशों के संबंध में पुराण सही माने गये हैं तब भारत-युद्ध के पूर्व के राजकुलों के संबंध में सही क्यों न होंगे, विशेषकर जब ये पुराण अत्यन्त प्राचीन अनुश्रुतियों से ग्रथित एक 'मूल' पुराण (वेद की संहिताओं के आनुश्रुतिक निर्माता महाभारतकालीन कृष्ण द्वैपायन व्यास रचित 'पुराण संहिता'—'पुराणवेद'—'इतिहास-वेद') के आधार पर बने हैं और जब इतिहास-पुराण का अस्तित्व न केवल ब्राह्मण-उपनिषदों में बरन् स्वयं 'अथर्ववेद' तक में निर्दिष्ट है। फिर इतनी लम्बी तालिकाएँ मनगढ़न्त कैसे हो सकती हैं, जब उन शृङ्खलाओं की अनेक कड़ियाँ (राजा) उपनिषदों और ब्राह्मणों में आए उपाख्यान-महाकाव्यों के जीवन से मिल जाती हैं? यह भी न भूलना चाहिए कि इन प्राचीन राजाओं के नाम वैदिक संस्कृत में हैं, जो बाद के नामों से पूर्वतया मिल हैं—ध्वनि और पदनिर्माण दोनों में। यही कारण है कि जब-जब आधुनिक हिन्दू राजाओं ने अपना कुल प्राचीन सिद्ध करने के लिए वैदिक सभ्यानुवर्ती अपने पूर्वज ऋद्धे हैं, तब-तब उनका प्रयास हास्यास्पद हो खड़ा है, क्योंकि ये नाम साधारण संस्कृतमात्र के रह सके, वैदिक संस्कृत के नहीं। यहाँ पर तोलते पुराणों में दिए राज-वंश-हृद्यों के उन भागों से है, जो महाभारत-युद्ध (अर्थात्, १४५० ई० पू०) से पूर्वकाल के हैं। उनकी पीढ़ियाँ मिलाने पर हम इस काल से लगभग पन्द्रह-सोल्ह सौ वर्ष पूर्व पहुँच जाते हैं। प्रायः बड़ी अनुपात ब्राह्मणों और उपनिषदों में आर्यी गुरुपरम्परा की पीढ़ियों को जोड़ने से भी प्राप्त होता है। ये पीढ़ियाँ लगभग ५०-६० की हैं और यदि प्रत्येक पीढ़ी का काल पच्चीस वर्ष (जो यद्यपि अधिक है) मानें, तो उनका कुल जोड़ ($६० \times २५ = १५००$) पन्द्रह शताब्दियों तक जा पहुँचेगा। ये कुल महाभारत-पूर्व के हैं; इसलिए ऋग्वेद का समय फिर ३००० ई० पू० के लगभग जा पहुँचा।

(३) ऋग्वेद कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा संहिता के रूप में संग्रहीत हुआ, व्यास महाभारतकालीन व्यक्ति थे। यदि उनके संकलन का समय १४५० ई० पू० के लगभग माना

आय, तो ऋग्वेद के अन्तिम मन्त्रों की रचना का समय उससे पूर्व ही रहना होगा। अन्तिम मन्त्रों से तात्पर्य उन मन्त्रों से है जिनमें महाभारत-युद्ध से कुछ ही पूर्व होनेवाले देवापि और शन्तनु-सरीखे व्यक्तियों के नाम भी आए हैं। इस प्रकार इस बृहत् संहिता के प्राचीनतम स्तर आसानी से लगभग १५०० वर्ष पूर्व रहे जा सकते हैं और तब उनका आरंभ ३००० ई० पूर्व के लगभग रहना होगा।

(४) प्रायः सभी विद्वान् इस बात को मानते हैं कि आर्यों द्वारा दक्षिण भारत की विजय ७०० ई० पू० के लगभग ही हो गयी होगी, क्योंकि नौधावन और आपस्तम्ब के धर्मसूत्र दक्षिण में ही बने और उनका समय उस काल के कुछ ही बाद माना जाता है। परन्तु वास्तव में दक्षिण-विजय का समय और पूर्व रहना होगा। जिन विद्वानों ने ७०० ई० पू० के लगभग वह विजय मानी है, उन्होंने साहित्य के प्रमाण पर ध्यान नहीं दिया है। यथार्थ में उन्हें इस संबंध में महाभारत-पूर्व के पौराणिक राजवंश-वृक्ष का देतरेय ब्राह्मण आदि के अनुवृक्ष से मिलान करके मत स्थिर करना चाहिए था। यह विचार कि ब्राह्मण-काल में आर्य कुश-पंचाल जनपद से आये पूर्व की ओर नहीं बढ़ सके थे, अत्यंत भ्रमपूर्ण है और उसे अब छोड़ देना चाहिए। कुश-पंचाल जनपद निस्सन्देह वैदिक संस्कृति का केन्द्र था। परन्तु इससे यह किसी प्रकार नहीं सिद्ध होता कि आर्य इस काल में बहुत पूर्व नहीं बढ़ सके थे। सांस्कृतिक केन्द्र विद्वानों को बहुधा धोखे में डालते हैं। वास्तव में कुश-पंचाल में सस्वती और हयद्वती, गंगा और यमुना-सी पवित्र नदियों के बहने के कारण वह जनपद आर्यों के अवध, मध्यभारत और उत्तर-दक्षिण-भारत की विजय के कई शताब्दियों बाद तक वैदिक संस्कृति का केन्द्र बना रहा। यथार्थतः इस दक्षिण-विजय का समय दो सहस्र ई० पू० के आस-पास रहना होगा, क्योंकि, जैसा ऋग्वेद के स्तरों से ही शत है, यदि इतने लम्बे काल में आर्य केवल अफगानिस्तान और पंजाब के ही कुछ भागों तक बढ़ सके तो मध्य दक्षिण तक पहुँचने और बीच के १,२३,००० वर्गमील भूखण्ड जीतने में लगभग मन्द शताब्दियों लग ही गयी होंगी, विशेषकर जब प्रत्येक इंच भूमि के लिए उन्हें प्रविद्धों से लोहा लेना पड़ा था और जब वे स्वयं परस्पर भी लड़ रहे थे। इस कारण आसानी से दक्षिण-विजय का समय लगभग २००० ई० पू० के रखा जा सकता है। एक प्रमाण और है। पुराणों का महाभारत-पूर्व राजवंश-क्रम मिलने से पता चलता है कि आर्यों का परस्पर संघर्ष, जिसमें सरयू के तट पर राजा चित्ररथ ने अपने प्राण खोये, लगभग २००० ई० पू० के हुआ। चित्ररथ के पिता ने गया के विष्णुपद और (संयुक्त प्रान्त के) बाँदा जिले के कल्लिंजर की पहाड़ियों पर इन्हें के लिए यज्ञ किया था। इससे यह प्रमाणित है कि आर्य राजाओं ने २००० ई० पू० से पहले ही पूर्वी संयुक्त प्रान्त, अवध और बिहार को जीत लिया होगा। जबलपुर के चतुर्दिक् का चेदि जनपद यादव-वंशानुक्रम के अनुसार लगभग इस पीढ़ी (यथार्थतः राज्यकाल) बाद जीता गया। इस प्रकार इस घटना का काल लगभग २१५० ई० पू० होगा। चौध वंश के राजा कशु की प्रशस्ति ऋग्वेद के आठवें मण्डल में पायी गयी है। पौराणिक रूपातों के अनुसार यह चेदि जनपद पहले-पहल यादव-वंश की एक कनिष्ठ शाखा में होनेवाले राजा चिदि द्वारा महाभारत-युद्ध से पचास पीढ़ी अर्थात् लगभग

७५० वर्ष पूर्व जीता गया। अतः यह घटना लगभग २१५० ई० पू० में घटी। इस प्रकार भार्ये का भास्त्र-प्रवेश १००० ई० पू० के लगभग रहना कुछ अनुचित न होगा।

काशी-राजवंश के अध्ययन से जान पड़ता है कि आर्यों के शासन में काशी प्रायः २६०० ई० पू० के आसपास ही आ चुकी थी। पौराणिक और पश्चात्कालीन वैदिक साहित्य के अनुवृत्त से जान पड़ता है कि राजा दिलीदास के राज्य-काल के बाद ही क्षेमक नामक दैत्य ने काशी को उजाड़ डाला था। इससे यह सिद्ध है कि काशी कुछ समय के लिए आर्यों के हाथ से निकल गई थी। ऐतरेय ब्राह्मण से विदित होता है कि विदर्भ (बरार) देश का राजा भीम राजा सहदेव का समकालीन था। सहदेव दायराज-युद्ध से चार पीढ़ी बाद अर्थात् लगभग १८५० ई० पू० में विद्यमान था। इस प्रकार उत्तरी दक्षिण की विजय राजा भीम से पूर्व ही हो चुकी होगी। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार यह घटना लगभग पच्चीस पीढ़ी पूर्व प्रायः नौसहस्री शती ई० पू० में घटी। अतः जब वैदिक और पौराणिक अनुश्रुतियों के सम्मिलित प्रमाणानुसार विदर्भ की विजय लगभग नौसहस्री शती ई० पू० में ही हो गयी, तब ऋग्वेद का प्रारम्भिक काल ३००० ई० पू० के आस-पास तो रहना ही होगा।

(५) ऋग्वेद की तिथि निश्चित करने में एक और प्रमाण सहायक है, वह है संस्कृत साहित्य का क्रमिक विकास। इस प्रमाण का सर्व-प्रथम मैक्समूलर ने प्रयोग किया; परन्तु उनकी कल्पना में जो साहित्य-स्तर बँट गए, उनका काल-प्रकार अत्यन्त अल्प रहा गया। इस गणना की संकीर्णता की प्रतिवाद हिन्दू और विन्तारनित्स आदि ने बलपूर्वक किया है। परन्तु मैक्समूलर की रस की ही आधार बनाते हुए और उसकी संकीर्णता से बचते हुए हम ऋग्वेद का काल-निर्णय वैज्ञानिक रीति से कर सकते हैं। यह युक्ति इस प्रकार है—जौनों और जैनों ने न केवल उपनिषदों तक के वैदिक साहित्य का, वरन् वेदान्तों तक का निर्देश किया है। बुद्ध और महावीर छठी शती ई० पू० के हैं और जैनों के तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ तो उनसे चढ़के संभवतः सातवीं शती ई० पू० के। इस प्रकार सातवीं शती ई० पू० तक सारा वैदिक साहित्य प्रस्तुत किया जा चुका था और इस बात का प्रमाण मिलता है कि इनसे भी पूर्व कुछ ऐसे ही वेद-विरोधी धर्म-प्रवर्तक थे जिन्होंने वैदिक विश्वास और उस धर्म का विरोध किया था। लगभग इसी समय यास्क ने ऋग्वेद की छत परंपरा से खोए वेदार्थ के पुनरुद्धार के लिए प्राचीन निषण्डुओं के आधार पर अपने 'निरुक्त', 'निषण्डु' रचे। यास्क के समय या उससे भी काशी पहले वेद मंत्रों का अर्थ बुरा हो चुका था, जिससे उसके निरुक्त की आवश्यकता पड़ी और प्राचीन निषण्डुकारों में से एक, जिनको यास्क उद्धृत करते हैं, कहता है कि वेद निरर्थक हैं। इस प्रकार यास्क से पूर्व ही वेदों की अर्थ-परम्परा विरुद्ध हो चुकी थी। ओल्ब्रेन्कम ने यथार्थ प्रमाणित कर दिया है कि प्राथमिक उपनिषदों और प्राथमिक बौद्ध साहित्य में कितनी शताब्दियों का अन्तर पड़ा होगा। उपनिषत्काल को सर राधाकृष्णन ने लगभग ११०० ई० पू० और मोफेसर रमनाडे ने लगभग १२०० ई० पू० रखा है। औपनिषदिक विचारों का यह क्रियात्मक काल ११०० ई० पू० और ६०० ई० पू० के बीच रहना होगा। श्रद्धांगों में भी शुद्धों की अनेक पीढ़ियाँ बी हुई हैं। ये ब्राह्मण कुछ तो धर्म-क्रियावादी के रूप स्थिर करते और कुछ अंश में ऋग्वेद के प्राचीन मन्त्रों की व्याख्या के निमित्त रहे गए। अतः

१५०० ई० पू० के पहले ऋग्वेद के प्राचीन स्तर निर्मित हो चुके थे जिनकी व्याख्या के लिए ब्राह्मण-ग्रन्थों की आवश्यकता पड़ी। निश्चय तब उन मन्त्रों के भावलोप में कुछ शताब्दियाँ बीती होंगी और ऋग्वेद के प्राचीन स्तरों और ब्राह्मण, ग्रन्थों के निर्माण (प्रायः १६०० ई० पू०) में सदियों का अन्तर पड़ा होगा। फिर ब्राह्मणों के पूर्व अथर्ववेद का संकलन और निर्माण हो चुका होगा, क्योंकि इसके संहिताकार भी महर्षि व्यास ही हैं। यदि अथर्ववेद के प्राचीन स्तरों का निर्माण-काल प्राथमिक ब्राह्मण-काल से केवल चार सौ वर्ष ही पूर्व मानें तो हम अथर्ववेद के प्राचीन भागों को लगभग २००० ई० पू० में रख सकते हैं। हम यहाँ अथर्ववेद के उन मन्त्रों को छोड़ देते हैं, जो ऋग्वेद से उसमें लिए हुए हैं। इस बात को न भूलना चाहिए कि अथर्ववेद की गणना बहुत काल तक वेदों में न थी और तब उनकी संख्या केवल तीन थी जिस कारण वे 'त्रयी' कहलाए। अतएव अथर्ववेद और 'त्रयी' के कालों में इतने का अन्तर होना चाहिए जितने में त्रयी की संज्ञा सुझाकर अथर्ववेद को भी वेदों की संख्या में गिन लिया गया हो। इस रूप में ऋग्वेद के प्राचीनतम स्तरों को ३००० ई० पू० के लगभग रखना कुछ अनुचित न होगा।

(६) भाषासम्बन्धी सिद्धान्त का निरूपण हम ऊपर कर आए हैं। यहाँ बस इतना कह देना पर्याप्त होगा कि भाषा और साहित्य का जो क्रम-संबन्धी एक ओर ईरानी-आर्यों की धर्म-पुस्तक 'जेन्दावेस्ता' और ऋग्वेद में और दूसरी ओर ऋग्वेद और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, वेदाङ्ग, सूत्र और इतिहास पुराण आदि भारतीय संस्कृति में हैं, उसको देखते हुए हम ऋग्वेद का समय न तो कल्पनातीत पूर्व और न सन्निकट पञ्चात्काल में ही रख सकते हैं। अतः उसे बीच में ही, ३००० ई० पू० से उतारते हुए, कहीं रखना होगा।

(७) ऋग्वेद कविनिरोधक ग्रन्थ नहीं; संकलित 'संहिता' है और इस संहिता की अनुक्रमणियों में सूक्तों के द्रष्टा ऋषियों के नाम दिए हुए हैं। ये ऋषि मानवदेहधारी पुरुष और नारी थे। उनकी वंशानुक्रमिक वृहत्संख्या एक लंबे काल-प्रसार को निर्दिष्ट करती हैं। ये ऋषि बहुधा विशिष्ट ऋषिकुलों के थे जिनका पारस्परिक संबन्ध प्रायः पिता-पुत्र का था। इसी कारण ब्राह्मणों और उपनिषदों की गुरुपरम्परा की तालिकाएँ उनका यह संबन्ध घोषित करती हैं। ये तालिकाएँ पुराणों में दिए महाभारत-पूर्व के राजकुलों से प्रायः संबन्ध रखती हैं। ब्राह्मणों और उपनिषदों के कितने ही गुरु इन पौराणिक राजकुलों के भी गुरु हैं। इस प्रकार ऋग्वेद के स्तर भिन्न-भिन्न समय में निर्मित हुए हैं। उनके प्रति हम आरंभ में संकेत कर आए हैं। ये स्तर इतनी बड़ी संहिता में लगभग पन्द्रह शताब्दियों में बने होंगे और चूँकि इस संहिता का सम्पादन १४५० ई० पू० के लगभग व्यास ने किया, ऋग्वेद के स्तरों का निर्माण तब तक समाप्त हो चुका होगा। उसके अन्तिम मन्त्रों की रचना १४५० ई० पू० के लगभग ही समाप्त हुई होगी; क्योंकि एक मन्त्र में कौरव-पण्डवों के निकट पूर्ववत् राजा शन्तनु और उसके श्रुतिवन्धु देवपि का उल्लेख हुआ है। अतः यदि ऋग्वेद के प्रारंभिक मन्त्रों का रचनाकाल पन्द्रह शती पूर्व लगभग ३००० ई० पू० रखें तो अयुक्तियुक्त न होगा।

(८) अन्तिम और काफी सशक्त प्रमाण इस संबन्ध में यह सामग्री है जो सिन्धु के

मोहेनजो-देड़ो और पंजाब के हड़प्पा तथा मध्यपूर्व एशिया की पुरातत्त्व-संबंधी खुदाई से प्राप्त हुई है। आर्यों के भारत में आने और ऋग्वेद की रचना के समय पर उस खोज का महान् प्रभाव पड़ सकता है। हम उसपर नीचे विचार करते हैं—

विद्वान् प्रायः इस बात में सहमत हैं कि सिन्धु-काँठे की सभ्यता प्राविष्ट थी। इस निर्वीर्य में सबसे बड़ा सङ्गत यह है कि मोहेनजो-देड़ो की सड़खों मुहरों और अन्य स्मारक अवशेषों में एक भी 'अश्व' से संबंध रखनेवाला नहीं है। स्वयं वैदिक के चित्र की उत्कीर्ण करनेवाले लगभग तीन सौ मुहरों उपलब्ध हुए हैं और इन्हीं की उत्कीर्ण करनेवाले भी अनेक हैं। यदि वह सभ्यता आर्यों की होती तो उनके सतत अनुचर, दुःख-सुख और यशों के साथी कीड़े का उसमें न होना असम्भव था। फिर की मानव-आकृतियों, मिट्टी या प्रस्तरमिश्रित मिलाती है, वे स्वयं अनाथ हैं। इस सभ्यता का प्रसार-काल लगभग ३२५० ई० पू० और २७५० ई० पू० के बीच रखा गया है। यह सभ्यता कैसे नष्ट हो गयी? सिन्धु-घाटी की सभ्यता-संबंधी अपने ग्रन्थ में सर जान मार्शल ने मोहेनजो-देड़ो के पत्तों की कुछ तस्वीरें दी हैं। इनके निचले कमरों में से कइयों में मनुष्यों के अस्थिपञ्जर, कटे हाथ-पाँव, मस्तक आदि बिखरे हैं। अवश्य यह कथा किसी मानव-आक्रमण का उपसंहार है। पैंने शस्त्रों से ही वे जीवित-काष्ठ में काटे गए हैं। संभवतः आक्रमण से बचने के लिए वे भागे थे। परन्तु आक्रमणकारियों ने उन्हें दूँद कर मार डाला। ये आक्रमणकारी कौन थे? हमने अनेक साधनों द्वारा जो ऋग्वेद की निर्माण-काल और आर्यों का प्रवेश-काल स्थिर किया है, वह ३००० ई० पू० के लगभग है। फिर संभवतः वे अर्थात् ही वे जिन्होंने ३००० ई० पू० के समीप भारत में प्रवेश कर दो-तीन सौ वर्षों तक निरन्तर लड़ाई के बाद २७०० ई० पू० के लगभग शत्रुओं की यह अद्भुत नगरिक सभ्यता नष्ट कर दी। ऋग्वेद से विदित होता है कि आर्यों को उन 'विनायों' से लड़ना पड़ा था जो कुण्डकाय, 'अनास', 'दास' और 'दास्य' थे। इनके सेनापति इक्ष और शूर थे। भारत में शत्रुओं के अतिरिक्त ये और कौन हो सकते थे? उन शत्रुओं का निवास-स्थान पंजाब और सिन्धु का काँठा था जिन्हें आर्यों को अपने निवास के लिए जीतना पड़ा। इन वृद्धों समरिक्तों पर विजय पाने और इनके विशाल दुर्गों को तोड़ने के लिए आर्यों को ऋग्वेद में अपने वीर देवता इन्द्र से अद्विष्ट प्रार्थना करनी पड़ी। आर्यों ने शत्रुओं का और इन्द्र ने स्वर्ग के लोह-दुर्गों का अपने वज्र से ध्वंस किया। मिट्टी के बने भूतानों में रहनेवाले आर्यों को मोहेनजो-देड़ो आदि के पकड़ ईंटों के घर अवश्य लोहे के से छने होंगे। अतः आर्यों ने ही शत्रुओं की यह सभ्यता नष्ट की; क्योंकि आर्यों के भारत-प्रवेश और मोहेनजो-देड़ो-सभ्यता के अस्त के ठोस प्रायः मिले हुए हैं। एक बात और है। जिन कमरों का ऊपर निर्देश किया गया है, उन्हीं में से एक में (सर जान मार्शल द्वारा प्रस्तुत चित्रों में से एक से जान पड़ता है) छोटे अस्थि-पञ्जरों के बीच एक विशालकाय अस्थि-पञ्जर भी पड़ा है, जो संभवतः किसी आर्य का है। शत्रुओं से लड़ता हुआ शायद वह आर्य वहीं मारा गया होगा। चित्र में एक आधुनिक पंजाबी कुली भी दिखाया गया है। यह अस्थि-पञ्जर उस जीवित कुली से भी बड़ा है।

सुमेर (उर प्रदेश) की वह सभ्यता, जिसके अवशेष दक्षिण ईरान में मिले हैं,

प्रविष्ट सम्प्रदाय से बहुत मिलते हैं। उस सम्प्रदाय ने बहुत कुछ मोहेनजो-दड़ो की सम्प्रदाय से पाया था—ऐसा सभी विद्वान् मानते हैं। कुछ विद्वानों ने सुमेरवालों को भी प्रविष्ट इसी कारण कहा है। संभव है, यह निश्चय सही न हो। परन्तु कम-से-कम इतना निस्तन्देह सत्य है कि सुमेरवाले आर्य न थे और वे अपने उत्तर-पश्चिम के महा पराक्रमी असुरों के शत्रु थे। सुमेर-सम्प्रदाय से असुरों का संघर्ष करीब तीसरी सหัส्राब्दी ई० पू० में आरम्भ हुआ और धीरे-धीरे असुरों ने उस सम्प्रदाय का भी नाश कर उसपर अपना साम्राज्य स्थापित किया। यह कुछ कम कुतूहलजनक बात नहीं है कि लगभग इसी समय आर्यों ने सुमेर सम्प्रदाय से संबंध रखनेवाली मोहेनजो-दड़ो की प्रविष्ट सम्प्रदाय की कमर तोड़ दी। क्या आर्यों और द्रविड़ों में वही संबंध था, जो सुमेर और असुर सम्प्रदायवालों में था—अर्थात् विजित और विजेता का। संभवतः ऋग्वेद के प्राचीनतम मंत्रों में प्रायः ग्यारह स्थलों में असुरों का विरोधी वर्णन है। असुर पराक्रम के प्रतीक समझे गए थे; इसी कारण असुर शब्द वरुण और इन्द्र का विशेषण बना। संभव है, यह पराक्रम असुरों द्वारा सुमेर सम्प्रदाय के विनाश होने पर उन्हें प्राप्त हुआ हो। फिर जब उन्हीं असुरों से आर्यों का संघर्ष प्रारंभ हुआ तब आर्यों ने अपने ऋग्वेद के बाद के मंत्रों में उन्हें विरोधी रूप में दर्शा कर राजसूय कहा। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि प्राचीन असुरों से आर्यों का बहुत दिनों तक संघर्ष चलता रहा जिससे दोनों दूट गये। असुरों से लड़नेवाले मध्य एशिया के आर्य पन्द्रवीं शती ई० पू० के इत्ती, मिन्नी आदि थे, जो संभवतः द्रुक्षु राजानों के वंशधर थे जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। संभव है, असुर भी बाद में आनेवाले आर्यों के ही एक दल हो और भूमि के लिए उनमें परस्पर समय-समय पर युद्ध होता रहा हो। निष्क्रमण की एक लहर का दूसरी से टकराना स्वाभाविक और सामान्य है। यह बात पौराणिक साहित्य की एक साधारण कथा है कि देव और असुर एक ही पिता के पुत्र थे—कश्यप की सपत्नियों से उत्पन्न। दैत्य दिति से हुए और आदित्य अदिति से। अदिति से आदित्यों का प्रादुर्भाव स्वयं ऋग्वेद जोषित करता है। दैत्य असुर थे और आदित्य देव (आर्य)।

इस प्रकार ऋग्वेद का रचना-काल लगभग ३००० ई० पू० और १५५० ई० पू० के बीच ठहरता है। आर्यों के भारत में बाहर से आने की बात मान ही लेनी पड़ेगी; क्योंकि वीर जाति घोड़ों के रहते हुए चुप नहीं बैठ सकती जब कि पश्चिम से कराबर हमले हो रहे थे और पंजाब से सुमेर तक एक विरोधी सम्प्रदाय सन्नग थी। चण्डे-चण्डे जमीन के लिए जातिधर्म लड़ी, मरी और खो गयीं।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. शास्त्र : Rigvedic India
२. सिकर : Arctic Home in the Vedas
३. टेकर : The Origin of the Aryans
४. Cambridge History of India
५. त्रिपाठी : History of India
६. दास : Rigvedic Culture
७. उपाध्याय : Women in Rigveda
८. मिश्रबोस : Religion of the Rigveda

पाँचवाँ परिच्छेद

उत्तर-वैदिक काल

उत्तर-वैदिक काल का विस्तार ऋग्वेदिक काल के अन्त और बौद्ध तथा जैन धर्मों के आरंभ-काल के बीच है—लगभग १४०० ई० पू० से ६०० ई० पू० तक। इस समय तक प्राचीन उपनिषदों की रचना संभवतः समाप्त हो चुकी थी। इस काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् ग्रन्थादि भी निर्मित हुए। ब्राह्मण-ग्रन्थ वेदों से संबद्ध हैं। उनका प्रयोजन मुख्यतः यज्ञ-क्रियाओं के पद्धति-विधानों से है। इनमें से मुख्य ब्राह्मण हैं—‘ऐतरेय’, ‘शतपथ’, ‘पञ्चविंश’ और ‘गोपथ’। कितने ही स्थल जो वेदों में गुह्य और अस्पष्ट हैं, वे इनमें कथा-रूप में स्पष्ट कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ये ब्राह्मण-ग्रन्थों के निजी ग्रंथ भी हैं, उनके पेशों के कुंजी-ग्रंथ

आरण्यक

आरण्यक ब्राह्मणों के ही अन्तिम भाग हैं। इनका शान वन के एकान्त वातावरण में ही दिया जा सकता था। गुरु और शिष्य दोनों की देने और लेने की एकनिष्ठा और उस ज्ञान का गाम्भीर्य गहन वन की निर्जनता में ही सार्थक था। ‘ऐतरेय’, ‘कौषीतकी’ और ‘तैत्तिरीय’ आरण्यक इन्हीं नामों के ब्राह्मणों के साथ संबद्ध हैं। ब्राह्मणों ने तो यज्ञपरक कर्मकाण्ड दिए, परन्तु उपनिषदों के द्वारा भारतीय चिन्तन का रूप विकसित। भारतीय अध्यात्म का ठीक प्रारंभ इन्हीं उपनिषदों में होता है। उपनिषदों ने यज्ञों का प्रचलन विरोध किया; उसी परम्परा में महावीर और बुद्ध भी जन्मे और पनपे। उपनिषदों के ज्ञान का धार हुआ परमात्मा में व्यक्तिगत आत्मा (जीव) का विलीन होना। जैसे ‘ब्राह्मण’ ब्राह्मणों के अपने ग्रंथ थे ‘उपनिषद्’ क्षत्रियों के अपने थे। उनके शानी अश्व-पाति, जैवाल, अजातशत्रु, जनक से राजन्य थे। ‘छान्दोग्य’ और ‘बृहदारण्यक’ के अतिरिक्त इस उपनिषद् प्रधान हैं। वे हैं—‘ऐतरेय’, ‘कौषीतकी’, ‘तैत्तिरीय’, ‘कठ’, ‘श्वेताश्वतर’, ‘ईश’, ‘केन’, ‘प्रश्न’, ‘मुण्डक’ और ‘माण्डूक्य’।

ऊपर निर्दिष्ट ग्रंथों के अध्ययन से शाल होता है कि-उत्तर-वैदिक काल में आर्य लोगों की सत्ता भारत के सुदूरपूर्व और दक्षिण के प्रदेशों में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। संभवतः सारा देश उनकी उपनिवेश-स्थान हो चुका था। पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ने के कारण ये प्रदेश आर्यों की संभवतः प्रिय हो गए थे और उनके प्राचीन निवेश अब दृष्ट्युत्तीत होने के कारण अप्रिय। उत्तर-पश्चिमी प्रदेश को अब अपने नए निवास की तुलना में वे अपावन गिनने लगे थे। आर्य संस्कृति का केन्द्र ऋग्वेदिक भूमि से पूर्व की ओर उतरकर कुषुक्षेत्र हो गया था। गंगा-यमुना का अन्तर्वेद (द्वाब) अथवा मध्यदेश अब विशिष्ट था जहाँ आर्यों की नई संस्कृति फूल-फल चली। कोशल (अवध), काशी और विदेह (उत्तर-बिहार) पूर्व के नवीन आर्य-केन्द्र हो गए। दक्षिण के आंध्रों, बंगाल के पुंड्रों, उड़ीसा और मध्य प्रदेस के शबरी तथा दक्षिण-पश्चिम के पुलिन्दों के नाम पहली बार हम पढ़ते हैं। विदर्भ का उल्लेख भी भौगोलिक आधार

ऐतरेय और जैमिनीय ब्राह्मणों में पहली बार मिलता है। उपनिषद्-ज्ञान के चार प्रमुख केन्द्र केकय, कुरु-पञ्चाल, काशी और विदेह हैं जहाँ राजन्य (क्षत्रिय) अमवपति कैकेय, प्रवाह्य जैवाल, अजातशत्रु काशी और जनक विदेह उपदेश करते हैं।

साहित्य और दर्शन का चिन्तन तथा आध्यात्मिक ज्ञान का मनेन सभी संभव था जब आर्यों को प्राचीन युद्धों से अवकाश मिल गया। ऐसा नहीं कि युद्ध सर्वथा बन्द ही हो गया हो, परन्तु प्राचीन राज्यों के आर्य-जनस्थानों से दूरे जाने पर संघर्ष की समस्या बहुत कुछ समाप्त हो गई और लोग शांतिकाल की वृत्तियों में लग गए। स्वयं राजा लोग सेनाओं के व्यूह छोड़ विद्वानों की परिषदों के अग्रणी हो चुके थे। बड़े नगरों का निर्माण हो चुका था जहाँ आर्य शांत नागरिक का जीवनयापन करने लगे। इन्हीं नगरों में पंचालों का कम्पल्य और कुश्यों का आसन्दीवन्त भी थे। कौशाम्बी और काशी इस समय ख्याति की मूर्द्धा पर अभिधित थे।

ऋग्वेद के प्राचीन जनों की अवस्था में भी प्रचुर परिवर्तन हो चुका था। भरतों की शक्ति अब क्षीण हो गई थी। उनका नाम, जो कभी शत्रुओं में भय और मित्रों में मान का संचार करता था, अब कम सुन पड़ता था। उनका स्थान अब कुश्यों ने ले लिया था। उनकी शक्ति कुछ पंचालों में बैठ गई थी। पंचाल कुश्यों के पड़ोसी थे और शक्ति में उनके सहचर, राष्ट्रमीत। संभवतः भरतों और पुरवों के 'जन' कुश्यों में मिलकर खो गए थे। पंचालों के नाम की व्युत्पत्ति से ज्ञान होता है कि उनका 'जन' कभी जनों के सम्मिश्रण से बना था; संभवतः पाँच 'जनों' के। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पाञ्चाल पूर्वकाल में 'कृषि' कहलाते थे। इससे ज्ञान पड़ता है कि पञ्चालों के पाँच जनों में एक 'कृषि' भी थे। अनुशुलु और तुर्वणों का उल्लेख वैदिक साहित्य में इस समय से पहले ही बन्द हो जाता है। संभव है, ये सारे जन भी इन्हीं पंचालों में मिल गए हों। इनमें द्रुह्युओं के संबंध में तो पौराणिक उल्लेख है कि दाशराज्ञ-युद्ध के बाद वे भारतावर्ष के बाहर उत्तर-पश्चिम की ओर चले गए और वहाँ जाकर वे 'म्लेच्छ' पर राज करने लगे। इस समय के वैदिक ग्रंथ कुछ पंचालों को सदाचार, शील और वाक् में आदर्श मानते हैं। उनके राजा राजाओं में प्रतीक हैं, उनके ब्राह्मण विद्या और ज्ञान में दक्ष एवं अग्रणी हैं। कुछ पंचाल उचित ऋद्ध में दिग्विजय-यात्रा करते हैं और अपने यशों का अनुष्ठान विधिवत् करते हैं^१। उनके पड़ोसी थे मध्यदेश में बसे यमुनातट के 'शत्व', 'वश' और 'उशीनर'। परन्तु संस्कृति और आर्य-शक्ति के प्रसार में उनका हाथ विशेष नहीं देखता। शृङ्गय कुश्यों से संपर्क रखते-से ज्ञान पड़ते हैं। किसी समय में शृङ्गयों और कुश्यों के समान पुरोहित थे। इनके अतिरिक्त इस समय के जनों में भल्य भी थे, जिनका निवास जयपुर और अलवर के चतुर्दिक् था^२।

राजनीतिक परिस्थिति

इन जनों की अनेक शाखाओं के एक में मिलने का सबसे विशिष्ट फल यह हुआ कि आर्यों की शक्ति अमृतपूर्व रूप से बढ़ी। ऋग्वेद के समय में राज्यों की सीमाएँ अत्यन्त छोटी

१. शतपथ ब्राह्मण, तीन, १, ३, १५; देखिए—Cambridge History of India, खण्ड १, पृ० ११८-१९।

२. विमल चरण का—Ancient Mid-Indian Kshatriya Tribes.

थी, परन्तु अब उनका प्रसार दूर-दूर तक हो गया था। अब राजनीतिक संकेतों में सम्राट्, साम्राज्यों का सार्वभौम और चक्रवर्ती संज्ञाओं का पहली बार उल्लेख होकर उनका प्राधान्य हो चला। सम्राट्, सार्वभौम और चक्रवर्ती के आदर्शों की पूछ करने के लिए राजा उस काल में वाजपेय, राजसूय और अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान करने लगे। ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मणों में ऐसे राजाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने ऐन्द्रमहामिषिक के साथ-साथ ही अश्वमेध का भी अनुष्ठान किया। इनमें से कुछ के नाम हैं—(कोशल के) पर, शतानीक सञ्ज्ञित और पुच्छकृत ऐश्वकु। जैसे-जैसे इन राज्यों की समृद्धि और सीमाएँ बढ़ती गईं, वैसे ही वैसे उनके विवाद में भी अन्तर पड़ता गया। राजा सभास्य भूपति था, परन्तु प्रशस्त राज्याधिपतियों के क्रमिक विवाद से—अधिराज, उधिराज, सम्राट्, विराट्, एकराट् और सार्वभौम। परन्तु इससे वह न समझना चाहिए कि इन साम्राज्यों का विस्तार सचमुच ही आधुनिक साम्राज्यों की भाँति नष्ट था।

राज्यों के विस्तार के साथ ही साथ उनके केन्द्रस्थ राजाओं का गौरव भी बढ़ा। समय-समय के उनके विजयों ने भी उनकी समृद्धि और शक्ति को बढ़ाया। यज्ञों की परंपरा के साथ ही उनके आडंबर भी बढ़े। साथ ही यजमान की दान-शक्ति की प्रशंसा भी बढ़ने लगी। राजा के पुरोहित और विजित दोनों ने दो प्रकार से उसकी शक्ति की प्रशंसा और आशंखना की। राजा की संज्ञा में इन्द्रत्व का आधान हुआ और उसके अनेक विरुद्धों में इस वीर और पराक्रमी देवराज की विभूति प्रतिबिम्बित होने लगी। सुमरद का ऐश्वर्य बढ़ते सभासदों की संख्या में दृष्टिगोचर होने लगा। राज्याभिषेक अब एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर और अनुष्ठान माना जाने लगा। अयर्चवेद के कुछ मंत्र इस अवसर पर अति शक्तिदायक समझे जाने लगे और उनका विशेष रूप से गायन होने लगा। ऐतरेय ब्राह्मण ने इस अवसर की क्रियाओं का विशेष विस्तार से वर्णन किया है। अभिषेक करनेवाले व्यक्तियों का दायरा ऋग्वेदिक काल में बहुत छोटा था। परन्तु अब उन ओके-से 'रत्नियों' के स्थान पर एक बड़ी परिषद् का निर्माण हुआ। राजा का अभिषेक अब पुरोहित, राजन्य (क्षत्रियों का प्रतिनिधि), महिषी (पट्यानी), सूत (पुराणकार, कथाकार), सैन्याधी (सेनापति), ग्रामणी (गाँव का मुखिया), भृगुदूत (कर उगाहनेवाला), क्षत्री (प्रतीहार), संप्रहृत (कोषाध्यक्ष), अक्षवाप (व्यूताध्यक्ष) आदि कराने लगे। यद्यपि राजपद कुलगत हो खने के कारण उसमें देवत्व का आधान किया जाने लगा था, परन्तु राजा के अभिषेक में इतने विविध राष्ट्रांगों के प्रतिनिधि स्वरूप भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का भाग लेना इस बात को भी सिद्ध करता है कि तब का राजा स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था। राजा अब कभी मुझ में जाता था तब वह स्वभावतः अपनी सेना का संचालन करता था; परन्तु उसकी राज्य-सीमाओं और उसके गौरव के विस्तार के साथ ही वो एक दरबार की सृष्टि हुई, उसमें एक सेनावी का भी पद बना। जब और प्राचीन काल में राजा का स्थान साधारण राजन्य और रत्नियों से ऊँचा न था तब वह अनेक पद भी स्वयं निभाहता था; परन्तु उसके प्रताप और गौरव की वृद्धि के साथ ही साथ कम से कम कार्य करने का भी कुछ मिला। इसी कारण अब वह साधारण राजा की भाँति सैन्य-संचालन भी न कर

सका। यह पद अब उसकी ओर से सेनानी को मिला, परन्तु दण्ड अब भी राजा के ही हाथ में रहा। अभी न्यायपीश की तरह के किसी पद का आरंभ नहीं हुआ था। राजा स्वयं ही अपराधों का विचारक था और अपराधियों को दण्ड देकर वह राष्ट्र और धर्म की रक्षा करता था। भूमि पर भी उसका स्वत्व भरपूर था और उसके किसी भाग को अपनी प्रसन्नता से जिते चाहता वह दे सकता था। इस कार्य से राजा की शक्ति और भी बढ़ गयी थी। प्रचीनकालीन 'सभा' और 'समिति' की शक्ति बहुत ही क्षीण हो गयी थी; परन्तु निस्सन्देह इन दोनों संस्थाओं का सर्वथा लोप नहीं हो गया था क्योंकि अथर्ववेद में दोनों का उल्लेख मिलता है। वहाँ ये दोनों प्रजापति की 'हुहिताएँ' कही गयी हैं—“सभा च मा समितिश्चान्वतां प्रजापतेर्दुहितौ संविदाने” (७, १२)। इस काल में सभा न्यायालय का कार्य भी करने लगी थी। अथर्ववेद में समिति के प्रति भी अनेक संकेत आये हैं जिसका काम राजा का निर्वाचन करना था—“प्रवाच ये समितिः कल्पतामिह” (६, ८८, ३); “नास्मै समितिः कल्पते” (५, १६, १५)। फिर भी राजा की बढ़ती हुई व्यक्तिगत शक्ति के कारण इन संस्थाओं का हास अवश्य हो गया होगा। वही कारण है कि हम उनके विषय में फिर नहीं पढ़ते। फिर भी जनमत समय-समय पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता ही था। अपने राजा से असंतुष्ट होकर दुष्टशत्रु को उसकी प्रजा में एक बार शनैः प्रवेश करके देश से निकाल दिया था। उसे उसके स्थपति चक्र ने पुनः प्रतिष्ठित किया।

उत्तर-वैदिक काल का पूर्वांश, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, यज्ञों और क्रियाओं का है और उसका उत्तरार्द्ध उनसे विरक्ति और चिन्तन का। जो साहित्य हमें उपलब्ध है, उसमें इतिहास की न्यूनता इतनी स्पष्ट है कि हम तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति के संबंध में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। ऐतिहासिक इतान्त थोड़ा-बहुत हमें इस क्रियात्मक साहित्य और इतिहास-पुराणों से उपलब्ध है। तत्कालिक राजनीतिक क्षेत्र में कुछ प्रमुख ये और पञ्चाङ्ग उनके मित्र और सहयोगी। परीक्षित नाम के एक कौरव सम्राट् का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। यह

कुछ

राजा यथार्थतः 'महान्' के रूप में उस वेद में वर्णित है। उसके शासन में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी और देश में दूध और मधु का श्रोत प्रवाहित होता था। उसका राज्य प्रायः आधुनिक यानेस्वर, दिल्ली और उपरले दाब पर फैला हुआ था। उसकी राजधानी आसन्दीवन्त थी, जो बाद में हस्तिनापुर कहलायी। इसका महान् राजा जनमेजय हुआ। ब्राह्मणों के अनुसार वह महान् विजेता था और उसने तक्षशिला तक का सारा प्रदेश जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। महाभारत में लिखा है कि जनमेजय कभी-कभी तक्षशिला में अपना दरबार करता था और वहाँ सत्ताप्रणी वैशम्पायन से कौरव-पाण्डवों के युद्ध का वृत्तान्त सुनता था। उसने एक सर्पयज्ञ और दो अश्वमेध किये। जनमेजय और ब्राह्मणों में जो संघर्ष चल रहा था वह अश्वमेधों में से एक के अवसर पर बढ़कर अत्यन्त उग्र हो गया। जनमेजय के तीन भाइयों—भीमसेन, उग्रसेन और सुतसेन—ने ब्राह्मणों को यशविध्वंसक समझकर उनमें से हजारों को तलवार के घाट उतार दिया। जनमेजय ने बचे हुए ब्राह्मण-मेठाओं को देशनिकाला दे दिया। इस ब्रह्म-वध के प्रायश्चित्त में जनमेजय के भाइयों को अश्वमेध करने पड़े। यह परशुराम के बाद ब्राह्मण-शत्रियों के बीच

पञ्चाल-वर्ग-संघर्ष था। जनमेजय के उत्तराधिकारियों के संबंध में हमें कोई विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी इस बात का निर्देश मिलता है कि राज्य उपलब्ध-वर्षण, टिबुतियों आदि इतियों के उपद्रव से विशेष संकट में पड़ गया और जनमेजय के कुछ पीढ़ी बाद निचल्लु के समय हस्तिनापुर बाढ़ से बह गया। निचल्लु ने तब हस्तिनापुर छोड़ यमुना के तट पर कौशाम्बी नगरी बना उसे अपनी राजधानी बनायी। यह कौशाम्बी पञ्चात्काल में खूब प्रसिद्ध हुई और आज उसके भग्नावशेष इलाहाबाद जिले में उस शहर से लगभग १० मील पश्चिम कोसम इनाम, कोसम खिराज, गढ़वा आदि गाँवों में फैले हुए हैं।

पञ्चालों के विषय में हमारी जानकारी और भी कम है। वे कुबजों के समीप ■ पूर्व में बसे थे। पञ्चालों में भी अनेक दिग्विजयी सम्राट् हुए। उनके कुछ अवशेषों का हवाला मिलता है और अवशेष उस समय एक विशिष्ट राजनीतिक शक्ति और सत्ता का चोतक था। महाभारत में पञ्चालों के राजा दुषद का वर्णन है। उसकी पुत्री पाण्डवों की पत्नी द्रौपदी थी। उसका पुत्र धृष्टद्युम्न कौरव-पाण्डव-युद्ध के महारथियों में से एक था।

पञ्चाल

पञ्चात्, उत्तरकाल में पञ्चालों का एक दूसरा राजा प्रवाहण जैवलि अव्यन्त प्रसिद्ध हुआ। यह उपनिषदों में विद्या का महान् संरक्षक कहा गया है। इसी पञ्चाल-परिषत् उत्पन्न कोटि के ज्ञान-धनिमय का एक विशिष्ट आखाड़ा थी जिसके चिन्तनों में राजा स्वयं भाग लेता था। उपनिषत्काल के अग्रणी आध्यात्मिक चिन्तकों में प्रवाहण जैवलि का स्थान बहुत ऊँचा था। तत्कालीन दार्शनिक चिन्तनों के केन्द्र इस प्रकार की परिवर्त ही थी जहाँ व्याख्यान और वाद-संघर्ष द्वारा सत्य की खोज की जाती और वर्णन की जाया रची जाती थी। समय-समय पर इनमें बुद्धिमान तार्किक और दार्शनिक भाग लेते थे। पञ्चाल जनपद की राजधानी काम्पिल्य थी और इस जनपद-राज्य का विस्तार कर्वालाबाद के जिले और इंदौरखण्ड के कुछ अंश पर था।

कुल-पञ्चालों का राजनीतिक और शैक्षिक साम्राज्य कुछ काल तक बना रहा। फिर पूर्व के विदेह सरल के आध्यात्मिक आकाश में चमके। विदेह का प्रसार प्रायः उन प्रदेशों पर था, जो आज तिरहुत (तीरभूमि) के अन्तर्गत उत्तर-बिहार में गिने जाते हैं। विदेह की राजधानी मिथिला थी। मिथिला का उल्लेख वैदिक साहित्य में तो नहीं मिलता, परन्तु बाद की अनुश्रुति और पौराणिक तथा काव्य-साहित्य में उसका अधिकाधिक वर्णन मिलता है। यह स्थान प्रकृतिः कोशल के पञ्चात् आर्य-संस्कृति में आया होगा। शतपथ ब्राह्मण में विदेहमाथव की जो कथा दी हुई है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है। विदेहमाथव अपने पुरोहित गौतम राहुगण को लेकर सरस्वती-तटवर्ती प्रदेश से सदानीरा (गंडक) को पार कर विदेह पहुँचा। सदानीरा कोशल की पूर्वी सीमा थी। सदानीरा के पूर्ववर्ती प्रदेशों में वैश्वानर अग्नि

विदेह

नहीं प्रज्वलित होता था। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ इस काल के पूर्व वैदिक याग-क्रियादि नहीं अनुष्ठित होते थे। वे प्रदेश अभी आर्य-संस्कृति के बाहर थे। विदेह घराणे का सबसे बड़ा सम्राट् जनक था। आधुनिक नगर जनकपुर के नाम में उसकी स्मृति आज भी सुरक्षित है। अश्वपति कैकेय, प्रवाहण जैवलि और भजातकानु

की भौति जनक भी उपनिषत्काल में बौद्धिक आन्दोलन और दार्शनिक अध्यात्म का विशिष्ट नेता हुआ, संभवतः समकालीन नेताओं में अग्रणी । वह कुश्यों की राजधानी इस्तिनापुर की जल-समाधि के कुछ ही बाद हुआ । उसका दरबार उपनिषत्काल की दार्शनिक परिषदों में प्रमुख था । जनक तत्कालीन ब्राह्मण-ऋषियों का भी गुरु था और उपनिषत्काल के सर्वोच्च नक्षत्र याज्ञवल्क्य के विख्यात व्याख्यान उसी के दरबार में होते थे । जनक इतना संगरहित था कि कहा जाता था कि अपना एक पैर वह सिंहासन पर रखता था, दूसरा वन में । वह सम्राट् था और उसकी शक्ति और ख्याति ने उसके पड़ोसी काशिराज अजातशत्रु के हृदय में ईर्ष्या जाग्रत कर दी थी । जनक स्वयं याज्ञवल्क्य का भी याग-प्रक्रियाओं में गुरु रह चुका था । अन्य तत्कालीन दार्शनिक और ऋषि भी जनक के दरबार में सम्मिलित होते थे । संभवतः इनमें उद्दालक आदिति और उसके पुत्र श्वेतकेतु आरण्येय, सत्यकाम जाबाल, इस बालाकि आदि भी माग होते थे ।

विदेह का पश्चिमी पड़ोसी काशी का ब्रह्मदत्त-कुल था । इन ब्रह्मदत्तों का अनेकधा उल्लेख बौद्धों की जातक-कथाओं में मिलता है । इनके बाद उपनिषत्काल में काशी में जिस कुल का राज था, उसमें अजातशत्रु ने अच्छी प्रसिद्धि पायी । उपनिषदों के राजन्य चिन्तकों के अग्रणी नेताओं में इसका भी नाम आता है । यह भी ज्ञान और विद्या का पुजारी, वर्धक और संरक्षक था । कुछ विद्वान् अमनश

इसे विदेहकुल का समझते हैं । परन्तु विदेह की जिस शाखा का काशी में आरोप हुआ, वह कुल इससे और जनक-विदेह दोनों से भिन्न था । जिस सौरभज जनक (विदेह जनक से भिन्न) की कन्या से प्राचीन काल में रामायण में राम के विवाह का उल्लेख मिलता है, वह कुल संभवतः भरतों के पूर्वज चंद्रवंशी राजा पुरुरवा से प्रादुर्भूत हुआ था ।

पंचाल के पूर्व और विदेह के पश्चिम कोशल था । इसका विस्तार अवध पर और उसके ईर्द गिर्द था । जलनातृकर्ण्य नामक ऋत्विज किसी समय विदेह, काशी और कोशल तीनों का पुरोहित था जिससे जान पड़ता है कि इन तीनों राज्यों में किसी न किसी प्रकार का संबंध था । संभव है, यह संबंध केवल सांस्कृतिक रहा हो । कोशल इक्ष्वाकु राजकुल के शासन में था । सदानीरा लौधने के पहले बहुत काल तक कोशल वार्य-सभ्यता की पूर्वी सीमा थी । इस जनपद-राज्य की प्राचीन राजधानी संश्रुतट पर बसी अयोध्या थी, जो रामायण-वटना-काल में रामचन्द्र की राजधानी भी रह चुकी थी । बुद्ध के समय कोशल की राजधानी अयोध्या से हटकर आधुनिक गौदा और बहराइच जिलों की सीमा पर सहेय महेय (भानस्ती) हो गयी थी । पुराणों में इक्ष्वाकु से लेकर बुद्धकालीन प्रसेनजित तक

कोशल का वंशक्रम दिया हुआ है और वैदिक साहित्य में भी इस कुल के अनेक राजाओं के नाम पाये जाते हैं ।

ब्राह्मण और उपनिषद् ग्रंथों में तत्कालीन राजशक्तियों के नाम आये हैं । नीचे उनका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है । गन्वार का जनपद सिन्धुनद के दोनों तटों पर फैला हुआ था । तक्षशिला (जिहा रावलपिंडी में) और पुष्करावती (पेशावर जिले में वर्तमान चरसदा) इसके दो मुख्य नगर थे । केकय नामक की पहाड़ियों के ईर्द-गिर्द गन्वार और विषाशा

(आस) नदी के बीच बसा था। यहाँ के राजा अश्वपति कैकेय का शिकार किया था चुक है। मगध का राज्य मध्य-पंजाब में स्यालकोट और आसपास के जिलों में फैला हुआ था। महाभारत के नकुल और सहदेव की माता माद्री यहीं की थी। अलवर, जयपुर और केरल, मद्रास, भरतपुर के विस्तार पर मत्स्यों का राज था। इसी प्रकार मध्यदेश में वशीनरों का राज्य था। इन राज्यों में सुल और समृद्धि थी और इनकी प्रजा शांतिपूर्वक अपनी शक्तियों का अनुसरण करती थी। छान्दोग्य उपनिषद् में कहा गया है कि अश्वपति कैकेय ने अपने राज्य से चोरों, मद्यपियों और कौनों को निर्वासित कर दिया और नहीं एक भी अशिक्षित व्यक्ति न था—

“न मे स्तेनो वनपदे न कदयो न मद्यपः।

ना नो हिताग्निर्नाविद्याजस्वैरिणी कुतः॥” ५, ११.

इस कथन में अत्युक्ति हो सकती है, परन्तु जिस वनपद का राजा दार्शनिकों का नेता हो और जिसे ऐसी लगन हो कि उसके शासन में अविद्या न रह जायें, वह निःसन्देह अशिक्षा को बहुत अंशों में दूर कर सकता है।

मगध और अंग (वर्तमान पटना और भागलपुर तथा मुर्शेर के जिले) इस युग में भी अपावन हो गिने जाते थे। अथर्ववेद के एक मंत्र में ज्वर को इन प्रदेशों के अनार्य निवासियों मगध और अंग की ओर प्रेरित किया गया है। मगध के रहनेवालों को ‘भ्रात्य’ भी कहा गया है। भ्रात्य उन्हें कहते थे जो आर्य संस्कृति से बाहर हों और विरोधी संस्कृति में रहते हों। ब्राह्मणस्तोम नामक एक अनुष्ठान से इन्हें आर्य संस्कृति में भी दीक्षित किया जाता था। पर साधारणतया वे अनार्य थे, ब्राह्मणों और ब्राह्मण-धर्म के विरोधी। इन मगधों को असंस्कृत—अगम भाषा बोलनेवाले—कहा गया है।

सामाजिक परिस्थिति

देश में विविध सांस्कृतिक और दार्शनिक आन्दोलनों, राजनीतिक विजयों तथा सुविस्तृत आर्थिकरण और अनाथों से निरप्य बढ़ते हुए संपर्क के कारण आर्यों की सामाजिक अवस्था में परिवर्तन होना स्वाभाविक और अनिवार्य था। और ये परिवर्तन प्रचुर मात्रा में हुए भी। ऋग्वेद के आर्य अब केवल कर्मांतुकारी वर्गों में विभक्त न थे। अब उनके अनेक सामाजिक वर्ग हो गये थे। स्वयं ऋग्वेद के एक अन्त्य ‘पुरुष’-सूक्त में चातुर्वर्ण्य का उल्लेख हो गया है, जिसमें ब्राह्मण वर्ग के मुख से, राजन्व बाहुओं से, वैश्य वधनों से और शूद्र पदों से प्रादुर्भूत माने गये हैं—

“ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहु राजन्यः कुतः।

उरस्तस्तथैव्यः पदभ्यां शूद्रोऽजायत ॥”

ऋ० १०, ६०, १२; यजु० जा० ३१, ११

उत्तरकालीन वैदिक युग में नई-व्यवस्था अधिक स्पष्ट हो गयी और उसके अंग लब्धात्मक बन गये। आरंभ में तो विशेष वर्गीकरण आर्य और दार्श के जात्यन्तर के कारण हुआ, परन्तु धीरे-धीरे जब इस व्यवस्था से अम-विभाजन के कारण वर्णानुयायिकों को स्पष्ट

लाभ होने लगा, तब लोग इसे अधिकाधिक अपनाते लगे और इनके बीच की रेखाएँ अधिक गहरी और स्पष्ट होती गयीं। ब्राह्मण राजन्वों के कर्तव्यों के प्रति अनौष हो गये और क्षत्रियों ने केवल राज को अपनी कृति का साधन बनाया। वैश्यों को पशुपालन, कृषि और व्यवसाय से अन्य वर्गों के पेशों की ओर देखने की छुट्टी ही न थी और शूद्र तो अधिकतर भगार्थ होने के कारण आर्यों की अनेक सुविधाओं से वंचित थे ही, इस हेतु स्वभावतः इन श्रेणियों के रूप स्थूलतया स्पष्ट होते गये। वर्ण-विशेष वृत्ति की सरलता, आर्यों के नित्य के युद्ध, जीवन और राजनीति की बढ़ती हुई पेचीदमियाँ धीरे-धीरे आर्यों को स्पष्ट वर्गों में विभक्त करने लगीं और कालान्तर में उनके पेशे कुलागत बनते गये। उस क्रम से जो ज्ञान और यज्ञ-क्रियाओं के पंडित थे, वे ऋत्विज् बने और यज्ञादि करने तथा तत्संबंधी दक्षिणा लेने के कारण ब्राह्मण कहलाये। जो आर्यों की विषयों के लिए युद्ध करते और लोहे से लोहा बजाते थे, देश की रक्षा करते और भूमि के स्वामी थे, वे राजनैतिक दायेदार क्षत्रिय हुए। बचा हुआ जन-समुदाय-व्यवसायी, कृषक, पशुपालक आदि अनन्त 'वैश्य'—वैश्य कहलाये। इन तीनों वर्गों की सेवा और अन्य शारीरिक श्रम के लिए जो दास, दस्तु और अनार्यों की परिधि से लिए गये, उनकी संज्ञा शूद्र हुई। फिर भी इस काल की वैशात्मक रुढ़िवादी वर्ण-व्यवस्था अभी सर्वथा अनजानी थी। अभी तक एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आवागमन कुछ हद तक जारी था और परस्पर विवाह-संबंध भी साधारण बात थी। ब्रह्मर्षि च्यवन ने क्षत्रिय शर्याति की पुत्री मुकुन्दा से विवाह किया। विदेह के जनक, काशी के अजातशत्रु, पंचाल के प्रवाहण नैबलि और केकय के अश्वपति ने, जो सब राजन्व थे, ब्राह्मणोचित दर्शन चिन्तन को अपनाया। इसी प्रकार राजा शन्तनु के भार्गव देवापि ने, सिंहासन से वंचित होने पर, पौरोहित्य में दक्षता प्राप्त कर, शन्तनु के यज्ञ कराये। इतना जरूर है कि यह आदान-प्रदान सम्बन्ध केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों में ही सीमित रहा; क्योंकि किसी वैश्य की हम ब्राह्मण या क्षत्रिय होते नहीं चुनते। फिर धीरे-धीरे ब्राह्मण-क्षत्रियों के भी पारस्परिक आदान-प्रदान बन्द हो गये। 'अनुलोम' और 'प्रतिलोम' ^१ विनाहों से उत्पन्न शिशुओं को किसी न किसी हद तक संकर भाता जाने लगा और उनके अपने वर्ग अथवा वर्ण कम गये जिनके प्रति आर्यों की कुछ विशेष श्रद्धा न रह गयी। इनके साथ जब और क्षत्रियों का जोर भी आ मिला तब वर्ण अलग-अलग और साफ-साफ उठ खड़े हुए। उनकी अपनी-अपनी रुढ़ियाँ, अपने-अपने आचार-विचार, वृत्ति-प्रवृत्ति, नियम-उपनियम, विधि-विधान बन गये जिसकी वजह से परस्पर आवाह-विवाह, खान-पान, समी वर्जित हो गये।

आर्यों ने वर्णों के अतिरिक्त अपने जीवन को 'आश्रमों' में भी बाँटा जिससे उसके किसी अंग के विकास की अवहेलना न हो। ये आश्रम चार थे—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वाणप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचारी गुरुकुल में बसकर वेदाध्ययन करता था। दूसरे आश्रम में वह विवाह करके प्रविष्ट होता और गृहस्थ कहलाता था। गृहस्थाश्रम अन्य सारे आश्रमों की शिखामिति था, क्योंकि सभी का जीवन गृहस्थ के दान पर ही निर्भर था। गृहस्थ धनोपाजन

१ 'अनुलोम' उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री के विवाह को कहते थे और 'प्रतिलोम' निम्न वर्ण के पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री के विवाह की।

अज्ञता और समान का पालन करता था। तीसरे, वाणप्रस्थाश्रम में उसे सुनियों का जीवन बिताना होता था और चतुर्थ आश्रम में संसार छोड़ उससे विरक्त हो जाने की आशा की जाती थी। प्रत्येक आश्रम के अपने-अपने कठोर नियम थे और इसी कठोरता के कारण ये 'आश्रम' कहलाते थे। इस आश्रम-जीवन से परिष्कृत आश्रमों के आदर्श को वर्तमान विश्वान्तराष्ट्र ने अत्यन्त सराहा है। उसका कहना है कि मानव जाति के इतिहास में विचारों और जीवन के आदर्श की यह उँचाई और कहीं नहीं है। यह कहना साधारणतया कठिन है कि वास्तविक जीवन में आश्रमों का आचरण कहीं तक बढ़ता जाता था।

शूद्रों और क्षत्रियों का सहवर्गीकरण हमने अपनी स्वतंत्र राय से नहीं किया है। दोनों के अधिकार और कष्ट समान हैं और बाद के सूत्रकारों ने दोनों को अधिकार के विचार से बहुतो एक साथ ही रखा है। बाद के तुलसीदास का नारी और शूद्र का एकत्रीकरण लोगों को शायद खलता है, परन्तु इस संबंध में उस महाकवि ने केवल प्राचीन परिपाटी का अनुसरण किया था।

प्राचीन वैदिक काल में शूद्रों का वर्ग स्पष्टतया समाज का एक भिन्न भाग था। हम जब उस समाज की चार वर्गों में विभक्त कर शूद्रों को निम्नतम श्रेणी में रखते हैं तब हरगिज इस विचार से नहीं कि वे आश्रमों के अंग थे। वास्तव में आश्रमों के तीन ही वर्ग थे जिन्हें याज्ञिक करने और वेदादि पढ़ने का अधिकार था। शूद्रों को वे अधिकार प्राप्त न थे। वे अयाज्ञिक समझे जाते थे। उत्तर वैदिक काल में आश्रमों का शूद्र क्षत्रियों से विवाह अथवा व्यवहार निषिद्ध और निन्द्य था। संभवतः शूद्र स्वाधिकारतया भूमि के स्वामी भी न हो सकते थे। ऐतरेय ब्राह्मण तो एक स्थल पर यहाँ तक कहता है—“शूद्र अन्यो के मृत्यु हैं और वेषणा से रस्ते और निकाले जा सकते हैं। उनका भय तक संभव है।”

पूर्व-वैदिक काल में क्षत्रियों का जो उच्च स्थान था, वह उत्तर-वैदिक काल में सुरक्षित न रहा सका और उनकी अवस्था धीरे-धीरे गिरती गयी। इसमें सन्देह नहीं कि गार्गी-वाश्वत्कन्यी और मैत्रेयी के उदाहरण से यह सिद्ध है कि क्षत्रियों की शिष्टा ही जाती थी। परन्तु संभव है, यह समाज की साधारण अवस्था न हो। आखिर मैत्रेयी औपनिषदिकों में अग्रगण्य महर्षि याश्वत्कन्य की पत्नी थीं और गार्गी विदेह जनक की सभा की सम्पा। स्वयं याश्वत्कन्य की दूसरी पत्नी काश्यायनी न तो प्रगल्भा हैं, न प्रत्युत्पन्नमति का। ज्ञान पड़ना है, फिर भी, क्षत्रियों की शानाजने में कोई रुकावट न थी और अनेक नारियाँ व्यक्तिगत रूप से बौद्धिक वृत्ति में काफी ऊँचा उठ जाती थीं। जनक विदेह के समय में शिष्ट दार्शनिक क्षत्रियों का एक दल प्रसृत हो गया था, जिन्हें 'ब्रह्मवादिनी' कहते थे। गार्गी इन्हीं ब्रह्मवादिनीयों में से एक थी जिन्होंने अन्य दार्शनिकों की भाँति महर्षि याश्वत्कन्य की जनक की सभा में शास्त्रार्थ के लिए जलकाय था। संभवतः क्षत्रियों के व्यावहारिक (कायूनी) अधिकार सीमित थे और वे चल अथवा अचल संपत्ति की स्वामिनी शायद न हो सकती थीं। उनका योद्धा-बहुत जो कुछ भर्जन होता, कदाचित्, उनके पिता, पति या पुत्र की मिल्ता। आश्रम

काल में कन्या का जन्म अभय का लक्षण समझा जाता था। राजाओं और अन्य संक्ष्र्म श्रीमानों का बहुपत्नी-विवाह भी शायद स्त्रियों के सीमित अधिकार का एक उदाहरण है।

लोगों के वस्त्राभूषण प्रायः वही थे, जो कभी ऋग्वैदिक काल में आर्यों के रह चुके थे। फिर भी मांस-भक्षण और सुरापान, जो ऋग्वैदिक काल में साधारणतया जायज माने जाते थे, अपर्ववेद में निषिद्ध हो चुके थे। उस वेद में उनका व्यवहार मांस-विहार पाप कहा गया है। यह शायद उस दार्शनिक व्यान्दोलन का फल था, जो यहाँ के विरोध और अहिंस के पक्ष में अब चल पड़ा था।

उत्तर-वैदिक काल में लेखन-कला जानी जा चुकी थी। प्रमाणों के अभाव में ऋग्वैदिक काल में लेखन-कला के ज्ञान के संबंध में जो संदेह उठते हैं, उनका इस काल में शमन हो जाता है। बृहत्तर साहब के मतानुसार लेखन-विधि नवीं शती ई० पू० के आस-पास भारतीयों ने विदेशी सौदागमों से सीखी। इस मत का खण्डन पूर्णतया विद्वानों ने किया है। परन्तु यह निर्धारित करना कि किस शताब्दी में भारत की आर्य सभ्यता में लेखन-कला का आरंभ हुआ कठिन है। वैसे सैन्धव सभ्यता में लेखन साधारण था, यह सर्वसम्मत है। परन्तु यह भी संभव नहीं जान पड़ता कि मोहनजो-दड़ो की लेख-शैली से ही उत्तर-वैदिककालीन लेखन-प्रणाली विकसित हुई हो। वास्तव में इसपर विचार ठीक प्रकार से तभी किया जा सकता है जब वह सैन्धव लेखमाला पढ़ी जा सके। अभी इतना कह देना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि इस काल में लिखने की प्रथा चल पड़ी थी और ब्राह्मणों-उपनिषदों के अनेक वक्तव्यों से यह प्रमाणित है कि लोग उससे अनभिज्ञ न थे।

आर्थिक जीवन

इस समय के समाज का मुख्य पेशा कृषि थी। इस काल में दूर-दूर तक के जंगल काटकर खेत बनाये गये। कर्षण की विधि में भी बहुत कुछ विन्नस और परिवर्तन हुआ। हल (सीर) के माप और रूप में भी बड़ा परिवर्तन किया गया। यह आश्चर्य की बात है कि बाद के काल में इतने बृहदाकार हल कर्षण में प्रयुक्त न हुए, जितने उत्तर-वैदिक काल में। कुछ हल तो इतने बड़े थे कि उन्हें चौबीस-चौबीस बैल तक खींचते थे। खाद की उपादेयता तत्कालीन कृषक को पूर्णतया ज्ञात थी और वह उससे अपने अस्त्रों की राशि को बढ़ाने में सर्वथा सहायता लेता था। अपनी-अपनी भृत्य में जो, गेहूँ, चावल (श्रीहि), दाल और तिल सभी बोये-काटे जाते थे। भारतवर्ष का इतना विस्तृत मैदान, जिसमें पंचनद और गंगा-यमुना अपनी उपजाऊ मिट्टी भारती थी, कृषि के लिए अहितीय था। इसीलिए आर्य जाति का एक बड़ा समुदाय उसे अपना पेशा बनाकर उसी में लग गया। कृषि से देश समृद्ध और सुखी हो गया और इस समृद्धि के कारण अनेक अन्य पेशे और रोजगार उठ खड़े हुए। सूत, व्याध, जलोपजीवी, गोप, कर्षक, रथकार, सुवर्णकार, पेटिका-निर्माता, रजक, रज्जुकार, रंगसाध, गुलारि, रसोइए, कुम्हार, लोहार, नर्सक, गायक, कलाबाज, महावत और इस प्रकार के अन्य अनेक पेशेवर

कर लिये हुए। इसी काल में फलित-ज्योतिष-गणक और नाई भी प्रचुर रूप से देख पड़ने लगे। वैद्य और भिक्षु भी अपना पेशा करने लगे; परन्तु अभाग्यवश किसी अज्ञात कारण से इनका काम छोटी नगर से देखा जाने लगा। शिवाँ प्रायः रंगसाजी, सुईकारी और टोकरी आदि बुनने का काम करने लगीं।

इस काल में भारत में बड़ी प्रचुरता से पातुओं का ज्ञान बढ़ा। ऋग्वेद में अधिकतर हिरण्य (सुवर्ण) और रुन्दिन्धार्यवाची अयस् का ही इवाला मिलता है; परन्तु उत्तर-वैदिक काल में सीसा, टिन (द्रु), रजत, हिरण्य, लोहित, अयस् (ताँबा) और स्वाम अयस् (लोहा) का भी ज्ञान हो गया विदित होता है। सुवर्ण और रजत के आभूषण और बर्तन बनते थे। सुवर्ण नदियों की तलहटी, भूमि के भीतर से या कच्चे मिलावट के सोने को मिलाकर निकाला जाता था। अभी तक शायद सिक्के का पूरा चलन नहीं हुआ था।

परन्तु इसका आरम्भ भली प्रकार हो चला था। शतमान नाम का एक धर्म-ग्रन्थकाव आदि प्रकार का सिक्का चलता था, जिसका तौल सौ कुपाल अथवा गुंथ के दानों के बराबर था। प्राचीन काल के विनिमय के माप 'गाय' का स्थान अब ये शतमान नामक सिक्के लेते थे।

धर्म और दर्शन

उत्तर-वैदिक काल के धार्मिक विश्वास प्रायः वे ही थे, जो पूर्व-वैदिक काल के थे। ऋग्वेद के ही देवता इस काल में भी पूजे जाते थे। अन्तर केवल इतना था कि जो पहले प्रधान थे, वे अब प्रधान न रहे और जो कभी गौण थे, वे महान् बन गये। प्रजापति, जो ब्राह्मण ग्रन्थों में विशिष्ट स्थान रखते हैं, जन-साधारण के देवता कभी नहीं हो पाते। रुद्र और विष्णु की आराधना सर्वत्र होने लगी थी। यह विष्णु ऋग्वेद के मंत्रों में सूर्य का एक रूपमूर्ति है और वहाँ उसकी पूजा की प्रधानता नहीं है। बड़ी अवस्था रुद्र की पूजा की है। परन्तु इस काल में रुद्र का पद सर्वप्रथम था। रुद्र की संज्ञा अब 'महादेव' हो गयी और उसे तब से बराबर 'शिव' कल्याणकारी कहने लगे थे। मोहेन-जो-दड़ो की एक मुहर पर प्रजापति की मूर्ति खुदी हुई है। सम्भवतः उत्तर-वैदिक काल का रुद्र-शिव मोहेन-जो-दड़ो का प्रजापति महादेव है।

यद्यपि इस काल के ब्राह्मणपरक धर्म में देवताओं का पूर्ववत् बाहुल्य रहा, फिर भी धर्म के रूप में उपनिषदों के आध्यात्मिक चिन्तन के कारण बहुत अन्तर पड़ गया था। जब धर्म भारत के द्वार पर नकाशों की मूर्ति इस देश की कामनीय मूर्ति को निहार रहे थे, उस पूर्व काल में यहाँ के निर्यात की शक्तियों में उन्होंने देवत्व की प्रतिष्ठा कर उसका गौरव गाया। परन्तु जब यहाँ स्थायी रूप से बस जाने पर उनको प्रकृति पूर्ववत् आकृष्ट नहीं करने लगी, तब ऋग्वेद के ऋक्निर्माण की परम्परा छूत हो गयी और धीरे-धीरे उन ऋचाओं और मंत्रों का अर्थ भी शान्तरीति हो गया। उन मंत्रों के सच्चे-दृष्टे अर्थ का ज्ञान उन्हीं ब्राह्मणकुलों की सम्पत्ति हो गया, जहाँ ऋग्वेद की शास्त्रा संचित और संरक्षित मानी गयी। इस अवस्था में ज्ञान ब्राह्मणों का दबदबा बढ़ा; क्योंकि जब सत्यमुच ही मंत्रों का अर्थ ज्ञात या सुकह हो गया,

तब ये ही उस अर्थ के जानकार माने गये। सहज ही इनका गौरव स्वर्गीय देवताओं का-सा हो गया और इन्होंने उस परम्परा की नींव डाली, जो पश्चात् काल में इन्हें 'भूदेव' कहने लगी। फिर तो इन्होंने यज्ञों के अतुष्टान में बेतरह पेंच डाले, अनन्त विधि-क्रियाओं का मनमाना प्रसार किया। उनमें रहस्यमय भाव और भेदों का सृजन किया और अनेक पुष्पों के आचार कायम किये। यज्ञों की संख्या बढ़ गयी, उनका परिमाण भी बढ़ गया। इनकी अवधि कुछ दिनों से लेकर सौ-सौ वर्षों तक की कर दी गयी। नीसियों पुरोहित अपने सहायकों के साथ यज्ञ-मंडप में विधि-क्रियाओं की देख-रेख करने लगे। होतु, उद्गातु, अध्वर्यु और ब्राह्मन् उनमें मुख्य थे। धर्म-भीष जनता उन पेचीदगियों को नया समझती, जिनमें से एक में भी किंचिन्मात्र त्रुटि से उसके लिए अनन्त पारलौकिक दण्ड-यन्त्रणाओं का विधान था। उसने अपने को पूर्णतया ब्राह्मणों के हाथ में डाल दिया और इस सतत जागरूक कर्म-काण्डी दश ने उनका भार अपने हाथ में ले लिया। जनता अपना धन पानी की भाँति इन यज्ञों के अतुष्टान में बहने लगी और यज्ञों को ब्राह्मणों ने वह गृह्य रूप दिया कि यन्मान को और किसी काम की फुरसत ही न मिलती।

परन्तु शीघ्र ही धर्म के क्षेत्र में एक दूसरे दल की नई सत्तर्क और साहसी बुद्धि जगी। संभवतः श्रीमानों अथवा चिन्ताशील राजाओं को ये अत्यन्त व्ययजन्य यज्ञ बहुत काल तक रुचिकर न रहे होंगे। उधर ब्राह्मणों के क्रियात्मक यज्ञों के हाथ में कर लेने के कारण वैदिक अत्यात्म की परम्परा भी रिक्त पड़ गयी होगी। उन राजन्वों को, जिनके पास काफ़ी समय था और चिन्तन की प्रवृत्ति थी, उस परम्परा का उद्धार करने की इच्छा सम्भवतः फिर हुई और तब से उपनिषदों का ज्ञान रूप धारण करने लगा। इसी कारण उस नैदिक आन्दोलन के अग्रणी जनक विदेह, अजातशत्रु, प्रवाहण जैवाल और अश्वपति कैकेय उसीसे राक्षस्य हुए। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि तत्कालीन चिन्तन में ब्राह्मणों का हाथ न था। उसी काल में उद्दालक आरुणि, श्वेतकेतु, आश्वमेध, सत्यकेतु जाबाल, इस वालाकि और याज्ञवल्क्य आदि हुए थे। याज्ञवल्क्य तो उस समग्र सर्वमान्य और सर्वप्रधान आचार्य और दार्शनिक था। इन सभी महापुरुषों ने धर्म के प्राणवक्त्र के विरुद्ध आवाज उठायी। मुण्डक उपनिषद् (१, २, ७) में तो क्रियात्मक यज्ञकर्ताओं को मूर्खें तक कहा गया है। बृहदारण्यक तो यज्ञ करनेवालों को देवताओं के पशु कहता है। उपनिषत्काल के चिन्तकों ने ज्ञान को प्रधान कहा। उन्होंने छान्दोग्य और बृहदारण्यक जैसे उपनिषदों का प्रधान किया और बाद के दशम, सार्वभ्य, योग, न्याय, वैशेषिक और पूर्व तथा उत्तर मीमांसक की नींव डाली। अत्मा और परमात्मा की विशद गवेषणा की परिपाटी का यही आरम्भ था। सुखि का अर्थ, आत्मा का रूप जानने के उन्होंने प्रयत्न किये और उस एक ब्रह्म का प्रतिपादन किया, जो उपनिषद्ब्रह्मा का प्राण है। उन्होंने घोषणा की कि सत्य ज्ञान ही मोक्ष का साधन है और आत्मा का परमात्मा में लय हो जाना ही उस मोक्ष का स्वरूप है। उस वेदान्त का प्रसिद्ध नारा उन्होंने 'तत् त्वं अस्मि' में रक्खा। इस सिद्धान्त की रीढ़ थी आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धान्त और कर्म-सिद्धान्त का निरूपण। इन्होंने अपने उपदेशों में कहा कि जब तक ज्ञान से कर्मों का दहन नहीं हो जाता, तब तक जन्म-मरण के बन्धन नित्य सिद्ध होंगे। उपनिषदों की वेदान्त भी कहते हैं।

उपनिषत्काल के इस बौद्धिक आन्दोलन का प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर हुआ। वेदों का भी उचित रूप से मूल्य करने के लिए व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्दस् और ज्योतिष नामक वेदांगों का आविर्भाव हुआ। इनका उद्देश्य वेदार्थ का उद्घाटन करना था। इनमें से विशिष्ट वे ग्रन्थ हैं, जो व्याकरण, निरुक्त आदि के सम्बन्ध में लिखे गये हैं। इनमें यास्क का 'निरुक्त' बड़ा ही विशिष्ट ग्रन्थ है, जिसमें लगभग छठीं सातवीं शताब्दी ई० पू० के शब्दार्थ पर गवेषणा और गद्यात्मक विचार हैं। इसमें शब्दों की व्याख्या भी है। इसी काल में उन व्याकरण के सूत्रग्रन्थों का आरम्भ भी हुआ, जिनके विशिष्ट उदाहरण पाँचवीं शती ई० पू० के व्याकरण पाणिनि ने व्याकरण के अंकुर से शिष्ट-भाषित संस्कृत को एक विशेष मर्यादा और रूप दिया है। यास्क के बाद ही उन धर्म, भौत और एकाग्रता की परम्परा चली, जिन्होंने कुल, जाति और धर्म के सम्बन्ध में विविध नियम रखे और जिनके आधार पर परम्पराशास्त्र के धर्म-शास्त्र भी बहुत अंशों में रखे गये। इन ग्रन्थों की शैली सूत्रों की थी, जिनकी एक मात्र बचाने में सूत्रकार की पुत्रीत्यति का झुक प्राप्त होता था। इनकी भाषा सहज ही दुरुह थी।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. इतः The Aryanisation of India
२. रंगनाथः Pre-Musalman India
३. Cambridge History of India
४. झुन्जीः Hindu Civilization

छठा परिच्छेद

सूत्र-धर्मशास्त्र-काल

१. सूत्र-साहित्य

सूत्र-प्रकृति का आरम्भ विशेष कारणवश हुआ। उस समय स्मरण याद करने की विधि थी। वेदों को बिना लिखे केवल सुनकर ही याद किया जाता था। इस कारण उनका नाम 'श्रुति' पड़ गया। याद करनेवाली यह परिपाटी केवल वेदों तक ही सीमित न रह सकी अन्य ग्रन्थों और विषयों तक भी बढ़ गयी। इसपर यथादि किवाओं और अन्य रसस्वमय साहित्य को भी याद करना पड़ता था, क्योंकि धर्मकाण्ड में उनकी नित्य आवश्यकता पड़ती थी। और चूँकि सूत्रों का समग्र स्मरण करने में पद्यात्मक अथवा सूत्रात्मक विवरण सरल होता है, (परन्तु पद्य निबन्ध भी आसिर लंबा ही होता है) सूत्र और भी आसान सिद्ध हुए। इसीलिए उचित नियम एक साथ जोड़ कर संक्षिप्त रूप में सूत्र रख लिखे गये। सूत्र संक्षिप्त रूप में रखे गये, इसी से इनकी समझने के लिए बड़े-बड़े भाष्यों की आवश्यकता पड़ी। सूत्र (सूत) की विशेषता उनके संक्षिप्त होने में थी। इनसे बड़ी भाषानी से पाठ भी दुरुक्षित रह सकते थे। इसी कारण इस काल में इनकी विशेषता रही।

और इन्हीं की शैली में अनेक ग्रंथ रचे गये। साधारणतया सूत्र-काल ईसा से ७०० वर्ष पूर्व आरंभ होकर ईसा की दूसरी शती में समाप्त होता है ^१। संभव है इस काल के निचले छोर के सम्बन्ध में सन्देह किया जाय, परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि इसका आरंभ जौह्वर्य के आरंभ के साथ-साथ ^२ अथवा उससे कुछ पूर्व ही हुआ।

पाणिनि के समय के विषय में विद्वानों में बड़ा अनेक्य है। कीथ साहब उसकी निचली अवधि तीन सौ ई० पू० रखते हैं। मैकडोनेल की राय में पाणिनि ५०० ई० पू० के शीघ्र ही बाद हुए। सर रामकृष्ण मण्डारकर इस तिथि को सातवीं शती ई० पू० के आरंभ में रखते हैं। परन्तु डा० काशी प्रसाद ज्ञानसवाल ने प्राचीन भारतीय पुराण-इतिहास 'मज्जुबी-मूलकल्प' के आधार पर पाणिनि का जो समय निश्चित किया है वह है पौंचवीं शती ई० पू०। इस ग्रंथ के मूल के अनुसार पाणिनि मगध-सम्राट् महापद्मसन्द के समकालीन और

पाणिनि उसकी सभा के सम्म थे। यही तिथि संभवतः सही है। एक बात तो

कम-से-कम सही है ही कि निरुक्तकार महर्षि वासक पाणिनि से पहले हुए थे। उत्तर-पश्चिम के पठानों के देश युसुफजई में एक गाँव था—सलाहुर। महावैयाकरण पाणिनि वहीं के रहनेवाले थे और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में आ बसे थे। उनका व्याकरण 'अष्टाध्यायी', अत्यन्त वैज्ञानिक रीति से लिखा हुआ ग्रंथ, व्याकरण-साहित्य में एक प्रतीक है। पूर्णता और संक्षिप्तता में यह प्रमाणस्वरूप है। है तो यह केवल व्याकरण का ग्रंथ, परन्तु इसमें ऐतिहासिक सामग्री भी मिल जाती है। उसमें दक्षिण-भारत के प्रदेशों के नाम नहीं मिलते। इस कारण कुछ विद्वानों का मत है कि उस समय तक आर्यों को दक्षिण का ज्ञान न था। परन्तु यह विचार अत्यन्त अग्राह्य है, क्योंकि यदि पाणिनि के ही आसपास के बौधायन और आपस्तंब के सूत्र-ग्रंथ दक्षिण में ही लिखे गये तब यह कैसे संभव है कि आर्यों को अभी दक्षिण का ज्ञान न था? संभव है, सीमा प्रांत के रहनेवाले पाणिनि को उनका ज्ञान न रहा हो अथवा, जो अधिक संभव है, व्याकरण की आवश्यकताओं से इन दक्षिणात्य देशों की परिसंख्या परे हो। 'अष्टाध्यायी' में पश्चिम में कच्छ, पूर्व में कलिंग और दक्षिण में अक्की के नाम मिलते हैं। विन्ध्य पर्वत के दक्षिण के देशों का उल्लेख नहीं मिलता। पाणिनि ने बार्हस्पत्य जनपदों के नाम गिनाये हैं। उनके साथ ही उनके निवासियों का भी उल्लेख है, जैसे गांधारी, मद्र, यौधेय, कोशल, वृजि आदि। अष्टाध्यायी में प्रांत, शहर और गाँव के निर्देश भी विषय, नगर, ग्राम आदि शब्दों में मिलते हैं। साधारणतया शासन राजतन्त्रीय था, परन्तु गणों और संघों के नाम भी आए हैं जिससे प्रमाणित है कि अनेक गणतंत्र (प्रजातंत्र) भी कायम थे। राजा राज्य के मामलों में सर्वोपरि था और उसके नीचे अनेक पार्षद (परिषद् के सदस्य), अध्यक्ष (विभागों के), व्यावहारिक (कानून के पदाधिकारी) और औपायिक आदि काम करते थे। इसी प्रकार शासन के अन्य अधिकारी युक्त आदि थे। तत्कालीन समाज की आर्थिक दशा का भी हमें इस अष्टाध्यायी से पता चलता है। जनसाधारण का सामान्य पेशा कृषि थी। इसके अतिरिक्त लोग नौकरी

^१ Cambridge History of India, खण्ड १, पृ. २२५.

^२ India's Past, पृ. ५०.

स्नान और यती जीवन के थे। वर्णों की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसी कारण विवाह और स्नान-पान के संबंध में अत्यन्त सतर्कता रखी जाने लगी। एक वर्ण दूसरे के साथ विवाह, भोजनादि नहीं कर सकता था।

निषिद्ध वर्णों से छुआछूत अथवा उच्छिष्ट भोजन वर्जित हो गया और जो इस आचार के विषय आचरण करता, उसे वर्णव्युत्तर कर दिये जाने का भय रहता था। इन बातों के संबंध में नियम अत्यन्त कठोर हो गये, यद्यपि सूत्रकारों में परस्पर सर्वदा इन प्रसंगों पर मतैक्य नहीं है। इन सूत्रकारों में जो प्राचीनतर हैं, वे इन आचार-संबंधी नियमों में उतने कठोर नहीं हैं जितने बादवाले सूत्रकार। उदाहरणतः, गौतम को ब्राह्मण के द्विजमात्र (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) द्वारा परोसा भोजन खाने में आपत्ति नहीं है। वह तो आवश्यकतावश ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दिया भोजन खाना भी अंगीकार करते हैं। उनके मत से ब्राह्मण नीच कुल में उत्पन्न कन्यारत्न का भी पाणिग्रहण कर सकता था यद्यपि उस शूद्रा का स्थान घर अथवा समाज में ब्राह्मणी और अन्य उच्चकुलोद्भवा सपत्नियों के नीचे था। उसकी संतति भी संकर और 'अनुलोमज' समझी जाती थी। समान गोत्र और माता की छः पीढ़ियों तक के संबंधी कुलों में विवाह वर्जित हो गया। परन्तु दाक्षिणात्य आज ही की तरह मातुल-कन्या से विवाह करते ही रहे। इससे जान पड़ता है कि धर्म-सूत्रों में अचार-नियमों में अन्तर अधिकतर स्थान-विशेष के अपने-अपने रिवाज और प्रथाओं के कारण ही पड़ गया। कुछ अंश तक धर्म सूत्रों का दक्षिण संकुचित भी हो गया। उदाहरणतः, उन्होंने समुद्रयात्रा और विदेशी भाषाओं को पढ़ना निषिद्ध कर दिया।

धर्म-सूत्र केवल साधारण जनता के लिए ही आचार-विधायक नहीं हैं। उनमें राजा के कर्तव्यों का भी वर्णन है। आरंभ में धर्म-सूत्र की शक्ति अपरिमित रही होगी और उनके विधान स्वयं राजा न टाल सकते होंगे। इस प्रकार ये राजा की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश का काम भी करते होंगे। इन सूत्रों ने जो राजानुशासन किया है, उनमें मुख्य निम्नलिखित हैं—अपराधियों और साहसिकों को दण्ड देना; सब प्रकार की ईतियों और आपत्तियों से प्रजा की रक्षा करना; श्रोत्रियों, विद्यार्थियों और व्याधिग्रस्तों को भोजनादि देना; भलों को पुरस्कृत करना; न्याय करना; युद्ध में वीरता से सेना का संचालन करना, आदि। राजा महल (वेश्म) में रहता था। यह वेश्म अथवा राजग्रासद पुर (नगर) में बना होता था। सभामवन में राक्ष्याभिकेकादि और अन्य राजकार्य संपन्न होते थे। गाँव और नगर के शासन और प्रजा की रक्षा के लिए ईमानदार और योग्य व्यक्ति नियुक्त किये जाते थे। इनके संबंध में कानून कुछ कठोर थे। यदि ये ग्रामीणों और नागरिकों की रक्षा न कर सकते थे, तो उनके चुराये माल की कीमत इन्हें अपने पास से देनी पड़ती थी। इस कारण ये प्रजा की रक्षा में स्वभावतः सचेष्ट रहते होंगे।

उपज के छठे भाग से लेकर दसवें भाग तक राजा कर लगाता था जिससे शासन और राजा का व्यक्तिगतसर्व चलता था। गौतम-धर्म-सूत्र के अनुसार राजा कारीगर या शिल्पी से महीने में एक दिन काम, सौदागरी की वस्तुओं पर २०वाँ भाग, पशुओं और सुवर्ण पर ५०वाँ भाग और

कन्द-मूल, फल-कुल, औषधि, मधु, मांस, घास और इन्धन पर आय का दसवाँ भाग लेता था ।

भारतीय शासन-विधान की एक मुख्य बात यह थी कि इसके व्यवहार (कानून) का उद्गम राजा न था । गौतम अपने धर्म-सूत्र (११, १६-२१) में कहते हैं कि व्यवहार का आधार स्मृति (वेद) थी अथवा वे ग्रन्थ थे जिसमें स्मृतियों की स्मृति और परम्परा सुचिन्त थी । यह भी कहा गया है कि न्याय का वितरण वेदों, धर्म-विधानों, वेदांगों, पुराणों, ज्ञानपदों के विशेष नियमों और रीति-रिवाजों, वर्ण और कुल-धर्मों (जहाँ वे धर्म-ग्रंथों के विरोध में नहीं पड़ते), कृषकों, सौदागरों, गोपों, व्यापक चलानेवालों और शिल्पियों के व्यावहारिक नियमों के अनुसार होना चाहिए (गौतम-धर्म-सूत्र, १, १, २) । यह ध्यान देने की बात है ■ वर्णों और श्रेणियों के नियमों का राजा आदर करता था और उनके व्यवहार के अनुकूल ही वह उनका शासन करता था । धर्म-सूत्र पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार और स्त्रियों की स्थिति पर भी प्रचुर प्रकाश डालते हैं । स्त्रियाँ अपने अधिकार से यश नहीं कर सकती थीं और न संपत्ति की स्वामिनी ही हो सकती थीं । एक बात जो कानून के संबंध में ध्यान देने की यह है कि सूत्रों के काल में न्याय का वितरण सभके लिए समान न था । व्यक्ति के वर्ण और पद-विशेष का भी तब ख्याल किया जाता था, विशेषकर दण्ड देने के संबंध में । समान अपराध के लिए सूत्र को शारीरिक दण्ड या भारी जुर्माना किया जाता था, परन्तु ब्राह्मण या तो वेदांग छूट जाता या उसपर साधारण जुर्माना होता था । इस असमानता का कारण शायद यह था कि ब्राह्मण ही दण्ड-विधान के निर्माता थे ।

२—धर्म-शास्त्र-साहित्य

धर्म-शास्त्र वास्तव में विविध ब्राह्मण-चरणों के धर्म और व्यवहार के ऊपर दिए गये उपदेश हैं । श्लोक-पद्धति से लिखे हुए उनके मूल ही दिन्दू-व्यवहार (कानून) के उद्गम हैं; इसके अतिरिक्त तत्कालीन ब्राह्मण-संस्कृति और संस्थाओं पर ये धर्म-शास्त्र प्रचुर प्रकाश भी डालते हैं । इनमें मानव-धर्म-शास्त्र, विष्णु-धर्म-शास्त्र, याज्ञवल्क्यस्मृति और नारदस्मृति प्रधान हैं । मानव-धर्म शास्त्र दुधरी शताब्दी ई०पू० के लगभग का है । विष्णु-धर्म-शास्त्र यद्यपि सूक्ष्म-रीति में लिखे होने से काफी पूर्व का होना चाहिए, परन्तु है वह मानव-धर्म-शास्त्र के बाद का ही, क्योंकि यह प्रायः मनु के ही शास्त्र पर अवलम्बित है । याज्ञवल्क्यस्मृति मिथिला प्रान्त में रचित ग्रंथ है । यह लगभग चौथी शताब्दी ईसवी में रचा गया है । नारदस्मृति का रचनाकाल प्रायः पाँचवीं सदी ईसवी है । इनके अतिरिक्त कुछ और छोटी-मोटी स्मृतियाँ भी हैं । फिर बाद के कुछ विद्वानों तथा मित्राक्षर और दायभाग के से भाष्यों के मत भी आर्य-मतों की ही भाँति प्रामाणिक हो-गये हैं । वास्तव में वे स्थान-विशेष की आवश्यकताओं और प्रथा आदि की विशेषताओं के कारण ही लिखे गये और इस प्रकार व्यवहार के अंग बन गये ।

धर्म-सूत्रों की भाँति ही धर्म-शास्त्रों के समय भी वर्ण ही मुख्यतः समाज के आधार थे । वर्ण के ही विविध अंग मित्र-मित्र कर्तव्यों और अधिकारों से युक्त थे । मनु के अनुसार ब्राह्मणों के कर्म अध्ययन-अध्यापन, यश करना-कराना और दान देना और लेना था । क्षत्रियों का धर्म था शासन और प्रजा की रक्षा करना, शान और सत्य की वृद्धि में दान-व्यय

करना, यज्ञ करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और निर्भय होकर युद्ध करना। इसी प्रकार वैश्यों के कर्म थे पशुपालन, यज्ञ-कर्म, कृषि, व्याज पर रुपये उधार देना और व्यापार। शूद्र

वर्णाश्रम-धर्म

ऊपर गिमाये द्विजातियों के सेवक थे और उनका काम उनकी सेवा करना तथा अन्य शारीरिक कार्य थे। धर्म-शास्त्रों में संकर वर्णों का भी उल्लेख है, जो अन्तर्वर्ण विवाहों और अनौरस कारणों से उत्पन्न होते थे। इनके अतिरिक्त समाज में निम्नश्रेणी के अछूत भी थे, जो मलेच्छ, चांडाल, स्वपच आदि कहलाते थे।

धर्म-शास्त्रों में द्विजों के आश्रम-नियमों का भी विधान दिया हुआ है। इन चार आश्रमों में प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम था। यह अध्ययन का समय था। इसका आरम्भ उपनयन संस्कार के साथ होता था। इसके आरम्भ के विषय में कोई खास अवस्था निर्धारित नहीं है। अधिकतर यह समय बालक की बुद्धि, परिस्थिति और वर्ण पर निर्भर करता था। उपनीत बालक गुरुकुल में जाकर पितागुरु से वेद, वेदांग और दर्शनादि पढ़ता था। उसके अध्यापकों में उपाध्याय और आचार्य भी होते थे। ब्रह्मचर्या का जीवन तप और नियम से जकड़ा होता था। उसे श्रमपूर्वक पढ़ना, पूजा और अग्निहोत्र करना, भिक्षा करना और गुरु के लिए लकड़ी, अन्न आदि जुटाना पड़ता था। अध्ययन समाप्त कर लेने के बाद ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। विवाह करके वह गृहस्थ बन जाता था। गृहस्थ के तीन श्रृंग बताये गए हैं। वे हैं देवश्रृंग, ऋषिश्रृंग और पितृश्रृंग। इनसे गृहस्थ क्रमशः यज्ञ, अध्ययन और पुत्र उत्पन्न करके उत्श्रृंग होता था। वह बाकी तीन आश्रमियों का जीवनाधार भी था। क्योंकि उनके भिक्षादन का केन्द्र वही था। वाणप्रस्थ को घर-द्वार, धन-सम्पत्ति सब छोड़कर वन की शरण लेनी पड़ती थी। वहाँ वह कन्द-मूल-फल के ऊपर निर्वाह करता था। उसके साथ उसकी स्त्री भी वन को जाती थी। संन्यासाश्रम में मनुष्य को संसार से सर्वथा नाता तोड़कर ध्यानादि और मोक्षसाधन के लिए तप और ज्ञानोपाय करना पड़ता था। भिक्षा से जो कुछ मिल जाता, उसे खाकर संन्यासी अपने को धर्म और सत्य की खोज में लगा देता था। इस प्रकार का जीवन धर्म-शास्त्रों ने द्विजों के लिए निश्चित किया था, परन्तु यह कहना कठिन है कि कहाँ तक इन नियमों का पालन होता था। साधारणतया संन्यास-आश्रम ब्राह्मणों के लिए ही था और शायद वे ही उस आश्रम में दीक्षित भी होते थे।

धर्म-शास्त्र स्त्रियों की तत्कालीन दशा पर भी प्रकाश डालते हैं। मनु ने तो सिद्धान्ततः उनका स्थान बहुत ऊँचा कर दिया है। वे कहते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ

स्त्रियों की अवस्था देवता रमण करते हैं और जहाँ उनके प्रति सम्मान का भाव नहीं होता, वहाँ सारी यशस्वि क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं—

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वान्नाफलाः क्रियाः॥”

(मनुस्मृति, ३, ५६)

मनु इस बात को पसन्द नहीं करते कि नारी अपने जीवन के किसी काल में भी स्वतंत्र होकर रहे। “कुमार्यवस्था में उसकी रक्षा पिता करता है, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में उसका पुत्र। उसका स्वतंत्र रहना किसी समय उचित नहीं”—

“पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।”

रक्षन्ति स्वविरे पुत्रा न ह्यो स्वातंत्र्यमर्हति ॥ (बही, ६, ३)

एक स्थल पर तो मनु और भी कठोर हो जाते हैं और उन्होंने नारी को पुत्र को दूषण की ओर छे जानेवाली कहा है—

“स्वभान एष नारीणां नराणामिह दूषणम् ।”

(बही, २, २१३)

इसी प्रकार उन्हें ‘अरिधर चित्तवाली’ कहकर साक्षी होने से वंचित कर दिया गया है (बही, ८, ७७) । उनके विवाह की अवस्था भी मनु ने आठ या बारह साल की निर्धारित की है (बही, ६, ६४) । परन्तु कन्या के विक्रय के सम्बन्ध में उनके विचार परस्पर विरोधी के हैं (देखिए, ८, २०४ ; ३, ५१ ; ६, ५८) । पति पत्नी को त्याग सकता था, यदि वह बन्धा हो अथवा उसने केवल कन्याएँ उत्पन्न की हों (बही, ६, ५१) या व्यक्ति-चारिणी हो । मनु विधवा-विवाह और नियोगप्रथा का विरोध करते हैं (६, ६५) परन्तु संतोष की बात यह है कि नारद दोनों की अनुमति देते हैं । छोड़-घन के अतिरिक्त मनु इस बात के सम्बन्ध में मौन हैं कि विधवा अपने पति की सम्पत्ति की अधिकारिणी हो सकती है या नहीं, यद्यपि वह यह स्वीकार करते हैं कि मा अपने संतानरहित पुत्र की सम्पत्ति पा सकती है (६, २१७) । नारद विधवा का पति की सम्पत्ति में अधिकार स्वीकार नहीं करते । शक्यतया विधवा को भूत पति की सम्पत्ति की अधिकारिणी मानते हैं । सती-प्रथा को व्यावहारिक (श्रान्ती विधान) तो उस समय नहीं प्राप्त है, परन्तु पति की सम्पत्ति में विधवा का अधिकार न होने के कारण उसकी अवस्था अच्छी नहीं रही होगी । नारी यशस्वि में शामिल होने का भी अधिकार न था । पर्दा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता और मनु कहते हैं, कोई स्त्री को बलपूर्वक नहीं रोक सकता (मनुस्मृति, ६, १०) । बाल-विवाह का तो एक विशेष कारण ज्ञान पड़ता है । मनुस्मृति की रचना सम्भवतः शृंगकाळीन अर्थात् लगभग द्वितीय शताब्दी ई० पू० की है । तब ग्रीकों ने पाटलिपुत्र तक धावा मारा और सारे देश को आक्रान्त कर लिया था । कुल ही नाद तो एक अनार्य क्लेता ने पाटलिपुत्र में इतने पुर्वों का बंध किया कि सर्वांतहिता के वर्णन के अनुसार बिल-बीस स्त्रियों को एक-एक पुरुष बरण करना पड़ा । ऐसी अवस्था में स्त्रियों की, विशेषकर बालिकाओं की रक्षा अत्यन्त कठिन हो गयी होती । ज्ञान पड़ता है, इसी कारण ‘अष्टवर्षा भवेद् गौरी’ आदि का सिद्धान्त प्रचलित किया गया, जिससे बालिकाओं की रक्षा हो सके । साधारणतः पिता अपनी कन्या की रक्षा इतने त्याग के साथ नहीं कर सकता, जितना पति अपनी पत्नी की ।

स्मृतियों के समय में राज्य की सत्ता पूर्णतया प्रतिष्ठित हो चुकी थी । मनु राष्ट्र में राजा का पद अनिवार्य समझते हैं और उसकी अनुपस्थिति में अराजकता का भय करते हैं (मनुस्मृति, ७, ३) । राजा की राज्य का अधिकार ईश्वर-प्रदत्त समझा जाने लगा था और उसे देवताओं का प्रतिनिधि । मनु कहते हैं कि बालक होने पर भी राजा को मनुष्य नहीं समझना चाहिए । वास्तव में वह एक महान् देवता है, जो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुआ है ।

बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः ।
महती देवता एषा नररूपेण तिष्ठति ॥

(मनुस्मृति, ७, ८)

दूसरे स्थल पर मनु कहते हैं कि अपने प्रभाव के कारण वह अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्मराज, कुबेर, वरुण और इन्द्र है (मनुस्मृति, ७, ७) । पर सिद्धान्ततः देवसिद्ध अधिकार रखने पर भी राजा स्वैच्छाचारी न था और न वह प्रजा को स्वार्थवश हानि ही पहुँचाता था । धर्माचरण के लिए ही वह दण्ड का उपयोग करता था । वह व्यवहार (कानून) की पहुँच के परे न था । कहा तो यहाँ तक गया है कि व्यवहार प्रमादी, क्रमी, क्रूर और अधार्मिक राजा को नष्ट कर देता है (वही, ७, २८) । मनु के अनुसार व्यवहार के उद्गम हैं—(१) वेद, (२) स्मृतियाँ, (३) सत्पुरुषों के आचार और (४) आत्मतुष्टि ।

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विद्वाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ (वही, २, ६)

आत्मतुष्टि से यहाँ तात्पर्य प्रमाणों के रहते भी राजा के विश्वास (Sense of equity) से है । याज्ञवल्क्यस्मृति में इन आचारों के अतिरिक्त कुछ औरों को भी गिनाव है, जैसे, मन्त्रगा, परिषद् और विद्वानों के मत, राज-शासन, कर्तव्यानुकूल आवश्यकताएँ, सबों-पुणों आदि के नियम और स्थान-विशेष के रीति-रिवाज । मनु भी देश-धर्म, जाति-धर्म, कुल-धर्म, पाण्डव (संप्रदाय), धर्म और गर्यों तथा शिल्प-संघों के नियमों को व्यवहार (कानून) स्थिर करने का अधिकार देते हैं (मनु, १, ११८) ।

धर्मशास्त्र क्षत्रियेतर राजा को नहीं मानते; परन्तु हमें इतिहास से विदित है कि क्षत्रिय के अतिरिक्त अन्य वर्ग भी राजा हुए हैं । राजा चाहे जो भी हो, रहता वह शास्त्र विष्णु-नुसार ही था । प्रजाहित में संलग्न राजा का जीवन कष्टप्रद था । राजकार्य वह अपने सत्त-आठ मंत्रियों की राय से चलाता था । जो कुछ उसका निश्चय अथवा आदेश होता था, वह लिखकर संपादन के लिए उचित विभागों या व्यक्तियों को भेज दिया जाता था । राजप्रासाद के पार्श्व में स्थित सभा-भवन में बैठकर वह वादी और प्रतिवादी के अभियोगादि सुनता और फैसला देता । बुरमाने, धार्मिक प्रायश्चित्त और अन्य दण्डनीय अपराधों की गुरुता के अनुसार तथा वर्ष और व्यक्ति के पदानुसार दण्ड का विधान करता था । अमाल्यों के अतिरिक्त शासन में राजा के सहायक ऊँचे-नीचे और भी राजपुरुष थे, जैसे महामात्र, चरों से विदे 'प्रुक' और 'अन्य' पदाधिकारी । राष्ट्र के प्रधान विभाग थे—चर-विभाग, अर्थ-विभाग, सैन्य-विभाग और दण्ड (न्याय)-विभाग । चर-विभाग की दृष्टि सर्वत्र और सबपर रहती थी । अर्थ-विभाग आय-व्यय के अतिरिक्त कोषादि और खानों पर भी निगरानी रखता था । खानों की खुदाई राष्ट्र के एकाधिकार के कारण शायद इसी विभाग के अन्तर्गत थी । सैन्य-विभाग का कार्य अन्तःशान्ति को कायम रखना और बाह्य शत्रुओं से लोहा लेना था । पुलिस-विभाग का कर्तव्य था अपराधियों को पकड़कर दण्ड देना और देश में शान्ति रखना । इस प्रकार दण्ड अथवा न्याय-विभाग जन-जन में न्याय वितरित करता और झगड़े तय करता था ।

यहाँ राज्य के विभिन्न भागों और केन्द्रीय अथवा स्थानीय शासन के संबंध में संक्षेप में कुछ कह देना युक्तियुक्त होगा। राष्ट्र (साम्राज्य), देश अथवा जनपदों, विषयों, नगरों या पुरों और ग्रामों में विभक्त था। नगर ऐसे शासक के हाथ में दिया जाता था, जो नागरिकों में भय, अद्भुत और प्रेम उत्पन्न कर सके। उसके हाथ में पुर के संभवतः सारे शासन-सूत्र सौंप दिये जाते थे, वह 'सर्वार्थ चिन्ताक' (मनु०, ७, १२१) था। ग्राम का शासक 'ग्रामिक' या जिसकी सारी आवश्यकताएँ आहार, इंधन, पेय आदि सभी ग्रामनिवासी पूरी करते थे (मनु०, ७, ११८)। यही उसकी वृत्ति थी। ग्रामिक के ऊपर इस ग्रामों का शासक 'वशी' था, जो अपनी वृत्ति के लिए एक 'कुल' भूमि (अर्थात् दस हल यानी दस जोड़े बैलों से जोड़ी जाने लायक जमीन) पाता था। बीस ग्रामों के शासक 'विशेश' अथवा 'विशी' पाँच कुल पाते थे। सौ ग्रामों के शासक 'शतेश' अथवा 'शताध्यक्ष' की एक पूरा गाँव और हजार गाँवों के शासक 'सहस्रपति' को एक पूरे नगर की आय इत्यर्थ मिलती थी (मनु०, ७, ११५, ११८, ११६)। विष्णुस्मृति बीस गाँवों के शासक का उल्लेख नहीं करती।

घर्मराश्ट्री की गणना के अनुसार मुकुन्दमेवाजी के अठारह कारण हैं—ऋण, अनधिकारी द्वारा बल-विक्रय, सीमा-निश्चय, कुल से वृथक् होने के समय संपत्ति का विभाजन, अशक्त और अशक्त का न देना, साक्षा, व्यभिचार, आघात, निन्दा, चोरी, डाका आदि। इस प्रकार दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के लगभग थे। इनमें दीवानीवाले तो बहुधा मध्यस्थ और पंचायत से जुड़ कर लिए जाते थे। चोरी के अपराधों को अपनी निर्दोषिता शपथ से या अश्रुआदि पर चलकर और कभी-कभी दोनों तरीकों से सिद्ध करनी पड़ती थी। मनु इस संबंध में केवल अग्नि और जल (मनु०, ८, ११४) का उल्लेख करते हैं। याज्ञवल्क्य और नारद के अनुसार इन दोनों के अतिरिक्त तीन तरीके और थे—तुला, हल के फाल और विष। बृहस्पति स्मृति में इस प्रकार के नौ तरीकों का वर्णन है। दण्ड साधारणतया कठोर थे। गाय हाँक ले जानेवाले की नक कष्ट ली जाती थी और जो दस 'कुंभ' से अधिक अन्न अथवा चाँदी या सोना चुराता था, उसके प्राणदण्ड दिया जाता था (दृ०, ८, ३२०-३२१)। किसी प्रकार के विद्रोह अथवा अशान्ति की सजा प्राणदण्ड थी। इसका अपराधी यदि ब्राह्मण हुआ तो वह केवल बहिष्कृत कर दिया जाता था और पैतृक संपत्ति में अधिकार खो बैठता था। मनु के अनुसार किसी पाप अथवा दोष के अपराधी ब्राह्मण को प्राणदण्ड नहीं दिया जा सकता था। उसे केवल देशनिकाशा ही हो सकता था (मनु०, ८, ३८०)। परन्तु एक बात महत्व की कि समान अपराध के लिए मनु ने वहाँ साधारण नागरिक को एक कार्षापण का दण्ड-विधान किया है, वहीं राजा के लिए एक हजार कार्षापणों का (वही, ८, ३३६)। इसका अन्वय यह है कि जो बिल्कुल ही शान्त, प्रतिष्ठा और प्रभाव का व्यक्ति हो, उसे अपराध की सजा उतनी ही कठोर भेलनी चाहिए। परन्तु ब्राह्मण इसमें अपवाद था।

दीवानी कानून के मामलों में स्मृतियाँ व्यापार में साक्षा और व्यापार संबंधी ठेकों पर विचार करती हैं; परन्तु सूत्रों और अन्य प्राचीन ग्रन्थों में उनका उल्लेख नहीं मिलता। मनु केवल एक प्रकार की धार्मिक सराफत की बात कहते हैं, जैसे एक वेश में भ्राम लेनेवाले

कृत्विजों की दक्षिणा के भाग आदि। परन्तु याशधन्य व्यापार और कृषि में हिस्सेदारी की बात भी लिखते हैं (या०, २, २६५)। इसी प्रकार नारद और बृहस्पति भी अपनी स्मृतियों में उन भागों का वर्णन और उनका निर्णय करते हैं। धर्मशास्त्रों से ज्ञात होता है कि ऋण दिए जाते थे और उनपर ऋणी के वर्ण के अनुसार १५ से ६० प्रतिशत तक व्याज लिया था। फिर भी व्याज अधिक लेना बुरा समझा जाता था। ब्राह्मण के लिए अधिक व्याज लेना तो अत्यन्त निन्द्य समझा जाता था और नारद तो ब्राह्मण का यह महाजनी व्यापार बिल्कुल ही वर्जित करते हैं (नारदस्मृति, १, १११)। ऋण लौटाना न जा सकने पर शूद्र को उसके बदले महाजन का काम करना पड़ता था। कभी ऋण का द्रव्य लौटाने के लिए ऋणी के घर पर महाजन के अनशन करने का हवाला भी मिलता है।

शास्त्रों के मन्तव्यानुसार कर अल्प और सनपर बराबर होना चाहिए था। राजा के लिए सनमें विधान है कि वह प्रजा पर कर का भारी बोझ न डाले और न उसके लिए उसपर अत्याचार ही करे। महामारत कहता है कि राजा को फूल से मधु लेने वाली मक्खी अथवा दूध पीनेवाले गाय के कछड़े-खा आचरण करना चाहिए (शान्तिपर्व, पृ. ४, ८)। मनु के अनुसार राजा को सौदागरों से लौना और पशु-व्यापार के लाभ का आधा तथा घान आदि कृषिजन्य उपज पर छठा, व्याढवाँ और बारहवाँ हिस्सा लेना चाहिए (मनु०, ७, १३०)। इसी प्रकार कन्य, मूल, फूल, ओषधि, गन्ध-द्रव्य, मधु, ची आदि पर लाभ का छठा भाग (वही, ७, १३१-३२) लेना और शिल्पियों तथा श्रमिकों से महीने में एक दिन काम कराना उचित है (वही, ७, १३८)। श्रोत्रियों से कर लेना वर्जित था (वही, ७, १३३)। इसी प्रकार अन्ये, बहरे, छंगड़े, रुद्र और श्रोत्रियों की सहायता करनेवालों से भी कर लेना वर्जित था (वही, ७, १६४)। आय और कर के अन्य वाचन थे—जुंगी, घाटों के खेवें आदि।

स्मृतियों में पेशों और व्यापार के फलस्वरूप जनता की आर्थिक अवस्था का भी उल्लेख मिलता है। उनसे निम्नलिखित पेशेवरों का होना प्रमाणित होता है—छहार, झुनाइ, पेशे और व्यापार

तेली, रंगराज, दर्जी, घोडी, कुम्हार, जुलाहे, चमार, कलाल (शराब-खुलानेवाले), धनुष-बाण बनानेवाले, लकड़ी और घातुओं के शिल्पी आदि। इनके अतिरिक्त समाज में और भी अनेक प्रकार के वास्तु, भास्कर्य आदि में पारंगत शिल्पी थे। जन-साधारण का आम पेशा कृषि था। व्यापार भी विरोध रूप से किया जाता था। व्यापार, वस्तु-विनिमय अथवा सुवर्ण, रजत (रौप्य, माशक, धरण और शतमान), तथा ताम्र (कार्षापण) के विक्रयों के जरिए होता था (मनु०, ८, ११५, १३७)। राजा की ओर से वस्तुओं के मूल्य लगा लिए जाते थे और जो सौदागर मिलावट और तौल में कमी का दोषी ठहरता था, उसे दण्ड दिया जाता था। अकाल के समय अन्न को अथवा राज्य के एकाधिकार वाली चीजों को बाहर भेजना वर्जित था। उस समय दूर-दूर जानेवाले वणिजपथ भी थे, व्यापार की वस्तुएँ नदियों पर नावों से और स्थल पर बैलगाड़ी तथा पशुवाहनों पर लादकर देश में सर्वत्र बिकने जाती थीं।

इस परिच्छेद के लिये साहित्य

१. Cambridge History of India
२. मूलर्षी : Hindu Civilization
३. राव : The Age of the Mahabharata
४. त्रिपाठी : History of Ancient India
५. कीच : A History of Sanskrit Literature

सातवाँ परिच्छेद

इतिहास-काल

इतिहास-पुराण का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। अथर्ववेद इतिहास-पुराणों का स्पष्ट हवाला देता है। यह हमें पता नहीं कि ये पुराण कौन-से हैं। पुराणों में एक आदि अवस्था मूल पुराण के प्रति संकेत मिलता है। संभव है यह अथर्ववेदवाला निर्देश उसी आदि-पुराण से संबंध रखता हो। ब्राह्मणों में भी 'आख्यानौ', 'गाथावौ' और 'माराशधिवौ' उल्लेख है। ये गाथाएँ गायकों द्वारा उपयुक्त अवसरों पर गाई जाती थीं। इन्हें विशेष ऐश्वर्य्य समझते थे। कालान्तर में ये ही आख्यान, गाथाएँ और जन-प्रशस्तियाँ से विकसित होकर विस्तृत ऐतिहासिक कालों के रूप में प्रस्तुत हुईं। इस प्रकार के दो महाकाव्य इस समय रामायण और महाभारत के नाम से उपलब्ध हैं। इन्हें व्याज ज्ञात नहीं कि इस प्रकार के और कितने महाकाव्य लिखे गये, जो काल के गाल में समा गये। जो उपलब्ध हैं, उनमें एक तो रामायण है जिसमें दशरथ के बेटे राम के चरित्र का वर्णन है, पर साथ ही केन्द्रीय घटना के अतिरिक्त इसमें अन्य कथाएँ भी सुपेक्षित हैं। दूसरा, महाभारत, एक अत्यन्त बृहद्ग्रन्थ है, जिसमें भारत-युद्ध के अतिरिक्त कालान्तर में घटित अन्य सैकड़ों कथाएँ दी हुई हैं। इनमें नल-दमयन्ती, दुष्यन्त-शकुन्तला आदि ऐतिहासिक उपाख्यान वर्णित हैं।

काव्य-साहित्य
का आशय

रामायण

रामायण में सूर्यवंश के अयोध्या के राजा दशरथ और राम की कथा सुन्दर काव्य में कही गई है। यह २४,००० श्लोकों में संवद्ध प्रबन्ध-काव्य 'आदि काव्य' कहलाता है और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं। संक्षेप में इसकी कथा इस प्रकार है :—

अयोध्या के राजा दशरथ की तीन रानियाँ थीं—कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या से राम उत्पन्न हुए, सुमित्रा से लक्ष्मण और शमुष्मन्, और कैकेयी से भरत।

रामायण की कथा का सार अंश बौद्ध जातक-कथानों के 'दशरथ-जातक' में भी मिलता है। दशरथ-जातक, संभवतः रामायण से प्राचीन है। उसमें लिखा है कि राम, सीता और अश्वमेध कौशल्या की कोल से उत्पन्न माई-महान थे। कैकेयी के भ्रातृपुत्र से राव

राम का विवाह जनक की कन्या सीता से हो जाने के बाद दशरथ ने अपनी इच्छास्त्र में राम को युवराज बनाना चाहा। जब अभिषेक की सारी तैयारियाँ हो गयीं, तब कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा के बड़काने से अपने दो पुराने संचित और दशरथ द्वारा स्वीकृत वर उनके भाँगे। वे थे भरत को राज और राम को वनवास। दशरथ को इन्हें स्वीकार करना पड़ा। राम सीता और लक्ष्मण को लेकर वन चले गये। इधर दशरथ पुत्र-वियोग में परलोक सिधारे। भरत जब अपने ननिहाल से बुलाए गये, तब उन्होंने राज्य स्वीकार न किया। राम को मना लाने की उन्होंने सभी चेष्टा की, परन्तु उनके न आने पर उनकी खड़ाऊँ सिंहासन पर रख उनके प्रतिनिधित्वरूप नगर के बाहर से वे प्रजा-पालन करने लगे। इधर राम की पत्नी सीता को रावण हर ले गया। राम सीता के वियोग में कलपते फिरे। फिर सुग्रीव से मित्रता कर हनुमान की सहायता से उन्होंने लंका पर चढ़ाई की और रावण को मारकर चौदह वर्ष की वनवास की अवधि को समाप्त कर सीता के साथ अयोध्या लौटे। फिर उनका राज्याभिषेक हुआ और वे राज्य करने लगे। रामायण में यह कथा बड़ी सुन्दरता और ओझ से वर्णित है। इसके सारे पात्र अद्भुत चमत्ता से चित्रित किए गए हैं। यह महाकाव्य आदर्श आचरणों का भाण्डार है।

कुछ विद्वानों की राय में समग्र रामायण एक व्यक्ति द्वारा रचित नहीं है। उनका कहना है कि कुछ छोटे-मोटे प्रसिद्ध स्थलों के व्यतिरिक्त पड़छा और सातवाँ काण्ड निःसन्देह बाद में जोड़े गये, क्योंकि इन काण्डों का मेल औरों से नहीं बैठता, और राम को जो विष्णु का अवतार कहा गया है, वह दो से छह तक के काण्डों के विरोध में है। इनमें राम का चरित्र मनुष्य की तरह माना गया है। राम की मानवता से देवत्व-प्राप्ति में प्रचुर समय लगा होगा। इसमें सन्देह नहीं कि रामायण में कुछ स्थल प्रसिद्ध हैं; परन्तु उस समय राम विष्णु के अवतार मान लिए गए थे इसमें भी सन्देह का स्थान नहीं। पाणिनि की अष्टाध्यायी कम-से-कम ई० पू० पाँचवीं सदी में प्रसृत हो गयी थी और उससे कुछ के तब तक अवतार हो जाने की बात लिख हो जाती है। फिर राम उस समय तक अवतार न समझे जाते रहे हों, यह स्वीकार करने की बात नहीं है यद्यपि यह माना जा सकता है कि कुछ राम पहले विष्णु के अवतार माने जाने लगे थे। कुछ लोगों का कहना है कि पाटलिपुत्र का नाम रामायण में नहीं मिलता और बौद्धों के साकेत के स्थान पर अयोध्या का उल्लेख मिलता है इससे उसे बौद्ध धर्म के उत्थान से पूर्व का होना चाहिए। इससे भी कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि यदि उसमें पाटलिपुत्र और साकेत का उल्लेख नहीं है तो स्वयं बुद्ध

की आज्ञा मान वे वन चले गये। वहाँ से लौट जाने के बाद राम ने सीता को प्यारा। आतक कहानियाँ खड़ी शायी ई० पू० में बुद्ध द्वारा कही गयीं; इसलिए उनका निर्माण-काल कम-से-कम लगभग आठवीं शती ई० पू० होगा। किस प्रकार यह अनुभूति बनी, यह कहना कठिन है। यह भी निश्चित करता आसान नहीं कि रामायणवादी कथा सही है या दशरथ-आतक की।

का जो है। फिर चूँकि प्राचीन कहानी में अयोध्या का ही बराबर जिक्र आया है और पुराणों में भी सर्ववंश की राजधानी अयोध्या ही मानी गई है, इसलिए उसका नाम सर्वत्र रामायण में आया है। इससे कुछ भी निश्चित नहीं होता यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि उस ग्रंथ का निर्माण, कतिपय स्पष्ट प्रक्षेपकों को छोड़कर मूल का, ५०० ई० पू० से पूर्व ही हो चुका होगा और ये प्रक्षेपित स्थल भी संभवतः दूसरी सदी ई० पू० से पहले ही जोड़े जा चुके होंगे।^१

परन्तु रामायण की तिथि यदि किसी प्रकार स्थिर हो भी गयी तो वह केवल उसकी रचना की होगी। उसमें वर्णित घटनाओं और पात्रों का समय निश्चित करना फिर भी शेष रह जाएगा। पाश्चात्य विद्वानों में लासेन, वेबर मैकडोनल, जैकोबी आदि ने तो रामायण की केवल कपोलकल्पना माना है। उनकी राय में रामायण आर्यों की दक्षिण-विजय की कपकाल्मक कहानी है। रावण और राम का युद्ध ऋग्वेद के द्रुत और इन्द्र का युद्ध है। राम इन्द्र हैं और सीता खेत की हराई जहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है, आदि। परन्तु यह विरा अयुक्तियुक्त है। पुराणों और अन्य ब्राह्मणादि ग्रन्थों में जो हमें वंशवृक्ष और अन्य निर्देश उपलब्ध हैं, उनमें प्रत्येक में उचित स्थल पर राम की पिता-पुत्रवत् स्थिति है। संस्कृत

साहित्य के सहस्रों स्थलों पर राम का और उनके आदर्श राजा का वर्णन रामायण का ऐतिहासिक मिलता है जिससे उनके ऐतिहासिक में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। अवतार और देवावतार देने के बाद भी उनका मानवरूप अनुष्ण रहता है जिससे उनका इन्द्रावतारीय राजा की हैसियत से कोशल की राजधानी अयोध्या में राज करना सिद्ध है। पुराणों की तालिका के अनुसार महाभारत-युद्ध से उन्हें करीब तीन सौ वर्ष पूर्व होना चाहिए। महाभारत-युद्ध का समय संभवतः, जैसा नीचे प्रमाणित किया गया है, १४५० ई० पू० के लगभग है। इस गणना के अनुसार राम का समय १७५० ई० पू० के लगभग होना चाहिए।

महाभारत

महाभारत काव्य-साहित्य का सबसे बड़ा, करीब एक लाख श्लोकों का, ग्रंथ है जो इसी कारण 'शतसाहस्री-संहिता' कहलाता है। यह ग्रंथ अठारह पर्वों में विभक्त है और 'हरिवंश' प्रकरण भी इसी का एक भाग है। अनेक प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक कथाओं तथा आख्यायिकाओं के अतिरिक्त इसमें श्रीमद्भगवद्गीता के से पूरे-पूरे ग्रंथ तक जुड़े हुए हैं, जो इसके वास्तविक अंग तो नहीं हैं, परन्तु कथा प्रसंग से जिनका संबंध अवश्य कर दिया गया है। इस बृहत् संहिता के रचयिता वेदों के संहिताकार द्विप्रायक व्यास कहे जाते हैं। परन्तु इस ग्रंथ की भिन्न-भिन्न शैलियों, भाषा और विविध प्रसंगों से प्रमाणित है कि यह संहिता वास्तव में संहिता है और एक व्यक्ति अथवा एक समय की रचना नहीं है। आरंभ में युद्ध-घटना मात्र पर संभवतः यह काव्य रहा होगा, जो कथाओं और आख्यायिकाओं के जोड़ से इतना बृहत् हो गया। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार भी किसी समय इसमें केवल

२४,००० बलोक थे। तब इसे 'जय' कहते थे। जय से तब तात्पर्य 'यत्ने धर्मस्ततो जयः' अथवा धर्म-जय है जिसका अर्थ पाण्डवों की जय हो सकता है। 'जय' के बाद उसका नाम 'भारत' पड़ा, फिर अन्त में 'महाभारत'। ये नाम इस संहिता के उत्तरोत्तर संबद्धित कर का बोध कराते हैं। आश्वलायन गृह्य-सूत्र के रचना काल में ही इसका कोई न कोई रूप खड़ा हो चुका था। उसका समय लगभग ४०० ई० पूर्व है। महाभारत का यह रूप 'जय' अथवा 'भारत' का रहा होगा, फिर गुप्तकाल (लगभग ५०० ई०) के एक भूमिदान-संबंधी लेख से सिद्ध होता है कि महाभारत का एकलक्ष श्लोकोंवाला वर्तमान रूप भी तब तक खड़ा हो चुका था। गुप्तकाल के अन्य लेखों में भी महाभारत के श्लोकों के उद्धरण या निर्देश मिलते हैं। इस प्रकार महाभारत का बीज-रूप में आरंभ पाँचवीं सदी ई० पू० से होकर वर्तमान ५०० ई० के भी पहले समाप्त हो चुका था।

महाभारत का युद्ध, जो कभी 'जय' का वर्णन-प्रसंग था, धृतराष्ट्र के सौ और पाण्डु के पाँच पुत्रों में राज्य के छिपे हुआ था। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पाण्डु के पाण्डव कहलाये। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनका कनिष्ठ पुत्र पाण्डु राजा हुआ। धृतराष्ट्र के बड़े होने पर भी अन्धे होने के कारण उन्हें गाढ़ी नहीं मिली। पाण्डु की अकाल मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली। पाण्डु के बड़े लड़के युधिष्ठिर बड़े सत्यवादी और योग्य थे। उनके शुणों के कारण उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। इसलिए धृतराष्ट्र ने उन्हें अपना युवराज बना लिया। इससे उसका लड़का दुर्योधन, जो स्वयं राजा होना चाहता था, असन्तुष्ट हो गया और अनेक प्रकार के धूर्त आचरणों से उसने पाण्डवों को अपनी माँ कुन्ती के साथ बन जाने पर विवश किया। इधर-उधर घूमते हुए पाण्डव लोग पंचाल के राजा द्रुपद की राजधानी में पहुँचे जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। ऊपर की धूमती हुई मछली को नीचे तेल में देखकर बाण से अर्जुन ने वेधा। फिर पाँचों भाइयों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया। राजा द्रुपद के बीच में पड़ने से धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को इस्तिनापुर का राज दिया और पाण्डवों को इन्द्रप्रस्थ का। परन्तु फिर भी दुर्योधन ने उनको चैन न लेने दिया। पाण्डवों का धृता हुआ प्रेक्ष्य उससे देखा न गया और उसने छल से क्षुद्र में युधिष्ठिर से उनका सारा राज-पाट और उनकी पत्नी द्रौपदी तक जीत ली। साथ ही पाण्डवों को बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का एकान्तवास भी मिला। इसके बाद पाण्डवों ने फिर अपना एक मोंगा, परन्तु दुर्योधन ने उसे ठुकरा दिया। कासुदेव ने बीच-बचाव कर परस्थिति सँभालनी चाही, परन्तु दुर्योधन के स्वार्थ के आगे कुछ भी न हो सका। फिर कौरव-पाण्डवों में युद्ध छिड़ गया और कुरुक्षेत्र का यह अनधोर युद्ध अठारह दिन चला जिसमें अगणित नर-हत्या हुई और भीष्म, द्रोण, दुर्योधनादि मारे गये। कुष्ण की सहायता से युद्ध जीतकर युधिष्ठिर ने कुछ काल तक शान्ति और गौरव से राज किया। फिर वे अर्जुन के प्रतापी पौत्र परीक्षित को राज देकर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले गये।

महाभारत युद्ध की भटना के ऐतिहासिक में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता।

युद्ध काफी बढ़ा था और यद्यपि उसका कारण घरेलू था, उसमें भाग दूर-दूर के राजाओं ने लिया था। कुरुओं की शक्ति और उनका गौरव वेदों के समय से ही प्रतिष्ठित हो चुका था। पाण्डवों ने अपने राजसूय आदि यज्ञों से भी बड़ा यश प्राप्त कर लिया था। फिर तब के सबसे महान् व्यक्ति वासुदेव कृष्ण उस युद्ध में एक पक्ष के सहायक थे। इस कारण भी इस युद्ध का प्रभावशाली होना स्वाभाविक था। परीक्षित, जनमेजय और अन्य पाण्डवों के नाम अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलते हैं। इसलिए उनकी ऐतिहासिकता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता। साथ ही उनका समय भी काफी प्राचीन होना चाहिए, क्योंकि राजा परीक्षित का नामोत्प्लेख अथर्ववेद तक में हुआ है। स्वयं राजा शन्तनु का नाम श्रुतवेद में मिलता है।

इतिहास-काल की संस्कृति

रामायण-महाभारत-काल की संस्कृति जानने के लिए उन क़ाव्यों में प्रचुर सामग्री विद्यमान है। उसीके आधार पर राजा और प्रजा की दशा आगे के पृष्ठों में दी जाती है। परन्तु यह भले प्रकार स्मरण रखना चाहिये कि चूँकि हम दोनों रचनाओं में अनेक-कालीन विविध स्तर हैं और चूँकि सर्व-प्रथम स्तर भी उसमें वर्णित ऐतिहासिक घटना के बहुत बाद प्रस्तुत हुआ था, इनकी सामग्री से संकलित इतिहास तत्कालीन नहीं हो सकता। वास्तव में वह विभिन्नकालीन होगा, और वह भी विविध रचना-काल से संपर्क रखेगा, घटना-काल से सुदूर। भ्रमनरा यह न समझना चाहिये कि यह इतिहास रामायण-अथवा महाभारत-घटना-कालीन है।

इन क़ाव्यों का राजा स्वेच्छाचारी नहीं था। उसकी स्वेच्छाचारिता पर उसके भाइयों, सम्भोजों, मंत्रियों और प्रजा-प्रतिनिधियों आदि के मत अंकुश का काम करते थे। राजा का आचरण तत्कालीन संस्थाओं के अपने-अपने नियमों से भी बहुत कुछ सीमित था। ये संस्थाएँ थीं—कुल, जाति, भेणी और पूग। जाति से तात्पर्य यहाँ से था, भेणी का व्यावसायिक संबंध से और पूग का अनवरगों से। कुछ संका सिंहासनच्युत कर दिया जाता था या 'पामल कुत्ते की तरह' मार दिया जाता था। राजा का उत्तराधिकारी भी अन्धा या अपांग होने से राज्याभिषिक्त नहीं हो सकता था। राजा स्वयं अथर्व-युक्त क्रियाओं से अभिषिक्त होता था। राज्यारोहण के समय उसे प्रबोध-भाषक, प्रबोधक तथा अस्वेच्छाचारी होने की प्रतिज्ञा क़त्ती पड़ती थी और इस प्रतिज्ञा से व्युत्पन्न होने पर उसका अधिकार व्यवहार (कानून) से उठ जाता था। शान्ति और युद्ध-काल में राजा प्रजा का नेता समझा जाता था। उससे यह आशा की जाती थी कि वह युद्ध-आज्ञा मंत्रियों की राय और पुरोहित के आशीर्वाचन से करे। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि कालान्तर में वह इनकी उपेक्षा कर अपने अन्य राष्ट्र-मित्रों के अनुसार आचरण करने लगा होगा। प्राचीन काल की 'सभा' की शक्ति बहुत दूर तक अब सीमित हो चुकी थी। उससे केवल युद्ध-संबंधी प्रसंगों पर अचन्त राय ले ली जाती थी। राजा बड़े ऐश्वर्य और शान से रहता था। उसके दरबार में नर्तकियाँ नृत्य करती थीं और संदिग्ध

वाचरणवाली जियाँ उसे घेरे रहती थीं। इनमें से कुछ समय-समय पर पत्नी का गौरव भी प्राप्त कर लेती थीं। राजा के विशिष्ट मनोरंजन थे—संगीत, द्यूत-क्रीड़ा, आखेट, पशु-युद्ध और मल्ल-युद्ध। अपने प्रासाद के ही एक भाग में वह अपना दरबार करता और न्याय-दण्डादि संपन्न करता था। दृढ़ावस्था में अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे वह प्रायः बाणप्रस्थ धारण कर लेता था। उसकी राजधानी परिसरा और प्राकार से वेष्टित तथा रक्षित रहती थी। नगर के प्राचीनों में अनेक विशाल द्वार और झुनियाँ होती थीं। प्राकार के भीतर संगीत-शाला, प्रमदवन (आमोद-उपवन), राजप्रासाद, सभ्य और मंत्रियों के महल तथा सौदागरों की पण्यवीथी (बाजार) और राजमार्ग होते थे। राजमार्ग पर रात्रि में प्रकाश जलते थे और उनकी धूल जल के छिड़काव से नम की जाती थी।

राजा मंत्रि-परिषद् की सहायता से राष्ट्र का शासन करता था। इस परिषद् में चार ब्राह्मणों, आठ क्षत्रियों, द्वाविंश वैश्यों, तीन शूद्रों और एक सूतों के प्रतिनिधि बैठते थे।^१

प्रधानामात्य और मंत्री तथा सभ्य (सभा के सदस्य) सख्यदशी, विद्वान्, आशुबुद्धि, ईमानदार और नीतिकुशल होते थे। इस मंत्रि-परिषद् के अतिरिक्त राजा शासन में अपने

शासन

अधीनस्थ सामन्तों, उपराज, कुल-मुख्यों और अन्य उच्चपदाधिकार-राजपुरुषों की सहायता लेता था। इन उच्चपदस्थ राजपुरुषों में निम्न लिखित मुख्य थे—पुरोहित, चम्पूति (सेनापति), द्वारपाल (वह केवल साधारण मंत्री न था वरन् राजप्रासाद की रक्षक सेना का अध्यक्ष भी प्रतीत होता है), प्रदेशा (न्यायाधीश) बर्माध्यक्ष (न्यायपति), दण्डपाल (पुलिस का अध्यक्ष), नगराध्यक्ष, कार्यनिर्माणकृत (कार्यों का विधायक), कारागाराधिकारी, दुर्गपाल, इत्यादि।

शासन का निम्नतम अंक ग्राम था। उसका मुखिया 'ग्रामणी' होता था। ग्राम अपने शासन में प्रायः स्वतंत्र होते थे और अपना प्रबन्ध आप करते थे। ग्रामणी ही की तरह दस गाँवों का शासक 'दशग्रामी', बीस का 'विंशतिप', सौ का 'शतग्रामी' और हजार का 'अधिपति' कहलाता था। इन अधिकारियों का कर्तव्य लगान उगाहना, अपराधियों को पकड़कर दण्ड दिलाना और अपने-अपने शासन के अन्तर्गत शान्ति कायम रखना था। इनमें नीचेवाले क्रम से ऊपरवालों के अधीन होते थे। नीचेवाला अपने से ऊपरवाले के प्रति अपने शासन के लिए उत्तरदायी था और इस प्रकार सभी अन्त में राजा के प्रति जवाबदेह होते थे।

सेना चार प्रकार की थी—गजदल, रथदल, हयदल और पदाति। इन चार अंगों से युक्त होने के कारण वह 'चतुरंगिणी' कहलाती थी। इसमें राजकुल तथा मुख्य खनन्य कुलों के श्रीमानों से लेकर साधारण सैनिक तक भर्ती होते थे। लड़ाई में धनुष-बाण, भाले-बछ्छे, तलवार-

सेना

परशु आदि अस्त्र-शस्त्र-प्रयुक्त होते थे। रक्षा के लिए कवच और शिरस्त्राणादि का उपयोग होता था। युद्ध में मरना गौरव की बात समझा जाता था। क्षत्रिय यश, स्वर्ग और राजा के लिए लड़ते थे। मरे हुए व्यक्तियों की विधवाओं को जीविकार्थ एक प्रकार की पेंशन दी जाती थी। जो लोग युद्ध में मरती होते थे

वे विजेता के प्रति कम-से-कम एक वर्ष तक दास का आचरण करते थे। कभी-कभी वे विशेष नियमों के पूरा होने पर मुक्त कर दिए जाते थे।

महानारत का शान्ति पर्व (अध्याय १०७, श्लोक ६३२) गण-राज्यों का वर्णन करता है जिनमें अनेकविधत्व था और जहाँ का शासन प्रजा के अनेक प्रतिनिधि मिलकर संपन्न करते थे। इनकी शक्ति और समृद्धि अन्तर्गुह के अभाव, गण-राज्य मन्त्र-गुप्ति, नेताओं के मतानुसरण और प्राचीन तथा नवीन व्यवहार (कानून), नियम और प्रतिष्ठित प्रथाओं के अनुकरण पर निर्भर थी। कभी-कभी अनेक गणों का समूह मिलकर अपना एक संघ स्थापित कर लेता था। शान्तिपर्व का ८२ वाँ अध्याय कुछ ऐसे ही प्रकार के एक अन्धक-गुप्ति-संघ का प्रधान कहता है।

वर्ण-धर्म सर्वथा प्रतिष्ठित हो चुका था। ब्राह्मण और राजन्य समाज के विशिष्ट अंग थे। शूद्र नीच समझे जाते थे। उनका धर्म सेवा और दासता था। वे संपत्ति के अधिकारी नहीं हो सकते थे। ज़िन्नों के अधिकार परिमित हो चुके थे। उनकी स्थिति निम्नतर हो चुकी थी। उनके वैदिक-काल के अधिकार परिमित हो चुके थे। सती-धर्म का बोलबाला था। पुरुष अनेक ज़िन्नों से विवाह करता था। नारियों में परदे की प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी। फिर भी शायद स्वयंवर की प्रथा कुछ अंश तक अभी जीवित थी।

जनता साधारणतया मिट्टी के दुर्गों के चतुर्दिक् गाँवों में रहती और पशुपालन तथा कृषि आदि करती थी। आपत्काल में, युद्ध अथवा शत्रु द्वारा पशु छीने जाने की आशंका होने पर इन दुर्गों के भीतर वे जा छिपते थे। ग्राम अधिकतर अपने शासन में स्वतंत्र थे, परन्तु राजा सबका रक्षक और शासक होने के अधिकार से उनमें न्याय वितरित करता और उनसे कर (सगान) वसूल करता था। कर आवश्यकतानुसार लगाए और प्रायः उपज (अन्नादि) के रूप में स्वीकार किए जाते थे। सौदागर और सारथवाह नगरों में रहते थे। वे लोग व्यापार के सिलसिले में बाहर से बहुत-सा धन लाते और उसपर राजा को कर देते थे। नागरिक लोग अपने श्रमदान और कर संभवतः सिकों में देते थे। दोल के बटखरों के खनन पर निगह रखने के लिए बाजार की भी काफी निगहबानी की जाती होगी। सौदागरों और शिल्पियों के संघों को प्रभु अधिकार प्राप्त थे। वे काफी प्रभावशाली थे और राजा पुरोहितों के बाद उन्हीं के 'महाजनों' का सम्मान और आदर करता था। नगर के शासन में भी उनका हाथ था।

श्रेण प्रायः मांस खाते और शराब पीते थे। परन्तु उनका भुक्ताव शाकाहार भोजन की ओर अधिकतर होता जा रहा था। प्राचीन काल के मेधावी महापुरुषों के अहिंसा को परम धर्म (छान्दोग्य उपनिषद्, ३, १७.४) कहकर उसका उपदेश करने के बाद ऐसा होना सर्वथा स्वाभाविक था।

प्राकृतिक शक्तियों की पूजा अब बन्द हो गयी थी। वैदिक देवताओं का स्थान ब्रह्मा,

विष्णु और शिव ने ले लिया था। अन्य कई नए देवता और सूर्य, गणेश, दुर्गा आदि धर्म पूजे जाने लगे थे। धर्म की संस्थापना और दुष्टों के दलन के लिए विष्णु का अवतार धारण करना एक साधारण जन-विश्वास हो गया था। इसके साथ ही आत्मा का अवागमन, जो, उपनिषदों का उपदेश था, एक सर्वमान्य सिद्धान्त बन गया। महाकाव्यों से पता चलता है कि आधुनिक हिन्दू विश्वासों की परम्परा की नींव तभी पड़ गई थी।

परिशिष्ट

महाभारत की तिथि

महाभारत की युद्ध-घटना की तिथि पर मतभेद है। कुछ विद्वानों को तो महाभारत के ऐतिहासिक पर भी सन्देह है, परन्तु सौभाग्यवश ऐसे विचारों की संख्या थोड़ी है। आर्यों में परस्पर युद्ध होते थे यह सत्य है। यह अनिवार्य भी था। भारतवर्ष में गाँव बसाकर बसने के पूर्व आर्यों का जीवन बहुत कुछ कबीलों का-सा था। उन्होंने स्वयं अपने को 'जन' कहा है जिसका सीमा-निकट अर्थ कबीला (tribe) होगा। कबीलों का आपस में लड़ना कुछ अजीब न था। इस प्रकार आर्य भी अधिकतर लड़ते रहते थे—अनार्यों से और परस्पर भी। स्वयं ऋग्वेद में एक विख्यात महासमर का उल्लेख है जिसमें दस पराक्रमी राजाओं ने अपने 'जनों' के साथ भाग लिया था, और फलतः जो 'दाशराज-युद्ध' कहलाया। पहले हम इस युद्ध का अनेक बार हवाला दे आए हैं। इस प्रकार के अनेक युद्ध हुए होंगे जिनमें कुछ का निर्देश हमें पिछले वैदिक और पौराणिक साहित्य में मिलता है। महाभारत का युद्ध भी इसी प्रकार का इन्हीं में से एक था, शायद अन्तिम। महाभारत की युद्ध-घटना पर सन्देह करना और उस युद्ध का विशद वर्णन, जो हमें महाभारत के इतिहास में उपलब्ध है, कल्पना-सिद्ध मानना स्वयं एक कष्ट-कल्पना है। आज भी जब कल्पना का साम्राज्य काव्य और कहानी-कला में अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया है, कल्पित वस्तु-कथा का आधार सर्वथा भौतिक है, तब प्राचीन काल के उस स्थूल संघर्ष को कल्पना मानना नितान्त अयुक्तियुक्त होगा। महाभारत की नींव एक घोर नरसंहारक घटना पर टिकी है। इसकी सभ्यता महाकवि होमर के महाकाव्यों की भौतिक सभ्यता से कहीं बढ़कर है। पाश्चात्य विद्वान् अभी हाल तक उस होमर वर्णित विश्वविख्यात ट्रोजन-युद्ध को कल्पित मानते थे। यहाँ तक कि जब उस छगनशील पुरातत्त्ववेत्ता और मेधावी खनक इलीमान (Schliemann) ने उत्खाद्वश अपनी खुदाइयों में सभ्यता के एक स्तर को ट्राय का भग्नावशेष कहा, तब उसकी हँसी उड़ाई गयी। इङ्गलैण्ड, फ्रांस और स्वयं उसके देश जर्मनी में उसे हास्यास्पद बनाने के लिए लगे-लगे लेख लिखे गये। परन्तु जब उसके अध्यवसाय ने सचमुच ही ट्रोजन-युद्ध और ट्राय की सभ्यता के कितने ही स्तर ढूँढ़ निकाले तब वे ही विद्वान् उसकी खोजों पर दृढ़ प्रेम और उसकी अधिकतर 'कल्पनाओं' को ही वैज्ञानिक इतिहास का श्रेय मिला। अभी हाल में ही

कुछ विद्वानों ने उस खुदाई में पाई गयी कुछ समाधियों को द्रोणन-युद्ध में भाग लेनेवाले एकाइलिज् और अनामैम्नन-सरीखे विशिष्ट योद्धाओं की कब्र माना है। भारत में उस काल दर्फनाने की प्रथा न होने के कारण कर्ण-दुर्योधनादि की समाधियों की खोज और प्राप्ति की तो हमें आशा नहीं, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि साहित्य के स्तरों में समाहित इस महाभारतीय युद्ध-घटना की खोज की जाय तो उसके अनेक भग्नावशेष उपलब्ध होंगे। महाभारत-युद्ध के अनेक प्रधान पुरुष जैसे धृतराष्ट्र, विचित्रवीर्य आदि के नाम ब्राह्मणों और उपनिषदों में मिलते हैं। फिर इस युद्ध के विवरण और संकेत अनेक पुराणों, काव्यों और नाटकों में मिलते हैं। संस्कृत साहित्य और भारतीय अनुवृत्त महाभारत के मिर्दों से भरे पड़े हैं। उपनिषद् रूपी धेनु से बूझी 'गीता' स्वयं उसी महाभारत-ग्रन्थ का एक खण्ड है, और उस युद्ध का प्रवेशक। अतः महाभारत की घटना में सन्देह करना आज के महासमर के प्रति सन्देह करने के समान व्युक्त है। पुराणों में प्राचीन राज-वंशों की जो सालिका दी हुई है, उसमें भी महाभारत के प्रमुख पात्रों के नाम आ जाते हैं, जो परस्पर विपत्ती और विविध वंशों के हैं। महाभारत का स्थान ऋग्वैदिक आर्यों के प्रसार के अन्तिम छोर में है और यह पूरी आर्य-शृंखला के नीचे पड़ता है। इसकी घटना के बाद ही उस काल का प्रारंभ होता है, जो अनुमित है। साहित्य-अनुमित काल का निम्नतम छोर तिथिपरक इतिहास के ऊर्ध्वतम छोर से प्रायः मिला रहता है। भारत के तिथिपरक इतिहास का प्रारंभ प्रायः गौतम बुद्ध के समय यानी छठी शताब्दी ई० पूर्व में है। इस प्रकार साहित्य-अनुमित काल का एक छोर और ऊपर महाभारत-काल को छूता है और दूसरा छठी शती ई० पूर्व की।

इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह और है कि महाभारत-युद्ध की तिथि का ऋग्वेद की निर्माण-तिथि से घना संबंध है। स्वयं ऋग्वेद का निर्माण-काल निर्दिष्ट करने में महाभारत का काल-निर्णय अवश्य होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि ऋग्वेद और अन्य वेदों को संहिता रूप में संपादित करनेवाले द्रैपायन व्यास महाभारत-कालीन व्यक्ति हैं, यद्यपि युद्ध-काल से वे कुछ पूर्व के हैं। फिर उनके समकालीन और उसी महाभारत के शीघ्र पूर्व के कुछ विख्यात व्यक्तियों के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। वे हैं कौरव-पाण्डवों के प्रपितामह भीष्म के पिता शन्तनु तथा उनके भाई देवापि। जब देवापि को राज्य न मिल सका तब वे अपने भाई राजा शन्तनु के ऋत्विक् हो गये। इन्हीं शन्तनु और देवापि के नाम हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। इसे स्पष्ट है कि ऋग्वेद के वे मंत्र जिनमें ये नाम आये हैं, उसके अन्तिम मंत्रों में से हैं और समय की भाप में वे महाभारत-युद्ध से लगभग पचास वर्ष पूर्व के बने हैं। अतः ऋग्वेद के अंतिम स्तर का निर्माण-काल और संपूर्ण ऋग्वेद और अन्य तीन वेदों का संहिता-संपादन-काल प्रायः एक है, अर्थात् महाभारत-युद्ध से लगभग ५० वर्ष पूर्व। अब देखें, महाभारत-युद्ध का समय क्या हो सकता है ?

महाभारत-काल के संबंध में विद्वान् एक मत नहीं हैं। कुछ लोगों ने इसे ३१०२ ई० पू० में रखा है और कुछ ने नवीं शताब्दी ई० पूर्व में। एक और तिथि १४०० ई० पू० के लगभग भी कुछ विद्वानों ने मानी है, जो प्रायः सही जान पड़ती है। अब तक जिन

प्रमाणों के आधार पर इन तिथियों पर विद्वान् पहुँचे हैं, वे अधिकतर साहित्य के अध्ययन पर अवलंबित हैं। परन्तु इधर हाल में जो मध्य एशिया में कुछ पुरातत्व-संबंधी खुदाई हुई है, उसका हवाला ये प्रमाण नहीं देते। नीचे यथा-संभव इस सामग्री का भी उपयोग किया जायेगा।

महाभारत की तिथि जिन प्रमाणों से ३१०२ ई० पू० के लगभग रखी जाती है, उनका आधार ज्योतिष-संबंधी अनुवृत्त है। महाभारत के कई स्थलों पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलियुग का प्रारंभ इस युद्ध के अवसर पर ही होगा अथवा युधिष्ठिर के राज्या-चिरोद्घन के समय या श्रीकृष्ण की मृत्यु के अनन्तर। इस कारण कुछ लोगों ने महाभारत-युद्ध का काल ई० सन् से लगभग ३००० वर्ष पूर्व रखा है। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि कलियुग के आरंभ की तिथि ३१०२ ई० पू० पहले-पहल भारतीय ज्योतिर्विद वराहमिहिर ने मानी। वराहमिहिर के पूर्व के ज्योतिर्विदों में कलियुग की इस प्रारंभिक तिथि के संबंध में कोई अनुश्रुति नहीं, यह कम मार्के की बात नहीं। वराहमिहिर ईसा बाद पाँचवीं शती अर्थात् गुप्तकाल में हुए। इसका तात्पर्य यह है कि कलियुग के आरंभ होने की यह तिथि अथवा महाभारत-युद्ध का समय यदि ३१०२-२ ई० पू० के लगभग मान लिया जाय तो इन दोनों तिथियों का अंकन पाँचवीं सदी ईस्वी में अर्थात् घटना के प्रायः ३५०० वर्षों के बाद पहले-पहल हुआ अब कि गणक स्वयं उस तिथि से शताब्दियों नहीं, बल्कि सहस्राब्दियों दूर था। क्या कारण कि भारतीय ज्योतिषियों की अनुश्रुति में यह तिथि वराहमिहिर के पूर्व कहीं एक बार भी उल्लिखित नहीं हुई? अच्छा, अब बरा देखें कि स्वयं वराहमिहिर इस तिथि पर पहुँचे किस प्रकार। उनकी गणना कितनी भ्रान्तिभूलक है यह उसकी शैली से स्पष्ट हो जाएगी। वे कल्पना करते हैं कि महाभारत का युद्ध अवश्य किसी ऐसे काल में हुआ होगा जब ग्रहों और नक्षत्रों की दशा अमुक रही होगी, बरना इतने प्रलयंकर संहार का परिचय संभव नहीं। ऐसा सोचकर उन्होंने अब ऐसी ग्रह-दशा पर विचार करना आरंभ किया और गिनते-गिनते एक ऐसी गणना पर पहुँचे जो वांछनीय थी। उसका समय से मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि वह काल ३१०२-२ का रहा होगा। इस कारण महाभारत का युद्ध भी तभी हुआ होगा। स्पष्ट है कि यह गणना भ्रमात्मिका है। प्रथम तो यही सिद्ध करना कठिन है कि महाभारत ऐसी घटना थी। यह प्रमाणित करना कठिन है कि महाभारत में इतने भी आदमी, अथवा उसके चतुर्याश भी, मरे थे जितने सन् १६१४ के महासमर में (करीब ६००००००) अथवा सन् १६४२ की लड़ाई में मरे। उस समय की जन-संख्या भी इतनी थी, इसी में सन्देह हो सकता है, क्योंकि यह बात भूलने की नहीं कि अकबर के समय की जन-संख्या जब साधारण अनुमान से प्राचीन काल की संख्या से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी, कुल मिलाकर करोड़ के लगभग थी। फिर भी यदि इसे मान भी लें तो एक अजीब अन्वयोन्यास्रय-न्यास का सामना करना पड़ता है। किसी बात को प्रमाणित करने के लिए कल्पना की जा सकती है, की जाती है; परन्तु जब वह प्रमाणित हो जाती है तब वह कल्पना या तो स्वयं स्पष्टतया सिद्ध हो जाती है या उसे अन्य प्रमाणों से सिद्ध करना पड़ता है। आरंभ में ही वराहमिहिर

ने घोड़े के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। उनका कहना है कि ऐसे महत्व की घटना बटिल होने के लिए असुक्त ग्रह-दशा अनिवार्य है। प्रकृति के नियमों में अपवाद नहीं हो सकता। यदि टखमें भी अपवाद हो जाय तो उसे प्राकृतिक नियम नहीं मान सकते। उदाहरणतः यदि किसी दिन सूर्य न निकले अथवा पश्चिम में निकल आवे तो 'सूर्य नित्य उदय होता है' या 'सूर्य पूर्व में उदय होता है' ये वाक्य प्राकृत उस अर्थ में नहीं माने जा सकते। इसी प्रकार यदि जीवों के अवश्य-मरण में एक भी अपवाद हो जाय तो मृत्यु प्राकृत-सत्य नहीं मानी जा सकती। यदि ऐसा है तो स्मृ १६४२ का महासमर भी जिसकी संहारकता और जिसका विस्तार महाभारत से कहीं बढ़कर रहा है, किसी ग्रह-दशा-विशेष का फल होना चाहिए। पर ऐसा है नहीं और न किसी वैज्ञानिक ज्योतिर्विद ने ऐसा सोचा ही। सो यह कल्पना कि महाभारत की युद्ध-घटना किसी ग्रह-दशा-विशेष के फल-स्वरूप हुई होगी, अत्यन्त दोषयुक्त है। फिर इस भ्रमभित्ति पर अपना आधार रखनेवाला निश्चय स्वयं भ्रमपूर्ण क्यों न होगा ? इस प्रकार इस विश्वास का उत्तर भाग अर्थात् उस ग्रह-दशा की गणना नितान्त अयुक्तियुक्त होगी। अतः महाभारत की तिथि ३१०२ ई० पू० नहीं हो सकती। यहाँ यह कह देना उपादेय होगा कि पुराण एक स्वर से परीक्षित और नन्द के राज्यारोहण में केवल एक सहस्र वर्षों का अन्तर मानते हैं जिसके अनुसार यह युद्ध लगभग ३४०० ई० पू० के आसपास होना चाहिए, क्योंकि नन्द का समय चौथी शती ई० पू० सब प्रमाणों से निश्चित और सर्वमान्य है। कोई कारण नहीं कि पुराणों के इस वाक्य को हटाकर वह भ्रमपूर्ण ३१०२ ई० पू० वाला सिद्धान्त माना जाय, जब पुराण हमारी ऐतिहासिक अनुभूतियों के आकर और खूब हैं। इतिहास की पौराणिक धारा अवश्यमेव ग्राह्य होगी, चाहे क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास के वे एकमात्र संकलन हैं और उनका निर्देश स्वयं अथर्ववेद में हुआ है।^१

इसी प्रकार महाभारत में युद्ध अथवा उससे संबद्ध अन्य घटनाओं के संबंध में आए जलजों और प्रहों के स्थानादि ज्योतिर्विषयक सामग्री द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों से भी युद्ध का समय निश्चित करने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु जो लोग इस प्रकार की राय कायम करते हैं, उन्हें यह बात ब भूलनी चाहिए कि इस बात पर उनके अनुकूल विचार करने के लिए वर्तमान महाभारत के पाठ पहले स्थिर करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त एक बात और यह भी महत्व की है कि प्रस्तुत महाभारत की इस संबंध की सामग्री परस्परविरोधी है और उसपर विचार करने के पूर्व हमें कुछ को तो प्रक्षिप्त, कुछ को अतिरंजित आदि कहकर त्याग देना पड़ेगा। इस प्रकार की सामग्री पर मत-निर्धारण अत्यन्त अव तोषजनक होगा।

इसलिये इन कल्पनाओं को छोड़ महाभारत का समय निश्चित करने के लिए हमें अन्य अपेक्षाकृत विश्वस्त प्रमाणों का सहारा लेना पड़ेगा। वैदिक साहित्य में वर्णित गुरु-परम्परा और वंशावलिओं से प्रादुर्भूत और महाभारत-युद्ध के पश्चात् तथा शौजनाग-वंश के पूर्व होनेवाले राजाओं के संबंध में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने से एक विशिष्ट मार्ग सुमेगा। जिसपर चलकर महाभारत की तिथि पर पहुँचना कुछ सुकर होगा। उनमें से पहला

यानी साहित्य की शुद्ध-व्यंशाली का आधार लेकर भीरय चौधरी ने महाभारत का काल ई० पूर्व नवीं शती के मध्य में रखा है।^१ परन्तु इस तिथि में भी एक दोष है। इस तिथि के संबंध में 'चिन प्रमाणों' का विशेषकर सहारा लिया गया है, वे ये हैं :—

१. गौतम बुद्ध के समकालीन व्यक्तियों में आश्वलायन और शास्त्रायन गृह्य-सूत्रों के रचयिता थे। इस कारण उनका समय प्रायः ५५० ई० पू० हुआ।

२. गृह्य-सूत्र के रचयिता शास्त्रायन और शास्त्रायन-आरण्यक के रचयिता गुणाख्य शास्त्रायन संभवतः एक ही व्यक्ति हैं। यह गुणाख्य शास्त्रायन कौहोल कौपीतिक का शिष्य था। इस कारण इसका समय भी लगभग ५०० ई० पू० के हुआ।

३. यदि ये दोनों ग्रंथकार एक ही व्यक्ति न भी थे तो कम-से-कम गुणाख्य तो अवश्य छठी शती ई० पू० से पहले का नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने आरण्यक में लौहित्य और पौष्कर आदि का उल्लेख किया है जो बुद्ध के समकालीन थे।

४. शास्त्रायन आरण्यक से पता चलता है कि गुणाख्य का गुरु कौहोल कौपीतिक स्वयं उद्दालक अरुणि का शिष्य था। यह उद्दालक राजा जनमेजय के पुराहित गुरु कावषेय से आठ-नौ पीढ़ी पीछे हुआ—ऐसा शतपथ ब्राह्मण की वंशतालिका से मालूम होता है। इस प्रकार परीक्षित बुद्ध के समय से केवल नौ पीढ़ी पूर्व डहरता है। अतः महाभारत-युद्ध का समय नवीं शती ई० पूर्व का मध्य होना चाहिए।

ऊपर के प्रमाण स्वभरतः सिद्ध माने जा सकते थे यदि नं० २ और ३ में दिए गए प्रमाणों की कल्पनाएँ विवादस्पद न होकर सिद्ध हो सकतीं। यह अत्यन्त संदिग्ध है कि आरण्यक और गृह्य-सूत्र के रचयिता एक ही व्यक्ति हैं। यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता। एक के रचयिता का नाम गुणाख्य और दूसरे ग्रंथकार का सुयज्ञ है। फिर बुद्ध के समकालीन लौहित्य और पौष्कर आदि का आरण्यक में आए उन्हीं नामों के व्यक्तियों के साथ एकीकरण भी अत्यन्त सन्देहयुक्त है। यह बात महत्वपूर्ण है कि ये नाम व्यक्तिवाचक नहीं, उपाधिवाचक अथवा कुलवाचक हैं, और संभव है इनका प्रयोग उन व्यक्तियों तक ने किया हो जो समय की गणना में परस्पर शताब्दियों दूरस्थ हैं। जैमिनि-उपनिषद्-ब्राह्मण की वंशतालिका से विदित होता है कि लौहित्य नामक उपाधि के कम-से-कम नारद व्यक्ति हुए।^२ इस कारण यह स्थिर करने के लिए कि नवीं शती ई० पू० में महाभारत-युद्ध हुआ, इन प्रमाणों से अधिक महत्वपूर्ण प्रमाणों की आवश्यकता होगी।

पार्जितर ने भारत युद्ध का समय दसवीं शती ई० पू० माना है। पार्जितर का सिद्धान्त चिन प्रमाणों पर अवलंबित है उनका संबंध है जनमेजय द्वितीय के प्रपौत्र अघिषीम कृष्ण और राजा मन्द के राज्यारोहण के बीच राज करनेवाले पौराणिक इतिवृत्त में वर्णित अनेक राजवंशों के राजाओं की संख्या पर निर्भर करनेवाली गणना से। पार्जितर का विश्वास है कि इन दोनों घटनाओं के बीच छत्तीस राज्यकालों का अन्तर है। प्रत्येक राज्यकाल की

^१ Political History of Ancient India, सप्तम संस्करण, पृ० २०-२१

^२ Ancient Indian Historical Tradition, पृष्ठ १२२।

१८ वर्षों का औचित्य देने से अधिस्त्रीम कृष्ण का समय लगभग ८५० ई० पू० में और पाण्डवों का एक शती और पूर्व उठरता है।

यह सिद्धान्त भी पूर्णतया शुद्ध नहीं है, क्योंकि स्वयं पौराणिक सामग्री स्पष्ट और निरान्त शुद्ध नहीं। यह सन्दिग्ध है कि पूर्ववर्ती वंश (जिनका उल्लेख पुराण करते हैं) अधिस्त्रीम कृष्ण और नन्द के सारे अन्तर में केवल स्वयं फैले रहे और अन्य अनुलिखित राजाओं ने उस काल में राज नहीं किया। पुराण कहते हैं—

शतानि त्रीणि वर्षाणि षष्टिर्वर्षं शतानि तु ।

शिशुनागा भविष्यन्ति राजानः क्षत्रजन्धवः ॥

एतैः सार्धं भविष्यन्ति सायत्कालं नृपाः परे ।

तुल्यकालं भविष्यन्ति सर्वे ह्येते महीक्षिताः ॥”

इस संदर्भ से स्पष्ट है कि ‘एतैः सार्धम्’ का सम्बन्ध पूर्व श्लोक के ‘शिशुनागों’ से है। अतः कथन के बाद आनेवाले विविध वंश शिशुनागों के ही समकालीन होंगे और स्पष्टतया फिर उनका राज्यकाल अधिस्त्रीम कृष्ण और नन्द के बीच के अन्तर को न भर सकेगा। परन्तु स्वयं यह निष्कर्ष भी शुद्ध नहीं क्योंकि समकालीन वंशों में ही अधिस्त्रीम कृष्ण के चौबीस पौर वंशों का उल्लेख हुआ है जिनमें से कम-से-कम कुछ तो अवश्य शिशुनागों के पूर्ववर्ती रहे होंगे। इस प्रकार भारत-युद्ध के अनन्तर के वंशों के संबंध में पौराणिक इतिवृत्त कुछ उलझा-सा मालूम होता है। इसी कारण उस बीच की राज्य-काल संख्या भी शुद्ध नहीं प्रतीत होती। अतः इनके ऊपर निर्भर करते हुए भी हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते।

पौराणिक सूत महाभारत-युद्ध के बादवाले राजकुलों के सम्बन्ध में सही-सही वृत्तान्त तो नहीं याद रख सके, फिर भी वे इस युद्ध की तिथि को न भूले। पुराणों का वक्तव्य है कि परीक्षित के जन्म और राजा नन्द के राज्यारोहण के बीच हजार वर्षों का अन्तर है। यह पौराणिक अनुश्रुति, जो कई पुराणों में मिलती है, सच्ची है और इसमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं दीखता, न इसके विरोध में किसी ऐतिहासिक सिद्धान्त को ही तृप्ति पहुँचती है। यह भी सच है पुराण शीघ्र ही बाद को राजा नन्द और अश्वमेधीय राजा पुलस्त्य के अन्तर की बात कहते हैं, वह अशुद्ध है; परन्तु यह बात महत्वपूर्ण है कि अनुश्रुति किसी विश्रुत घटना के संबंध में सही हो सकती है यद्यपि यही किसी अग्रसिद्ध घटना के संबंध में गलत। उदाहरणतः दूर के कैण्टन में चीनी लोगों युद्ध के निर्वाण की तिथि ६०५ वर्षों तक प्रायः सही-सही रख सके, फिर क्या कारण है कि भारतीय पौराणिक-सूत स्वदेश में ही एक अस्पष्ट महत्वपूर्ण घटना की तिथि-संबंधी अनुश्रुति ठीक-ठीक एक सहस्र वर्ष भी सुरक्षित न रख सके हो; अतः सुनिश्चित उनकी यह अनुश्रुति सही खान पड़ती है।

वैदिक साहित्य में सुरक्षित शुक्ल-शिष्य वंशावली से प्रमाणित हो जाता है कि महाभारत का युद्ध लगभग १४०० ई० पू० में हुआ। पौराणिक अनुश्रुति भी यही कहती

है। वंशतालिकाएँ वस्तुतः ब्राह्मणों और उपनिषदों के विशिष्ट भाग हैं और यह बात बराबर स्मरण रखने की है कि ब्राह्मणों और उपनिषदों का साहित्य भी श्रुतिपरक समझा जाकर बड़ी सावधानी से सुरक्षित रखा गया। गुरुपरम्पराओं में आए नाम कल्पित नहीं हो सकते—यह इस बात से सरलता से सिद्ध हो जाता है कि उनमें से अनेक नाम अनेक बार ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों और सूत्र-ग्रन्थों में भी मिलते हैं। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण के दसवें खण्ड में आए तेरह मानव गुरुओं में से सात का तो उसी ग्रन्थ में अनेक बार उल्लेख हुआ है और आठवें का नाम मैत्रायणीय संहिता में आया है। फिर शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक के कालान्तर में होनेवाले गुरुओं में से अनेक के नाम माध्यन्दिन और काण्व दोनों शाखाओं में कुछ अन्तर के साथ मिल जाते हैं। वंश ब्राह्मणों में ५३ मानव गुरुओं का उल्लेख है। इनमें से प्रायः बीस के नाम अथवा पैतृक उपाधि और गोत्रनाम शतपथ और पंचविश ब्राह्मण, जैमिनीय-उपनिषद्-ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, छान्दोग्य उपनिषद्, बृहदारण्यक उपनिषद्, शांखायन श्रौतसूत्र, सांख्ययन श्रौतसूत्र आदि में उल्लिखित हैं। इस कारण इस वंशतालिका को हमें प्रायः शुद्ध ही मानना पड़ेगा। यदि यह गुरु-परम्परा उन ग्रन्थकारों को बहुत प्राचीन काल तक से जाना अभीष्ट होता, तो जैसा साधारणतः उन दिनों हुआ करता था, वे इस परम्परा के आदि में कुछ देवताओं के नाम भी जोड़ देते। ऐसी अवस्थाओं में साधारणतः यही पद्धति थी और यही सुकर भी था। उस परम्परा के बीच कुछ मिथ्या नाम गड़कर क्यों डाले जाते? यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह वंशपरम्परा समकालीन और उत्तरकालीन गुरुओं के नाम जोड़कर काफी लंबी कर दी गई है। संभव है, इस प्रकार की उल्लंघन बच-तब, परन्तु अल्पन्त योद्धे अवसरों पर, हो गई हो। फिर भी ऐसे प्रसंगों की संख्या निश्चय अत्यल्प है। इसका विशेष कारण यह था कि समकालीन कहीं उत्तरकालीनों के रूप में न लिख जायें। यह बात आगे के परिशिष्टों से साफ सिद्ध हो जायगी। परिशिष्ट 'क' की ३७वीं पीढ़ी और परिशिष्ट 'ख' की २६वीं और ३३वीं पीढ़ियों में हमें समकालीन गुरुभार्ग-शिष्यों के नाम कोष्ठों में दिए-से मिलते हैं। इस प्रकार यह मानना पड़ेगा कि गुरुशिष्यों की ये तालिकाएँ साधारणतया मौलिक, शुद्ध और विश्वस्त हैं। हाँ, कहीं-कहीं प्राचीनता घोषित करने के लिए अवश्य कुछ देवताओं के नाम जोड़ दिए गए हैं। परन्तु चूंकि ये नाम सदा तालिकाओं के आरंभ में आए हैं, उनकी मानव-परम्परा के नामों के संबंध में कोई दिक्कत नहीं होती, और इन मानव गुरुशिष्यों के नामों को अंगीकार करते में किसी प्रकार की वैज्ञानिक अड़चन नहीं पड़ती। उन्हें स्वीकार करने में भी आनाकानी नहीं होनी चाहिए।

बृहदारण्यक उपनिषद् के अन्त में जो तालिका दी हुई है उसमें ४७ गुरुओं के नाम मिलते हैं। इनमें से पहले और दूसरे देवताओं के हैं। इस तालिका में तीसरा आनी प्रथम मानव गुरु का नाम तुरकावधेय है। इस प्रकार वह बृहदारण्यक उपनिषत्काल से ४५ पीढ़ी या कम से कम ४० पीढ़ी पूर्व है। यह उपनिषद् साधारणतया प्रागैतरेयकालीन समझा जाता है। अतः यह प्रायः ५५० ई० पू० के बाद का किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। गुरु-शिष्य-परम्परा की एक पीढ़ी लगभग २० वर्षों से ऊपर की ठहरती है। अतः तुरकावधेय ५५०

ई० पू० से लगभग ८०० वर्ष पूर्व हुए होंगे। अर्थात् उनका समय करीब-करीब चौदहवीं सदी ई० पू० का मध्यकाल रहा होगा। वैदिक और पौराणिक दोनों अनुश्रुतियों में केवल एक ही तुरकावधेय का हवाला है; वे किसी अन्य को नहीं जानते। ऐतरेय ब्राह्मण और भागवत की राय इस संबंध में सर्वथा एक है। वह यह कि तुरकावधेय अर्जुन के पौत्र जनमेजय के पुरोहितों में से एक थे। इस प्रकार यदि जनमेजय और तुरकावधेय का समय चौदहवीं सदी ई० पू० का मध्यकाल ठहरता है तो महाभारत-युद्ध की तिथि लगभग १४०० ई० पू० के सिद्ध हुई। ठीक इसी तिथि के अनूकूल पौराणिक अनुश्रुति है किताब उल्लेख हम ऊपर कर आए हैं।

इस निष्कर्ष को एक और प्रमाण भी पुष्ट करता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जनमेजय का एक और पुरोहित इन्द्रोत शौनक था (११, ५, १, ५)। इसी प्रकार इस इन्द्रोत शौनक का पुत्र हति ऐन्द्रोत शौनक उसी जनमेजय के भतीजे अभिमतादिन्द्र काशसेनि का पुरोहित था (पंचविंशब्राह्मण, १४, १, १२, १५)।

अब ये दोनों शुक्लवंश ब्राह्मण और जैमिनि-उपनिषद्-ब्राह्मण में दी हुई वंशतालिकाओं में अंकित हैं (१, ४०-४२) ये दोनों ही ग्रन्थ उन्हें ४०-४१ पीढ़ी अपने समय से पूर्व रखते हैं। स्वयं इनका समय लगभग ५५० ई० पू० के बाद नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है कि जनमेजय द्वितीय का समय १३५० ई० पू० के लगभग है, और महाभारत-युद्ध का प्रायः १४०० ई० पू० के।

इस प्रकार यदि तीन स्वतंत्र वंशतालिकाओं के अनुसार, जो भूतिपरक साहित्य में धार्मिक रूप से पूर्णतया सुरक्षित हैं, महाभारत-युद्ध का समय युक्तिः लगभग १४०० ई० पू० के सिद्ध होता है, तो हमें पौराणिक अनुश्रुति मानने में क्यों आपत्ति होनी चाहिए जो साफ साफ कहती है कि परीक्षित के जन्म और राजा मन्द के राज्यारोहण का अन्तरकाल १०५० वर्षों का है। इस कारण १४०० ई० पू० के समोप ही महाभारत-युद्ध का समय मानना उचित होगा।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. ग्रिफ़थी : History of Ancient India

२. कैप : Epio India

३. सिहता : Pre-Buddhist India

४. पार्बिटर : Ancient Indian Historical Tradition

५. पार्बिटर : Dynasties of the Kali Age

खंड २

आठवाँ परिच्छेद

बुद्धकालीन भारत

१. बुद्ध-पूर्व

बौद्ध और जैन धर्मों का उत्थान सर्वथा नवीन न था। उपनिषत्काल अर्थात् तृती शती ई० पू० में चिन्तन और दर्शन के क्षेत्र में दार्शनिकों का जो नेतृत्व शुरू हुआ था, बौद्ध और जैन धर्म उसी धर्मान्दोलन की पराकाष्ठास्वरूप उभरे हुए। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के समय से ही उन दोनों धर्मों के साहित्य बनने लगे थे। तत्पश्चात् ये साहित्य तो धार्मिक हैं, फिर भी उनके स्तरों में जब-तब धर्मोत्तर विषयों का भी समावेश हुआ है जिनके अनुशीलन से हमें तत्कालीन और अधिकतर उससे पूर्वकालीन इतिहास का पता मिलता है। इसी प्रसंग में हमें उस साहित्य में बुद्धपूर्व के उन 'षोडश महाजनपदों' का उल्लेख मिलता है जो लगभग सातवीं शताब्दी में प्रचल थे। ये जनपद बुद्धकालीन नहीं हो सकते; क्योंकि बौद्ध साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थों में इनका उल्लेख हुआ है। फिर बुद्धकालीन राज्यों के जो नाम हमें उपलब्ध हैं, और धिनका वर्णन हम यथास्थान करेंगे, वे इन 'जनपद राज्यों' से मिल जाते हैं। षोडश महाजनपदों की तालिका बौद्धों के 'अंगुत्तर-निकाय' और कुछ अन्तर के साथ 'महावत्सु' में भी दी हुई है। (जैनों के भगवती-सूत्र की तालिका और भी भिन्न है)। नीचे अंगुत्तर-निकायवाली तालिका दी जाती है। षोडश जनपद-राज्य इस प्रकार हैं—

१. काशी—इस महाजनपद की राजधानी काशी या वैराणसी थी। ब्रह्मदत्तों के राज्य में काशी खूब फूली-फली। जैनों के विख्यात तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वमेध काशी के कदाचित् प्राचीनतम राजाओं में से थे। उपनिषत्काल के दार्शनिक नेताओं में से एक, अक्रतशत्रु, यहीं का राजा था।

२. कोशल—इसकी राजधानी आवस्ती (आवस्ती) थी। अवध के गोंडा जिले में बहराइच और गोंडा की सरहद पर सहेठ-महेठ नामक गाँव में प्राचीन आवस्ती के भग्नावशेष खोद निकाले गये हैं। आवस्ती कोशल की बौद्धकालीन राजधानी थी परन्तु प्राचीनकाल में उसकी राजधानी साकेत और अयोध्या थी। कोशल और काशी के राज्य पड़ोसी होने के कारण 'प्रकृत्यमित्र' (स्वाभाविक शत्रु) थे और उनमें प्रायः युद्ध होता रहता था। अन्त में

कोशल के राजा कंस ने कशी को जीतकर कोशल में मिला लिया। इस कारण यह राजा पालि-ग्रंथों में 'वारानसिगहो' (वारणसी को जीतनेवाला) की उपाधि से निरन्तर भूषित किया गया है। कम-से-कम इतना प्रमाणित है कि कोशल के राजा प्रसेनजि (प्रसेनजित) के पिता महाकोशल का कशी के ऊपर पूरा-पूरा अधिकार रहा।

३. अंग—यह बिहार प्रान्त के भागलपुर और सुपौल जिलों का नाम था। इसकी राजधानी चम्पा थी। भागलपुर के एक मुहल्ले का नाम आज भी चम्पानगर है। ब्रह्मदत्त और अंग के कुछ अन्य राजाओं ने तत्कालीन मगधों को पराजित किया था। परन्तु अन्ततः मगध विजयी हुआ और अंग उसकी बढ़ती सीमाओं में रही गया।

४. मगध—आधुनिक पटना और गया जिलों का प्रसार कभी मगध था। मगध की प्राचीन राजधानी महाभारत-काल में गिरिजब थी। उसे बुद्धकालीन राजा बिम्बिसार ने फिर से बसाया और राजग्रह नाम दिया। प्राग्वैदककालीन मगध के राजाओं में बृहद्रथ और उसका पुत्र धरमन्ध महान हुए।

५. वज्जि—वज्जि भारत के संघ-राज्यों में से एक था। वहाँ का शासन गणतंत्र था। वज्जि आठ जातियों का एक शक्तिशाली संघ था और इसका वज्जि नाम उन्हीं में से एक के नाम पर पड़ा था। इन जातियों में लिच्छवि बड़े प्रसिद्ध और शक्तिशाली थे। विदेह और शत्रिक भी उन्हीं में से मुख्य थे। बौद्ध साहित्य में लिच्छवियों की ही भक्ति वज्जि भी वैशाली के ही कहे गए हैं। वैशाली संभवतः वज्जि संघ की राजधानी थी।

६. मल्ल—मल्ल पर्वती थे। इनका देश वज्जि-संघ के उत्तर में संभवतः पहाड़ों की शृंखला पर था। मल्लों की दो शाखाएँ थीं जिनकी राजधानियाँ कुशीनारा और पाथा थीं। प्राग्वैदककाल में मल्लों का राज्य पञ्चतंत्र था परन्तु बौद्धकाल में वही गणतंत्र हो गया।

७. चेदि—ये लोग प्राचीन साहित्य के चेदि जाति के थे। इनका राज्य यमुना के समीप बुन्देलखंड और उसके आसपास के इलाकों पर फैला हुआ था। इसकी राजधानी सुकिमती या सोरिधवती नगरी थी।

८. वंश क्षत्रया शस्त्र—वज्जियों का देश अवन्ति के उत्तर-पूर्व में यमुना के किनारे फैला हुआ था। इसकी राजधानी कौशाम्बी (कोशम्बी) थी। इस नगर के मगधावरोध इलाहाबाद से लगभग ३० मील पश्चिम कोसम इनाम, कोसम खिराक, गढ़वा आदि गाँवों में यमुना के तट पर फैले हुए हैं। महाभारत के पश्चात् बाढ़ से हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने के बाद निचल्लु ने कौशाम्बी को बसाकर उसे कुरु राज्य की राजधानी बनाया। बुद्ध के समकालीन जडेन (उदयन) के पिता परंतप कुश्यों की इस भरत-शाखा के थे।

९. कुरु—कुश देश दिल्ली के पड़ोस में था। इसके मुख्य नगर इन्द्रपत्त (इन्द्रप्रस्थ) और हस्तिनापुर (हस्तिनापुर) थे। कुरुओं की प्राचीन राजनीतिक महत्ता अब विवक्षित हो गयी थी। उनके स्थान पर अब अन्य शक्तियाँ प्रतिष्ठित हो चुकी थीं।

१०. पञ्चाल—पञ्चाल जनपद मोटे तौर से बूँदेलखंड और मध्यवर्ती ह्रास के एक भाग पर फैला हुआ था। इस जनपद के दो भाग थे—उत्तर पञ्चाल और दक्षिण पञ्चाल। उनकी सीमा गंगा थी। उत्तर पञ्चाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण की कापिल्य थी।

पञ्चालों के एक प्राचीन राजा दुम्बुज (दुर्जल) ने संभवतः दूर-दूर तक विजय की थी—
ऐसा बौद्धग्रंथों से विदित होता है ।

११. मत्स्य अथवा मत्स्य—यमुना के पश्चिम और कुन्दाओं के दक्षिण के इलाकों पर मत्स्य राज करते थे । जैपुर-राज्य में वर्तमान बैराट प्राचीन काल में मत्स्यों की राजधानी विराटनगर था । महाभारतकाल में इसी विराटनगर में पाण्डवों के अज्ञातवास की ख्याति है ।

१२. शूरसेन—शूरसेन जाति के नाम पर मथुरा के चतुर्विक् इलाके का नाम शूरसेन पड़ा था । शूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी । इनकी यादव-शाखा ने प्रचुर ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त की ।

१३. आस्तक—अस्तक दक्षिणात्य थे । संस्कृत साहित्य में इन्हें अश्मक कहा गया है । अस्तकों का निवास गोदावरी तट पर कहीं था । पोतलि अथवा पोतन उनका मुख्य नगर था । वास्तव में बुद्ध के समय में वे यहाँ बसे थे, परन्तु अंगुत्तर-निकायवाली यह तालिका अब प्रस्तुत हुई तब उनका देश अभी उत्तर की ओर था, संभवतः अवन्ति और मथुरा के बीच ।

१४. अवनति—अवनति पच्छिमी मालवा को कहते थे । इसकी राजधानी उज्जयिनी (उज्जैन) थी । इसके दक्षिणी भाग की राजधानी पृथक् थी—माहिस्वती अथवा माहिष्मती (वर्तमान मान्दाता) । माहिष्मती में प्राचीन काल में हैहवों का राज था जिनका राज सङ्गनाहु अनेक पौराणिक ख्यातों का नायक है ।

१५. गन्धार—आधुनिक अफगानिस्तान का दक्षिण-पूर्वी भाग तब गन्धार कहलाता था । तक्षशिला (रावलपिंडी जिले में) इसकी राजधानी थी । संभवतः इसी गन्धार-राज्य में काश्मीर भी शामिल था ।

१६. कम्बोज—यह जनपद पूर्व में गन्धार से लगा हुआ, संभवतः काश्मीर के उत्तर में था । कालिदास ने भी अपनी खुदिविजय में इसे प्रायः वहीं रखा है । गन्धारों के साथ-साथ ही कम्बोजों का उल्लेख भी साहित्य और शिलालेखों में हुआ है । उनके मुख्य नगर राजपुर और द्वारका थे ।

'अंगुत्तर-निकाय' वाली इस तालिका में अवन्ती के दक्षिण के देश अथवा पूर्व के उड़ीसा, बंगाल आदि का उल्लेख नहीं मिलता । इसके अतिरिक्त इसमें काशी और अंग को स्वतंत्र कहा गया है । पञ्चात्काल में काशी पहले कोराड में और अंग मगध में, फिर दोनों राज्य मगध की फैलती सीमाओं में समा गए ।

२. अर्धैदिक-धर्मों का उत्थान

यह काल न केवल राजनीतिक प्रत्युत् अन्य क्षेत्रों में भी महत्व का था । छठी शती ईसवी पूर्व वास्तव में मानव-इतिहास में एक अपूर्व शताब्दी थी । इस युग में पृथ्वी पर एक आसाधारण आध्यात्मिक लहर उठी थी । प्रायः इसी काल में ईरान में जस्तुस्त अपनी धार्मिक शिक्षा का प्रचार कर रहा था । चीन में कनफ्यूशस भी तभी अपने उपदेश सुना

रहा था। उसी भारत में भी एक धार्मिक क्रान्ति का जन्म हुआ। कुछ ही पहले उपनिषदों के ज्ञान ने कर्मकाण्डपरक ब्राह्मण-अनुष्ठानों और रक्षित यज्ञों के विरुद्ध धार्मिक जागृकों का जन्म करा। ब्रह्मचर्य का संघा उठाया था। अब मगध में उस ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा हुई। जब दो नवीन धार्मिक छोट फूट पड़े। अन्तर दोनों ब्रह्मचर्यों में इतना ही था कि पहली ईश्वर पर विश्वास कर ब्रह्म की उपासना करती थी, बाद के दोनों धर्म अवैदिक थे। ब्राह्मणों की वर्ण-भेदा और उनका अहंकार जैसे ही लोगों को अग्रिय हो चुका था, अब उन वेद-विरोधी चिन्तकों ने बने खेत में अपने मौढ़ कृन्ति-बीज डाले। खेत शीघ्र लहलहा उठे। चिन्तक थे वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध। इनसे पहले ही, उपनिषत्काल से ही, अनेक चिन्तक अथात्म के दुरुद्ध सिद्धान्तों का देश में उपदेश करते फिर रहे थे। आत्म-परमात्म-चिन्तन और अवगमन से जीव की मुक्ति उनकी खोज के प्रधान विषय थे। शरीर-चक्र से लुप्तप्राय के लिए उनमें से किसी ने ज्ञान के प्रकाश का सहारा लिया, किसी ने अत्यन्त तप को अपनाया। इस अथात्म-युग में अनेक संप्रदायों का जन्म हुआ। पालि-ग्रंथों से विदित होता है कि जन बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार आरंभ किया तब करीब ६२ संप्रदाय जीवित थे। उनमें आजीवक, जटिलक, मुण्ड-आवक, परिवाजक, मागन्धिक, गौतमक, तेदण्डिक आदि थे। बुद्ध के अतिरिक्त उस काल के प्रथम आध्यात्मिक प्रचारक थे—पुराण-कश्यप, मन्सल्लि-मोक्षक, निर्मल्य-शक्तिपुत्र, अचित्केशकम्बलिन्, पकुद-कच्यायन, मोगलान और संजय-केलकपुत्र। जैन-ग्रंथों के अनुसार इन संप्रदायों की संख्या १६३ थी। इनमें से अधिकतर काल के प्रभाव से नष्ट हो गये। केवल महावीर और बुद्ध द्वारा प्रवर्तित जैन और बौद्ध धर्म बच गये, जो अब तक मनुष्य जाति के एक बड़े भाग को अपने उपदेशों से प्रभावित कर रहे हैं।

जैन-धर्म

जैन आचार्यों के अनुसार उनका धर्म अत्यन्त प्राचीन है। उनका कहना है कि २४ तीर्थंकरों के समय-समय पर इस धर्म को अनुप्राणित किया और महावीर उनके अन्तिम तीर्थंकर थे। परन्तु इनमें से अन्तिम महावीर और उनसे पूर्व के तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अतिरिक्त अन्य सर्वथा अनैतिहासिक ही प्रतीत होते हैं। कम-से-कम उनका ऐतिहासिक अत्यन्त उमाच्छादित और संदिग्ध है। संभवतः ईसा पूर्व आठवीं शती में पार्श्व जीवित थे। जैन-ग्रंथों के अनुसार पार्श्वनाथ प्रव्रिय थे—काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र। उन्होंने राजपरिच्छदी को छोड़ यति का व्रत लिया और वे अपने चिन्तन के फल का उपदेश करने लगे। उनके उपदेश थे—(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय और (४) परित्याग। पार्श्व के संप्रदाय का प्रचार उनके जीवन-काल में कितना हुआ, इसका हमें ज्ञान नहीं; परन्तु उनके बाद जिस व्यक्ति ने उनके सिद्धान्तों का प्रचार किया वे थे वर्धमान-महावीर। संभव है, दोनों प्रचारकों के बीच भी कुछ आचार्य हुए हों; परन्तु इस संबंध में हमारा ज्ञान स्वल्प है। जैन-धर्म को पार्श्व के लगभग २५० वर्ष बाद महावीर ने ही शक्ति प्रदान की और उसे दूर-दूर तक फैलाया।

वर्धमान (महावीर) क्षत्रिय थे । उनका संबंध एक ओर तो लिच्छवियों के प्रख्यात क्षत्रिक-कुल से और दूसरी ओर राजगृह के मागध राजकुल से था । उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिकों के मुख्य थे और उनकी माता विशाला लिच्छवियों के प्रतिनिधि—'राजा' चेटक की भगिनी थीं । इसी चेटक की कन्या राजा बिंबिसार को ब्याही भी जो संभवतः अजातशत्रु की जननी थी । वर्धमान का जन्म वैशाली के समीप कुण्डग्राम में हुआ था । इस प्रकार

महावीर

वर्धमान का संबंध तत्कालीन विशिष्ट क्षत्र कुलों से था । इसके उनके प्रचार-कार्य में भी प्रचुर सुविधा मिली होगी । बचपन से ही उनका मन विरागी था । परन्तु विवाह करके कुछ काल तक उन्होंने गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया । तीस वर्ष की अवस्था में वे प्रव्रजित हुए । कुछ समय तक इधर-उधर घूमने के पश्चात् उन्होंने घोर तप करना प्रारंभ किया । बारह वर्षों तक अत्यन्त कष्टसाध्य तप से उन्होंने अपने शरीर को खर्जर कर डाला । अन्त में उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ । आसक्ति, मोह्यादि के पाश और आवागमन की प्रस्थि से छूटकर वे 'निर्ग्रन्थ' कहलाए । तृष्णा आदि शारीरिक विषयों की जीतने के कारण उनकी संज्ञा 'महावीर' और 'जित' हुई । इस दूसरी 'जित' संज्ञा से ही उनके अनुयायियों का 'जैन' नाम पड़ा । इस समय से लेकर लगभग तीस वर्षों तक महावीर निरंतर मगध, अंग, मिथिला और कोशल में अपने धर्म का प्रचार करते रहे । पार्श्व के चार उपदेशों के साथ उन्होंने अपना पौनर्वा—अष्टाष्ट ब्रह्मचर्य—बोड़ा । वे सब प्रकार से निर्ग्रन्थ थे । समाज के धर्मनों तक का उन्होंने विचार न किया और बर्षों की श्रृंखला मानकर उनका भी परित्याग कर दिया । वे निरंतर नग्न फिरते रहे । चलेबाव और दिगंबर संप्रदायों का प्रथम, कुछ विद्वान् इसी काल से मानते हैं; परन्तु इस मत में सत्यता कम जान पड़ती है क्योंकि जैन संप्रदाय के अनुयायियों में मतभेद वास्तव में महावीर के कई शताब्दियों बाद पैदा हुआ, यद्यार्थतः तीसरी शती ईस पूर्व में जब उत्तर-भारत में दुर्मिच्छ के कारण भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन दक्षिण-भारत को जाकर पित, लौट आए । बह्तर वर्ष की अवस्था तक अपने उपदेश करते हुए महावीर ने लगभग ईसा पूर्व ५२७ ई० पूर्व (५४६ ?) में अपना शरीर छोड़ा । उनके शरीर-त्याग की यह तिथि सर्वथा मान्य नहीं है ।

जैन वेदों को प्रमाण अथवा अयौक्तेय नहीं मानते । यहाँ से भी, उनके मत में, कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता । वस्तुतः उन्होंने यहाँ की घोर हिंसा का साधन माना और उनके विरुद्ध अपनी खोरदार आवाज उठाई और प्रचार किया । उनके विश्वास के अनुसार प्रत्येक

जैन-विश्वास

वस्तु में, अणुमात्र तक में, जेतन जीव का निवास है । इसी कारण स्वभावतः उनकी अहिंसा का जोष काफी प्रशस्त हो गया । कभी-कभी तो इस अहिंसा का दुर्व्यवहार भी हुआ । इतने अजीब रूप धारण किया । बाद के इतिहास में उल्लेख मिलता है कि एक जैन राजा ने पशुहत्या या वृक्ष की शाखा काटने के बदले मनुष्य की कठोर दण्ड दे दिया था । जैन लोग परमात्मा अथवा विश्व के उत्पादक और परलक्ष्मरूप किसी शक्ति को नहीं मानते । उनके मत से ईश्वर 'जीव में ही' निहित शक्तियों

का उच्चतम, श्रेष्ठतम और पूर्ण व्यक्तीकरण है।" १ जैन जीवन का ध्येय पार्थिव अस्तित्व के पार्श्वों से छुटकारा पाना है। जीव के आवागमन उसके और शरीरी होने के कारण 'कार्मिक' है। जन्मान्तर के कर्मों से छुटकारा होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कर्म-मुक्ति के साधन विरल हैं—सम्यक् श्रद्धा, सम्यक् ध्यान और सम्यक् चरण। जैन लोगों में तप की बड़ी महिमा है। कायिक यातना और बौद्धिक क्रियाओं को वे बड़ा महत्व देते हैं। तप से हुई मृत्यु विषय का लक्षण मानी जाती है। अन्न छोड़कर मरने भी उनके यहाँ प्रशस्त है और जैन आचार्यों के जीवन-चरितों में इस ध्याचरण का विशेष आदर किया गया है। जैनों का विश्वास है कि कायिक तप से आत्मा को शक्ति मिलती है और कामनाएँ दबी रहती हैं।

बौद्ध-धर्म

शाक्य-धर्म के विरोध में जिन दो संप्रदायों का प्रवर्तन हुआ था, उनमें से एक का वर्णन तो ऊपर हो चुका है, दूसरा गौतम बुद्ध द्वारा प्रवर्तित बौद्ध धर्म था। जैन संप्रदाय की ही भाँति बौद्ध संप्रदाय भी एक महान् क्षत्रिय कुमार द्वारा ही प्रचलित हुआ। इसके प्रवर्तक का जन्म था—बुद्ध। बुद्ध का कुल अथवा गोत्र नाम 'गौतम' और व्यक्ति नाम 'सिद्धार्थ' था—सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ के पिता कपिलवस्तु के प्रख्यात शाक्य-कुल के थे—शाक्यों के 'राजा' अथवा उनके गण-मुख्य।

उस

क्षत्रियों की माया उनकी माता थी। माया जब आसन्नप्रसवा हुई तब उन्होंने अपने पिता के घर जाने की इच्छा प्रगट की। परन्तु मार्ग में ही राती के तट पर कपिलवस्तु के समीप क्षत्रिणि वन (रुमिन्देई अथवा रूपदेहि) में शालवृक्षों की छाया में सिद्धार्थ का जन्म हो गया। बौद्ध मूर्ति-तत्त्वकों ने बुद्ध के प्रजन्म का प्रसंग बड़ा सुन्दर कोरा है। शालार्धजिका की मुखा में माया शालवृक्ष की शाखा पकड़े खड़ी हैं, ठीक तभी सिद्धार्थ का जन्म हो जाता है। उत्सव होते ही वह सद्यःजात शिशु सत पग चलता है। पग-पग पर पुण्डरीक विकसित होता है। फिर शक (इन्द्र) उसे उठा लेते हैं। कचपन से ही सिद्धार्थ का चित्त विरक्त हो चला। वैश्वरूप और शिल्प की वस्तुओं से उन्हें घृणा हो गयी और अत्यन्त दयावान होने के कारण किसी का तनिक कष्ट भी देख उनका मन दुःख जाने लगा। पुत्र की यह दशा देख राजा शुद्धोदन ने उन्हें पूरा एहसास बनाने का प्रयत्न किया। कम आयु में ही मातुल-कन्या वशोपस (गोपा) से सिद्धार्थ का विवाह कर पिता ने एक सुन्दर प्रसाद का निर्माण कराया और उसके सारे उद्दीपक तथा विलास के पदार्थ एकत्र कर दिये। परन्तु गौतम ने चित्त पर इनका कोई प्रभाव न पड़ा। विवाह और मृत्यु के संसार में दुःख की व्यथा से द्रवित उस कुमार के मानस को विलास के उपनयन आकर्षित न कर सके। दुःखशमन के उपायों के निष्फलित्वक उस गौतम ने श्रद्धास्थान करना निश्चित ही कर लिया और अपनी आयु के उत्तीवर्ष वर्ष की एक रात पर सोरुने की ठानी। परन्तु घर छोड़ने के अवसर पर ही आकर दासी ने पुत्र-जन्म की घोषणा की। एकएक सिद्धार्थ के मुँह से निकल पड़ा 'राहुल'।

(विष्णु) । पुत्र निश्चय विष्णु सिद्ध हुआ । दासी ने 'राहुल' सुनकर उस नवजात शिशु के लिए पिता द्वारा दिया हुआ नाम समझा । शुद्धोदन ने उसे उसी नाम से पुकारा और उसी नाम से वह जगत् में विख्यात हुआ । परन्तु जग-कल्याण की कामनावाले उस कारुणिक को यह-स्तेह अधिक काल तक नहीं बर्ष सका । एक रात पुत्र राहुल और पत्नी गोपा को सोती छोड़ परिजन और धन-धान्य का परित्याग कर गोतम जन-कल्याण की खोज में निकल पड़े । उनके इस यह-त्याग को 'महाभिनिष्क्रमण' कहते हैं । पहले दो वे कुछ काल तक अपने समय के असाधारण आचार्य कुलपति आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र (उद्दक रामपुत्र) के आश्रमों में दर्शन-सिद्धान्त पढ़ते रहे । परन्तु उनके सिद्धान्तों से उस सतत चांगरूक का प्रश्न हल न हुआ, पूर्ववत् बना रहा । दुःख का परिहार क्या है—इसका उत्तर उन आचार्यों के पास न था । विफलाश गोतम रात्रयह को छोड़ चले । रात्र्यमार्ग पर जाते उनके तेजोमय मुख-मण्डल को अपने प्रासाद-गृह से देख बिचिहार ने उन्हें अपना राज्य प्रदान करना चाहा । परन्तु शाक्यों की महत्ता कुछ कम न थी, और न यशोधरा का त्वन्-राज्य ही कुछ कम विस्तृत था । गोतम ने ईँसकर बिचिहार का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया । रात्रा ने कहा—“महत्तमन्, ज्ञान प्राप्त कर इधर भी आना और अपने मुख का कुछ अंश मुझे भी प्रदान करना ।” गोतम खड़ी पहाड़ियाँ लाँच गया के महा-कान्तार में उतर गये । बोधगया के समीप उरुवेला में उन्होंने कठिन तप करना आरंभ किया । शरीर को असह्य कष्ट और तप से बर्धर कर डाला । उरुवेला की नर्तकियाँ उधर से नृत्य करती हुई निकलीं । उन्होंने गुप्ता—वीणा के तारों को अत्यन्त दीला न करो, नहीं वे न बजेंगे । वीणा के तारों को अधिक न खींचो, नहीं वे टूट जाएँगे । गोतम ने इससे मध्यम-मार्ग का उपदेश लिया । यही उनके धर्म की शिलाभिधि बना । खींच उन्हें ऐसा जान पड़ा कि कायिक-कष्ट व्यर्थ है । बृद्ध-देवता की पूजा के लिए लार्ई मुजाता की खीर खाकर वे पीपल के बृद्ध-तले जम बैठे—चिन्ता में लगे । तैंतीस वर्ष की अवस्था में आखिर एक रात ज्ञान का प्रकाश हुआ । उन्हें 'सम्बोधि' प्राप्त हुई । गोतम अत्यन्त सम्बुद्ध हुए । अर्जित ज्ञान लिए पहले वे काशी के पास मृगदाव (सारनाथ) पहुँचे । जब उन्होंने तप छोड़ मुजाता की खीर खाई थी, तभी उन्हें पेड़ कहकर पाँच ब्रह्मचारी तपस्वियों ने उनका साथ छोड़ दिया था । वे वहाँ से हटकर सारनाथ में रहने लगे थे । बुद्ध ने सर्वप्रथम उनको ही अपने धर्म में दीक्षित किया । इस पहले उपदेश को 'अर्म-चक्र-प्रवर्तन' कहते हैं जिस मुद्रा में बौद्ध तत्त्वों ने बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ कोरी हैं । इस उपदेश का वही आधार है उरुवेला की नर्तकियों का वीणा-ज्ञान । बुद्ध ने कहा—“भिक्खुओ, मार्ग दो हैं—एक अत्यन्त तप का, दूसरा अत्यन्त विलास का—दोनों ही अर्थयस्कर हैं । भिक्खुओ, एक तीसरा मार्ग है—तथागत का देखा—बीच का—महिम्मन-पटिपवा (मध्यम प्रतिपदा—मार्ग)—न अत्यन्त तप का, न अत्यन्त विलास का—अध्यात्म-कारी ।” तैंतालीस वर्षों तक वह शाक्य-सिंह निर्दतर मगध और पाण्ड के जनपदों में दहाकता रहा । अन्त आचार्यों से तो बुद्ध की प्रायः प्रत्येक बात भिन्न थी । परन्तु एक अत्यन्त

मैत्रवपूर्ण बात को उन्होंने की, वह भी अपने भाषणों में जन-भाषा—पाली—का प्रयोग। इससे ब्राह्मणों के दर्प पर भी कुछ कम कुटाराघात न हुआ। दर्शन और उपदेश की भाषा अब तक ब्राह्मणों की अपनी संस्कृत थी, अब उस अभिजात भाषा को छोड़ बुद्ध ने जनसमूह के कानों तक सीधा पहुँचने के लिए उनकी भाषा का आश्रय लिया। जिस प्रकार उनके उपदेश ब्राह्मण-धर्म के विद्रोही थे, उसी प्रकार इस जनपद-भाषा का प्रयोग भी अत्यन्त विद्रोहात्मक था—इस प्रथम भारतीय धार्मिक क्रांतिकारी की पहली सूझ। बौद्ध धर्म के जनपरक होने में इस जनभाषा के प्रयोग का विशेष स्थान था। यक्षा और ओत्ता में सीधा संबंध हो गया जिससे आत्मीयता स्थापित हो गयी। अपने सादे आचरण, सुपाशु स्वभाव और निर्भीकता से बुद्ध ने अपने श्रोताओं के हृदय जीत लिये। राजा-रंक सभी उनके उपदेशाश्रित को सुनने और मनन करने लगे, सभी उनकी ओर अज्ञा से झुके। कुछ ही दिनों में उनके अनुयायियों का 'संघ' प्रबल हो उठा। बौद्ध धर्म भारत में कभी दुर्बल, कभी सबल होता रहा; परन्तु संसार के जन-विश्वास में जो इसने घर किया, वह अभी तक बना है। भारत से उस धर्म का अधिकतर लोप हो चुका है, परन्तु संसार के अनेक देशों में असंख्य प्राणियों का वह आश्रय भी जीवित धर्म है।

अस्सी वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर छोड़ा। कुशीनगर (बौद्ध ग्रन्थों का कुशीनार्य) गोरखपुर जिले की वर्तमान कसिया है, जहाँ से बुद्ध की निर्निष्पन्नप्रव-मुद्रा में कोरी हुई विशाल मूर्ति मिली है। बुद्ध-निर्वाण की तिथि के विषय के विद्वानों का मतभेद है। इसे निश्चित रूप से स्थिर करना भी कठिन है। यद्यपि यह तिथि भारतीय तिथि-कम में एक अत्यन्त महत्व का प्रसंग है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने यह तिथि ई० पू० ४८६-८७ में और फ्लीट और गाहगर ने इसे ई० पू० ४८३ में रखा है। दोनों तिथियों में केवल तीन वर्षों का अन्तर है, परन्तु ई० पू० निर्वाण-तिथि ४८३ वाली तिथि ही ठीक जान पड़ती है। उपलब्ध सामग्री की पूरी तरह-खोज-बीन कर फ्लीट और गाहगर इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे। वास्तविक तिथि के निष्कर्षतः यही तिथि होनी चाहिए। वैसे कुछ विद्वानों ने बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि ई० पू० ४८३ में भी रखी है, वैसे स्वीकार करने में साधारण आपत्ति नहीं।

बुद्ध के उपदेश अत्यन्त सरल थे। इसी कारण साधारण जनता उसे समझकर सीधे हृदयमग्न कर लेती थी। तत्कालीन अन्य दार्शनिकों के सिद्धान्त अत्यन्त दुरूह और मुश्किलपरक थे; इस कारण वे आशुपाय न थे। कुछ ही जन उन्हें समझ सकते थे। संस्कृत भाषा की दुरूहता उनके सिद्धान्तों की जटिलता को और बढ़ा देती थी। बुद्ध ने सुगम बरेल्ल बोली पाली का प्रयोग किया जिससे उनके सादे उपदेश सीधे देश में फैल चले।

आत्मा और परमात्मा-संबंधी तर्कों की भी उन्होंने बड़ काट दी।

बौद्ध सिद्धान्त उन्होंने कहा कि मनुष्य के चरित्र की उन्नति में उनका कोई स्थान नहीं। उन्होंने अपने विचारों में एक और विशिष्ट तरीके का प्रयोग किया। किसी बात का उत्तर वे केवल 'हाँ' या 'नहीं' से नहीं दिया करते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा हो भी नहीं सकता। हम किसी विषय पर उसके भाग-भाग पर, विभाजन करके ही, विचार कर सकते

हैं। इस शैली को 'विभक्त्यावाद' कहते हैं। उनका कहना था कि सब कुछ अनित्य है (सर्वे अनित्यं)। अपने समय के अन्य उपदेशकों की भाँति उन्होंने भी धम्म को दुःख माना, परन्तु दूसरे जहाँ इसे सिद्धान्त का विषय बनाकर रह जाते थे, बुद्ध में हस्त दुःख की गहराई घर कर लेती थी। दुखी जनों अथवा विषाद की छाया से उनका हृदय हिल जाता था। इस कारण दुःख के विश्लेषण और उसके प्रतिकार की ओर उनका विचार सबसे पहले गया। अहिंसा इसी कारण उनका विशिष्ट साधन हुई। दुःख के संबंध में उन्होंने चार 'आर्य सत्य' (चत्तारि-अरिय सच्चधानि) कहे। ये चार आर्य सत्य थे—(१) दुःख, (२) दुःख-समुदय (दुःख का कारण), (३) दुःख-निरोध और (४) दुःख-निरोधमार्ग-प्रतिपदा (अर्थात् दुःख के निरोध का मार्ग)। दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख का निरोध है और उसके निरोध का उपाय है। सब दुःखों का मूल 'तन्हा' (तृष्णा) है। तन्हा के विनाश से ही दुःख का निरोध संभव है। तन्हा बड़ी बलवती है। जन्मान्तरों में भी इसका प्रभाव रहता है। मृत्यु दुःख का अन्त नहीं करती क्योंकि तृष्णा आवागमन और उसके दुःख को जीवित रखती है। इस तन्हा को जीतना परमावश्यक है और इसे जीतने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलना ही एकमात्र उपाय है। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट आध्यात्मिक मार्ग निम्नलिखित हैं—(१) सम्यक् दृष्टि, (२) सम्यक् संकल्प, (३) सम्यक् वाक्, (४) सम्यक् कर्मान्त (उचित कर्म), (५) सम्यक् आजीव, (६) सम्यक् व्यायाम (उचित प्रयत्न), (७) सम्यक् स्मृति और (८) सम्यक् समाधि। वही बुद्ध की देखी 'मज्झिम-प्रतिपदा' (मध्यम प्रतिपदा)—मध्यम मार्ग थी। इस मज्झिम-प्रतिपदा पर चलकर अग्रप्रवृत्त एहस्थ भी सिद्धि लाभ कर सकते थे। संघ में रहकर भिक्षु निर्वाणार्थ सदाचर्य होते थे। मनसा-वाचा-कर्मणा उन्हें पवित्र रहना होता था। आचार और विनय (discipline) 'निग्गमन'—संप्राप्ति की शिलामिति थे। बुद्ध ने आचरणीय आचार के दस रूप रखे और वे उनका सदा उपदेश करते रहे। दूसरे की वस्तु का लालच न करो, हिंसा मत करो, मद्य-पान मत करो, असत्य मत बोलो, व्यभिचार मत करो, वृत्त्य-गान से पृथक् रहो, पुष्प और अन्य सुगन्धित द्रव्यों आदि का सेवन न करो, असमय भोजन का परिस्थान करो, सुखकर विस्तर पर मत सोओ और द्रव्य मत स्वीकार करो। बुद्ध ने इस वृक्षा आचार पर विशेष जोर दिया और इनमें से प्रथम पाँच का आचरण उन्होंने एहस्थ उपासकों के लिए आवश्यक और अनिवार्य बताया।

बुद्ध के उपदेशों की सादगी और सुकरता ने बग भीत शिक्षा। अन्य आचार्यों की भाँति ज्ञान का कोई अंश उन्होंने दान न रखा। सत्य के जो दर्शन उन्होंने किए थे, उसे वैसा का वैसा लोगों की अपनी बोली में आत्मीय की भाँति उन्होंने रखा। दार्शनिक तर्कों से भिक्षुओं को उन्होंने दूर रखा। उनपर विचार करना भी उन्होंने एक प्रकार से निषिद्ध कर दिया। और इन सबसे मुख्य बात थी उनकी उदारता। मनुष्यमात्र उनके उपदेशों को सुन और उनपर आचरण कर सकता था। वर्णों की शक्ति पर उन्होंने सबल प्रहार किया। धर्म वर्ण-विशेष का नहीं हो सकता—ऐसी उनकी घोषणा हुई, जेदत्त उनका आचरण था। ब्राह्मणों ने ब्रह्म-देवता से अपने धर्म को वर्षापरक कर लिया

था, बुद्ध ने उनका आश्वस्तः विरोध किया। उनके धर्म और तप में सब किता सीरी रोक के प्रवेश पा सकते थे। एक बार संघ में दाखिल हो जाने पर भिक्षुओं में परस्पर किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखा जा सकता था। इस रूप में बौद्ध धर्म एक विश्व-धर्म-सा था। इसी से असंख्य ग्रहस्थ प्रवर्जित हो धर्म, बुद्ध और संघ की शरण में गये। इसी से लूट और लूट के नाम पर दौड़ पड़नेवाले मध्य एशिया के कुर विध्वंसक जातियाँ भी बौद्ध हो अहिंसा की उपासिका हो गयीं।

बौद्ध और जैन धर्मों में प्रचुर परिमाण में समानता है। इसका मुख्य कारण दोनों का ब्राह्मण-धर्म के वेदों का विरोधी होना और अहिंसा की प्रधानता है। दोनों की पारस्परिक समानता के कारण बहुत दिनों तक उन्हें एक दूसरे का धर्म पर अंग समझा गया था। परन्तु उनके इस प्रकार अविरोधी होने पर भी उनका वैषम्य उन्हें दो स्पष्ट धर्म घोषित करता है। पहले हम दोनों के समान दृष्टिकोणों पर विचार करेंगे फिर उनके पारस्परिक विरोधों पर। (१) दोनों ने वेदों को प्रमाण नहीं माना और उनकी प्रामाणिकता का विरोध किया। (२) ब्रह्मपदक कर्मकाण्डों का भी दोनों ने विरोध किया। ब्राह्मण-धर्म की विधिक्रियाएँ उन्हें असह्य थीं। (३) अहिंसा को दोनों ने सराहा। जैनो ने उस पर विशेष जोर दिया। यहाँ में खो पशुबलि और रक्तपात होता था, उसका उन्होंने पूर्णपूर्वक विरोध किया। (४) दोनों का ईश्वर में अविश्वास था और उन्होंने उसपर विचार करना व्यर्थ समझा। (५) जन्म के कारण व्यक्ति की विशेषता मानने से उन्होंने इन्कार किया और अपने संघों, मठों और विहारों में दोनों ने विभिन्न वर्णालंघियों को एक-सा स्थान दिया। (६) दोनों ने मांही जन्मों का आघार कर्मों को माना। (७) जन-विश्वासों को दोनों ने कायम रखा, इस कारण दोनों में ब्राह्मण-धर्म की अहिंसा अनन्त देवता और पुराण निर्मित हो गये।

इस प्रकार दोनों में प्रचुर साम्य तो अवश्य है, परन्तु उनकी पारस्परिक विषमताएँ भी बोझी नहीं हैं। उदाहरणतः (१) बौद्धों ने अनात्मवाद का प्रचार किया; परन्तु जैनो का विश्वास है कि संसार की प्रत्येक वस्तु में जीव है। (२) बुद्ध ने अत्यन्त तप और अत्यन्त विलास के बीच के मार्ग को सराहा; परन्तु जैनो ने कायिक तप की अमित मर्यादा की। (३) जैनो में अहिंसा के प्रति बौद्धों से कहीं अधिक भ्रष्टा है। (४) निर्वाण और मोक्ष-संबंधी विचार भी उनके असमान हैं। (५) जैन-धर्म के ग्रंथ अधिकतर संस्कृत या प्रकृत में लिखे गये; बौद्ध धर्म के अधिकतर पाली में। दोनों के उत्थान और आरंभिक प्रचार की सीमाएँ प्रायः समान होने के कारण उनकी पारस्परिक समानताएँ अनिवार्य थीं; परन्तु उनका वैषम्य भी इतना था कि उनमें समय-समय पर असहिष्णु स्पर्धा और ईर्ष्या की आग भी अनेक बार भड़क उठी।

चैन और बौद्ध दोनों धर्मों के विकास और प्रचार में भी भारी अंतर पड़ा। बौद्ध धर्म धीरे-धीरे अपने एहप्रदेश मगधादि से निकलकर भारत की सीमाओं पर कुछ काल तक सीमित रहा। फिर स्वदेश से निकलकर वह विदेशों में जा पहुँचा।

प्रचार

सिंहल, बर्मा, स्वाम, चीन, जापान, मध्य-एशिया के अनेक भाग, अनाम, कम्बोडिया आदि अनेक देश इसके धार्मिक शासन में आये। परन्तु चैन धर्म भारतवर्ष से बाहर न पहुँच सका। मगध से बाहर वह अवश्य निकल गया और अब वह दक्षिण राजपूताना, गुजरात आदि प्रदेशों में सीमित हो रहा है। बौद्ध उपदेशों की सफलता के कारण उसकी प्रकृति और आधुनात्मिकता तथा उसके संरक्षक अशोक, कनिष्क और हर्ष जैसे सम्राटों के प्रचारकार्य भी थे। पिछले दिनों में तो नालन्दा की विद्यापीठ ने विदेशों में प्रचारकार्य एक प्रकार से अपने हाथ में ले लिया। वहाँ विदेशी यात्री चीन आदि देशों से आकर बौद्ध ग्रन्थों

हास के कारण

का अध्ययन करते और लौटकर स्वदेश में उनका प्रचार करते थे। अनेक भारतीय भिक्षुओं ने भी विदेश में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। स्वदेश में जो बौद्ध धर्म का हास हुआ, उसके अनेक कारण थे। एक कारण ब्राह्मणों और ब्राह्मण-धर्मावलम्बी राजाओं का विरोध था। संक्राचार्य, कुमारिल भट्ट और अन्य हिन्दू आचार्यों का संघर्ष काफी घातक सिद्ध हुआ। परन्तु उसका प्रमुख कारण बौद्ध धर्म के अन्तर्गत अनेक सम्प्रदायों का झूट पड़ना और परस्पर विरोध का बढ़ जाना था। उनके मठ भी अनेक बार पाप और घट्यन्म के केन्द्र हो गये। फिर चूँकि आर्थिकतात्मक होने के कारण यह धर्म राजाओं को दिव्यजन्य करने में प्रोत्साहित न कर सका, राजा-अधिकतर इससे उदासीन होते गये और तब अधिकतर जनता राजा के ही धर्म को स्वीकार करती थी। इसलिए राजा का विरोधी धर्म का अनुयायी होना बौद्ध धर्म के लिए घातक सिद्ध हुआ। मुसलमानों का आक्रमण भी इस हास का एक प्रबल कारण बन गया। सन्तों की संघर्ष में उन्होंने बौद्ध विहारों में भिक्षुओं की तलवार के घाट उतारा और उनकी मूर्तियों को तोड़ा। बौद्धों के जो पश्चात्कालीन अनेक सम्प्रदाय बने, उनमें मन्त्रयान, वज्रयान आदि अत्यन्त पृथिवी लरीकों को अपने अनुष्ठानों में व्यवहार करने लगे जिससे सवर्ण-हिन्दू उनसे अत्यन्त विरक्त हो गये। अन्ततः जब ब्राह्मणों ने बुद्ध को अवतार मानकर उन्हें अपने अवतारों की श्रेणी में रखा तब उनकी महिमा घायः नष्ट हो गयी क्योंकि राम और कृष्ण की श्रेणी में उनका स्थान नहीं के बराबर हो गया। गुप्तकाल में बननेवाले वर्तमान हिन्दू-धर्म का रूप बौद्ध धर्म के जनप्रिय रूप से अधिकतर मिल गया। तब के बौद्ध धर्म में भी हिन्दू देवी-देवताओं की भाँति अनन्त देवी-देवता हो गये, जो सामान्यतः वे ही थे। देवताओं की एकता जब सिद्ध हो गयी तब बुद्ध के भी हिन्दू अवतार घोषित कर दिए जाने पर बौद्धों के पास सिवा अपने अनीश्वरवादी दर्शन के और कुछ शेष न रहा, और दर्शन का महत्त्व विद्वान् स्वीकार करता है, साधारण जनता नहीं। धीरे-धीरे हिन्दू-धर्म ने बौद्ध धर्म का स्वदेश में गला घोट दिया किन्तु वह आज नेपाल में बौद्ध रहा है।'

३. बुद्धकालीन सभ्यता

आर्थिक वृत्तान्त

बुद्धकालीन ग्रामी-और-नगरों पर प्राचीन बौद्ध साहित्य ने काफी प्रकाश डाला है। उनके संगठन और उद्योग-धंधों के विषय में बौद्ध बातकों, पिटकों और अन्य ग्रंथों में प्रचुर सामग्री सुरक्षित है। उनको देखने से विदित होता है कि आज ही की भाँति तब भी आबादी का अधिकांश गाँवों में ही रहता था। नदी-नाले अथवा बड़े तालाबों के तट पर अच्छे प्रकार से बल आदि की सुविधा का विचार करते थे ग्राम वसथे जाते थे। थोड़ी-सी जगह में ग्राम के सारे गृह सटे-सटे खड़े होते थे और बाहर उनके चारों ओर व्यक्तिगत खेत (ग्राम-खेत) होते थे। छोटे-बड़े अपनी-अपनी मिलकियत के अनुसार वे सार्वजनिक सीमाओं अथवा सिंचाई की नहरों से पृथक्-पृथक् बँटे होते थे। ग्राम के समीप के वनों (दाव अथवा दाव) पर गाँववालों का सामूहिक स्वत्व होता था। इसी प्रकार वहाँ अथवा चरागाहों पर भी मवेशियों को चराने का उनका समान अधिकार होता था। इन चरागाहों में मवेशी 'गोपालक' की देख-रेख में चरते थे। गोपालक वैतनिक और ग्राम-निवासियों का सार्वजनिक नौकर होता था।

भूमि के बड़े-बड़े स्वामी न थे। जमींदारी की प्रथा अभी अनजानी थी। छोटे-छोटे कृषक अपनी भूमि के जोतने-जेले आदि के स्वामी थे, जो अपनी लगान अथवा भूमि-कर प्रकौर किसी विचरैये के बीच राजा को देता था। परन्तु भूमि का स्वामी अपनी भूमि ग्राम-सभा की अनुमति बिना बेच अथवा देहन नहीं कर सकता था।

भूमि संचारणतया व्यवहार में इस प्रकार की अनुमति मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। कृषक अपनी भूमि जैलों की सहायता से आप जोतते थे या इस कार्य को मजदूरों, कमरों या दातों से कराते थे। बड़े-बड़े भूस्वामी तब नहीं थे। कृषक अपना कर उपज के छूटे भाग से बारहवें भाग तक गाँव के मुखिया (ग्राम-भोषक) द्वारा राजा को प्रदान करते थे। ग्राम-भोषक गाँव का मुख्य व्यक्ति था, जो वहाँ के शासन की देख-रेख करता था। वह कभी तो 'मौल' (पुरतैनी) पदाधिकारी होता था, कभी ग्राम-सभा द्वारा चुना जाता था। वह अपने शासन-कार्य में ग्राम-सभा से सब प्रकार की सहायता पाता था। शान्ति रखने और रक्षा-कार्य में वह सदा भागरूढ़ रहता था। ग्राम प्राचीन काल के ग्रामों की भाँति अब भी अधिकतर स्वतंत्र थे। अपनी आवश्यकताओं की वे प्रायः पूर्ति कर लेते थे। सिंचाई की नहरों को संभल और यात्रियों के आराम के लिए बरतें बनाने के से सार्वजनिक कार्य वे लगन और ईमानदारी से करते थे। ग्राम के इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यों में जिरों से भी पूरी सहायता मिलती थी। जीवन सादा और सुखी था। न तो बड़े वनाव्य और न बड़े धरिद्र थे। अपराध कम होते थे; इससे मुकदमेबाजी की संख्या भी बहुत कम थी। अपने भगड़े ग्रामवासी आप-आप संव्यय में निपटा लेते थे; परन्तु उस प्रसन्न आबादी को अर्थात् अपना बाढ़ का अकाल कभी-कभी दुखी कर देता था।

नगरों की संख्या काफी होते हुए भी बहुत बढ़ी न थी। उनकी संख्या, वैसी आज है, अधिकतर मध्य-हिन्दू और मुस्लिम-काल में बढ़ी है। बौद्ध साहित्य में बहुत ही कम नगरों या 'नगिमों' का उल्लेख मिलता है। जिन नगरों का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है वे ये मुख्यतः—मगध की राजधानी राजगृह (राजग्रह), वत्स की कौशाम्बी,

कोशल की शाल्मली (शाल्मली), क्षत्रियों की वेसाली (वैशाली),
नगर श्रंग की चम्पा, शाक्यों की कपिलवस्तु, अवन्ती की उज्जैनी (उज्जयिनी), वाराणसी, अजोध्या (अयोध्या), मथुरा, तक्षशिला आदि। मगध की दूसरी नई राजधानी पाटलिपुत्र का अभी निर्माण नहीं हुआ था। अभी वह केवल पाटलिग्राम था।

नगर साधारणतः दुर्गाकार एक दीवार (प्राकार) से घिरे होते थे। उनके मकान मिट्टी अथवा ईंटों के बने थे जिनमें लकड़ी का प्रचुर प्रयोग होता था। गरीब और साधारण जन मामूली मकानों में रहते थे और घनाञ्च नागरिक सुन्दर, ऊँचे, भीतर विभित और बाहर से दृगे भवनों में रहते थे। नगरों का जीवन अधिक सामूहिक और मनोरंजक होता था। लोग समृद्धि, सुख और विलास का जीवन भी बिताते थे। वहाँ दोनों तरह के लोग थे—बड़े-बड़े सार्धवाह और श्रेष्ठी जो व्यापार से लक्षपती हो गये थे, और दरिद्र भी जो कष्टमय जीवन व्यतीत करते थे। ग्रामों से नगरों का जीवन मिल था। नागरिकों के उद्योग-धंधे आदि भी स्वभावतः गाँववालों से मिले थे।

शिल्प-कलाएँ भी अनेक आचार्यों को घन और दश प्रदान करती थीं। साधारणतया लोगों का पेशा कृषि था; परन्तु उसके अतिरिक्त अनेक अन्य धन्धे भी लोग करते थे। लकड़ी और धातुओं में कई प्रकार के काम होते थे। मुनाओं की वृत्ति भी काफी उन्नति पर थी। सोना, चाँदी और रत्नों पर कटाव के अनेक काम होते थे। गाड़ी, रथ और नौका-पोत (चूड़ नावें और समुद्रगामी बहिष्क-पोत)

बनानेवाले चतुर-शिल्पी कभी आवश्यक नहीं पाते थे। इसी प्रकार शिल्प-कलाएँ वास्तु-विचारद भी थे, जिनका काम बड़े-बड़े भवन और प्रासाद बनाना था। राजग्रह का परकोटा और उसके भीतर की बरामन्ध की बैठक इन्हीं वास्तु-शिल्पियों ने बनायी होगी। इनके अतिरिक्त कुम्हार, चम्पकार, माली, जुलाहे और गजदन्त-कर्मकर भी थे, जो अपने-अपने पेशों में दक्ष थे। ऊपर बतायी वृत्तियों और शिल्पों के अतिरिक्त कुछ हीन शिल्प भी थे, जिनका पेशा करनेवाले सामाजिक दृष्टि से कुछ ऊँचे नहीं समझे जाते थे। इनमें मुख्य निम्नलिखित थे—चमड़ा चिकनानेवाले सँपेरे, बहेलिया, धीवर, नर्तक, अभिनेता आदि। साधारणतया लोग अपने कुलागत धंधे करते थे। परन्तु कुलवृत्ति कोई बन्धन न थी और शिल्प भी सदा वर्णानुसार नहीं होते थे। इसी कारण हमें तत्कालीन बौद्ध साहित्य में जुलाहे—धनुर्विद्या, चित्रिय-कृषक, ब्राह्मण-वाणिक अथवा बड़ई तथा गोपालन के कार्य करनेवाले भी मिलते हैं। जातकों के अन्य शिल्पियों के नाम हैं—बड़ई (बड़ई) मुनार, जुहार (कम्मार), परवर काटनेवाले (संगतराश), तन्दुवाँध (जुलाहे) रंगकार, कुम्भकार, महापक आदि।

उस समय की एक विशेष बात यह थी कि शिल्पियों में एक प्रकार का संगठन था। एक ही वृत्तिवाले अधिकतर अपना एक दल संगठित कर लेते थे जिसे 'श्रेणी' कहते थे। एक श्रेणी श्रेणी नगर के एक भाग में अथवा एक मार्ग (बीची—सड़क) के दोनों ओर रहते थे। वह भाग बहुत ही उन्हीं के नाम से पुकारा जाता था। इस

प्रकार की अनेक श्रेणियों—लगभग १८—के नाम बातकों में सुरक्षित हैं। श्रेणी का एक (मुखिया प्रमुख, पमुख) अध्यक्ष जेहक होता था। उसका उत्तरदायित्व बड़ा था। उसकी प्रतिष्ठा भी बड़ी थी। नगरों में उनका पद ऊँचे राजपुत्रों से किसी प्रकार कम न था। कभी-कभी अपना संगठन दबतर करने के लिए अनेक बग अथवा श्रेणी मिलकर एक हो जाते थे। इनके अपने नियम-विधान थे।

बातकों में छठी शती ई० पू० के आसपास के वाणिज्य और वणिक्पथों के अनेक उल्लेख मिलते हैं। उनके अध्ययन से पता चलता है कि उस समय भारत का वाणिज्य-संबंध संसार के अनेक बाहरी देशों से था। दोनों प्रकार के—अर्थात् देश के भीतरी विविध प्रदेशों में पारस्परिक और विदेशों से—व्यापार प्रचुर मात्रा में चलते थे। स्थल और जल के दोनों व्यापार-मार्ग इस अर्थ से व्यवहृत होते थे। व्यापार

वाणिज्य करनेवाले वाणिज्य देश और विदेश में विविध प्रकार की वाणिज्य-और सामग्री लिए बैठते-फिरते थे। कम-बिक्रय की चीजों में सभी प्रकार की वाणिज्य-वस्तुएँ होती थीं, जैसे रेशम, मलमल, सुईकारी के काम, कपड़ों, सुमरि-द्रव्य, ओषधियाँ, बर्तन, मुद्रा-मण्डि, रत्नादि, कपड़ों, हाथी-दाँत और हाथी-दाँत के बने काम वगैरह। व्यापारी देश के भीतर नदियों और वाणिज्यपथों से होकर आते-जाते थे और विदेशों को सामुद्रिक रास्ते से पूर्वी और पश्चिमी समुद्रतट पर अनेक पत्तन (बन्दरगाह) थे। व्यापारी पूर्वी समुद्र में चीन, जपान, तिब्बत आदि देशों को सामुद्रिक रास्ते से और बाकि (बेबिलोन, बाबुल) आदि को पश्चिमी तट के मरकब्ब (मरुक्क, मरुक्क) आदि बन्दरगाहों से जाते-थे।

देश के वाणिज्य प्रशस्त और लंबे थे किन्तु दूरस्थ नगर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस प्रकार के कई राजमार्गों का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। इनमें से एक साकसी (आवस्ती अथवा के गौडा और अहिराज्य बिलों की सरहद पर वर्तमान सहेड-महेड) से पतिष्ठान (प्रतिष्ठान—हैदराबाद राज्य का पैठान) तक जाता था। दूसरा साकसी से मगध में राजगृह (राजगृह) तक जाता था। तीसरा आवस्ती से बल-कर सुदूर सीमाप्रान्त के सक्थिला तक पहुँचता था, और चौथा काशी को पश्चिमी समुद्रतट के पत्तनों और नगरों से जोड़ता था। इन प्रशस्त वाणिज्यपथों पर बीच-बीच में अनेक पड़ाव होते थे और नदियों के घाटों पर सेवे की नावें चलती थीं। सारे देश में छोटे-छोटे मार्गों के जाल-से बिछे थे। बड़े वाणिज्यपथों पर सार्ववाह (कारवाँ) चलते थे। जो सार्ववाह राजपूताना के प्रशस्त मरुस्थल को पार करते थे, वे राजि में अपना मार्ग नक्षत्रों की गति से पहचानते थे। ये सब वाणिज्य संबंधों का सुरक्षित न थे। इनमें से बहुतों मार्गों में डाकू भी छिपे रहते थे, जो सुविधा पाकर सार्ववाहों को छूट लेते थे।

फिर भी सार्ववाह व्यापार में चूकते न थे। काशी से चलनेवाले सार्ववाहों के दल में हजार-हजार बैलगाड़ियों के एक साथ चलने का उल्लेख जातकों में मिलता है। ये सार्ववाह अपनी रक्षा के लिए अपने साथ सशस्त्र रजक रखते थे। देश के भीतर फिरते बगिचों को अनेक राज्यों से होकर जाना पड़ता था। प्रत्येक राज्य पर उनकी वस्तुओं पर चुंगी और अन्य कर लगते थे। इससे स्वभावतः वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाया करता होगा।

क्रय-विक्रय करते समय मूल्य का आदान-प्रदान धन विनिमय से नहीं होता था। विनिमय का तरीका बहुत पहले बन्द हो चुका था। इस समय सिक्के चलते थे। एक

सिक्के

प्रकार के सिक्कों को 'काहापण' या कार्षापण कहते थे। कार्षापण ताँबे के होते थे जिनपर कई प्रकार के चिह्न अंकित होते थे। ये अंक बगिचों अथवा उनकी श्रेणियों उनका मान आदि निर्धारित करने के लिए उनपर अंकित करती थीं। निष्क (निष्क) और सुवर्ण (सुवर्ण) सोने के सिक्के थे, जो इस काल चलते थे। 'मासक' और 'काकनिका' नाम के दो और प्रकार के सिक्के भी चलते थे। इनकी शक्ति चौकोर होती थी।

उन दिनों ऋण-उधार (इन-दान) भी चलते थे जिनपर व्याज ही की भाँति व्याज (बजिट) लिया जाता था। व्याज पर धन चलाना कर्तव्य माना था यद्यपि अधिक

धन और धन

व्याज लेकर ऋणियों की पीसना बुरा समझा जाता था। बैंकों का चलन तो था नहीं, इससे धन से सुवर्ण अथवा आभूषण खरीदकर लोग रखते थे। रुपये-पैसे भाण्ड में रख जमीन में गाड़कर भी रख जाते थे। कभी-कभी उधे मित्र के यहाँ भी रख देते थे जिसका विवरण पत्र पर लिखकर रख लिया जाता था। गाड़े धन का भी बीबक बना कर रखते थे।

४. बुद्धकालीन राज्य

राज्यों का संघर्ष और मागध साम्राज्य की स्थापना

बुद्ध के समय की जो विशिष्ट राजनीतिक प्रगति हमें प्रभावित करती है, वह है गणतन्त्रों का अस्तित्व। तब जहाँ राजाओं द्वारा शासित अनेक राज्य थे वैसे ही प्रजा और कुछ-विशेषों के प्रतिनिधियों द्वारा शासित गणतंत्र भी थे। हम पहले गणतंत्रों का ही वर्णन करेंगे। पालिग्रंथों में जिन गण-राज्यों के वर्णन मिलते हैं वे निम्नलिखित हैं :—

१. कपिलवस्तु (कपिलवस्तु) के शाक्य—ये आधुनिक नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच हिमालय की तराई में बसे थे। उनकी राजधानी कपिलवस्तु वहीं थी जहाँ आज सिलौराकोट है। शाक्य अपने को सूर्यवंशी इक्ष्वाकुकुल के कहते थे।

२. सुत्थुमगिदि के भन्धा—ये संभवतः ऐतरेय ब्राह्मण के प्राचीन भरी थे। डा० काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार उनकी राजधानी मिर्जापुर जिले में अथवा उसके आस-पास कहीं थी।^१

३. **आलकपर्प के बुली**—इनके विषय में हमारी जानकारी बहुत कम है। ये वैजयीय राज्य के पड़ोस में संभवतः बिहार के वर्तमान शाहाबाद और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच फैले हुए थे।

४. **केसपुत्र के काश्याम**—इनके मुख्य नगर का पता नहीं। संभव है, इन काश्यामों का संबंध शतपथ ब्राह्मण में पंचालों के साथ वर्णित केशिन के साथ रहा हो। बुद्ध के समकालीन विद्वान् आचार्य बालार काश्याम इती गण के थे।

५. **रामग्राम के कोलिय**—रामग्राम के कोलिय शाक्यों के पूर्वी पड़ोसी थे। शाक्यों और कोलियों की सीमा रोहिणी की धारा थी। साधारणतया दोनों में मेल रहता था। परन्तु एक बार रोहिणी के जल के लिए वे लड़ पड़े थे।

६. **प्राचा के मल्ल**—इनको जेनरल कनिंघम ने गोरखपुर जिले के वर्तमान पड़रौना के मल्लों से मिलाया था। परन्तु कुछ लोगों की राय में प्राचीन प्राचा वहाँ थी जहाँ अब कथिलपुर है।

७. **कुशीनारा के मल्ल**—ये गोरखपुर जिले के वर्तमान कसिया के थे जहाँ एक छेदे-से मन्दिर में परिनिर्वाण-मुद्रा में सोई बुद्ध की बृहदाकार मूर्ति मिली थी। कसिया कुशीनगर या कुशीनारा का अपभ्रंस है।

८. **पिप्पलिवन के मोरिय**—मोरियों की राजधानी का ठीक-ठीक पता नहीं मिलता। संभव है शाक्यों की ही एक शाखा थे। उनका मोरिय नाम इसलिए पड़ा था कि उनकी राजधानी मोरों की ध्वनि से सदा गूँझती रहती थी।

९. **मिथिला के विदेह**—मिथिला नैपाळ की सरहद पर वर्तमान जनकपुर है। मिथिला में प्राचीन काल के उपनिषद् विद्या के विख्यात शानी और चिन्तक विदेह जनक राज करते थे। परन्तु बुद्ध के समय में यह राज्य गणतंत्र हो गया था।

१०. **वैशाली के लिच्छवी**—वैशाली लिच्छवियों का मुख्य नगर था। उसके स्थान पर आज बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बसाढ़ आबाद है। लिच्छवी तब बड़े प्रतापी थे। वे क्षत्रिय थे। इस कारण बुद्ध के मरम में उनको भी भाग मिला। उनको बुद्ध और महावीर दोनों के उपदेश सुनने की मिले। दोनों के साथ उनका धना संबंध स्थापित हो गया था। महावीर तो उनके भाई ही थे। लिच्छवियों (वज्जियों) की शासक-काया में ७७०७ राजा माग लेते थे। लिच्छवी अपने संघ की बैठकों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बैठकों में शासन के कार्य अत्यन्त सुचारु रूप और एकता से सम्पन्न होते थे। गौतम बुद्ध ने उनको बहुत सराहा था।

बुद्ध शाक्यवंश के थे। इसी कारण बौद्ध साहित्य में शाक्यों का प्रचुर वर्णन मिलता है। उससे विदित होता है कि शाक्यों का राष्ट्र भी गणतंत्र ही था, जो एक प्रधान के अधीन था। प्रधान को राजा कहते थे। पता नहीं कि वह विभिन्न कुलों से चुना जाता था अथवा पुत्रवैनी तौर से एक ही कुल से। इसका भी पता नहीं कि उसकी नियुक्ति कितने काल के लिए होती थी। इसमें संदेह नहीं कि बुद्ध के पिता शुद्धोदन काफी समय तक राजा रहे। इसी प्रकार उनके भाई भद्विष भी कुछ काल तक उस पद पर रहे। राष्ट्र का शासन

एक प्रकार की संस्थापिका सभा द्वारा होता था जिसकी बैठकें संथागारों में होती थीं और गणतंत्रों का सासन जिसमें युवा और वृद्ध, घनाल्प और दरिद्र, समान रूप से उपस्थित होते थे। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि इन संथागारों के कार्यक्रम नवीं शताब्दी से चलते थे। इनके कार्य के तरीके धार्मिक संघों ने बाद में अपने कार्यक्रम में ले लिये। इन संथागारों में सभा की बैठकें नियत समय पर हुआ करती थीं। उनमें बैठने का प्रकल्प आसनप्रज्ञापक नाम के एक प्रकार के अधिकारी करते थे। प्रत्येक बैठक कोरदा (आवश्यक संख्या जिसके अपूर्ण रहने पर बैठक नहीं हो सकती) के पूरा होने पर ही समाप्त की जाती थी और 'विनयवर' (अध्यक्ष) उस संख्या में नहीं गिना जाता था। सदस्यों की संख्यापूर्ति 'गणपूरक' नामक पदाधिकारी करता था। कार्यक्रम का आरंभ प्रस्ताव की नियमित नोटिस (मति, शसि) देने (स्थापन) पर होता था। इसके बाद इस नोटिस की घोषणा (अनुस्वादन) की जाती थी। वहाँ केवल प्रस्ताव के संबंध में ही वक्तव्य हो सकते थे। बाकी सारी अप्रासंगिक बातें रोक दी जाती थीं। प्रस्ताव को 'प्रतिज्ञा' कहते थे। प्रतिज्ञा दो-दो (शसि-द्वितीय-कम्म) और कभी-कभी तीन-तीन (शसि-चतुर्थ-कम्म) शीर्षक (पाठ) तक होती थी। सदस्यों की चुप्पी प्रतिज्ञा के पक्ष में सम्मति समझी जाती थी, परन्तु विरोध होने पर प्रश्न की सर्वसम्मति से हल करने को उनके पास कई साधन थे। उनमें से एक यह, उसे कमेटी के जिम्मे कर देना। यदि सर्वसम्मति संभव न हो सके तो वोट (ऊन्द) लिए जाते थे। वोटिंग टिकटों (शलाका) द्वारा होता था। शलाकाएँ उतने रंग की काम में लायी जाती थीं जितनी सम्मतियाँ होतीं। इन शलाकाओं को वोटिंग के समय एकत्र करनेवाला पदाधिकारी 'सलाकाग्राहपक' कहलाता था और वह नितान्त पक्षपातरहित हो उनको रकड़ा करता था। वोटिंग सर्वथा स्वतंत्र होती थी और निश्चय बहुमत (ये-भुय्यतिकं) के पक्ष में होता था। कोई विषय एक बार निश्चित हो जाने के बाद फिर विचार के लिए नहीं उपस्थित किया जा सकता था। वक्त्रों द्वारा बैठकों के कार्यविवरण सुनिश्चित रखे जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार इन राष्ट्रीय संघों की कार्यवाही यथार्थतः प्रजातन्त्रपरक थी।

जाति अथवा संघ की हृत्ति देश में अपने चावल से चलती थी। उनके मवेशी भी चरागाहों में चरते थे। ग्रामों के समूह अलग-अलग थे और समान पेशेवर अधिकतर एक स्थान पर रहते थे। उदाहरणतः कुम्हारों, लोहारों, बढ़ाईयों और पुरोहितों तक के अपने-अपने ग्राम थे। शाक्य लोग शान्तिप्रिय थे और उनके वहाँ चोरी और अन्य ऐसे अपराध बहुत कम होते थे। शायद उनमें भी कोलियों की भाँति पुलिस-विभाग था जिसके अफसर एक विशेष प्रकार की पगड़ी बाँधते थे और जो घूसखोरी और दूसरी ज्यादतियों के लिए बदनाम हो गये थे। अपराधी, पकड़े जाने के बाद, न्यायालय में उपस्थित किए जाते थे। वहाँ उनके अपराधों पर विचार किया जाता था। कम-से-कम बन्धियों में तो अवश्य न्याय का एक बड़ा पेशीदा व्यवहार था। 'महपरिनिब्बान-सुत्त' पर बुद्धघोष के भाष्य 'अहकथा' से विदित होता है कि जब अपराधी सभी न्यायालयों द्वारा दोषी ठहरा दिया जाता था, तब पवेलु-वेत्थकों में लिखे अनुसार उन्हें दण्ड दिया जाता था। इन न्यायालयों में से यदि एक भी अपराधी को निर्दोष करार देता, तो नृह मुक्त कर दिया जाता था। ये न्यायालय

मिनिस्त्रियल पदाधिकारियों के चार्ज में थे—जज (विनिज्वय महाभात), वकील (कैब्रिक), व्यवहार (कानून), प्रवीण (सूत्रकर), आठ क्षेत्रों की समिति (अठकुलका), सेनाप्रधि, उपराजा और राजा ।

बुद्ध के जीवन-काल में राजनीतिक महत्त्व की बात यह हुई कि देश में चार राज्य खड़े हो गये जिनमें पुस्तैनी राजा राज करते थे । ये राज्य थे—कौशाम्बी (वस), अकन्ती, कोशल और मगध । इनके राजा शक्तिमान शासक थे, जो अपने राज्य की सीमाएँ अपने पड़ोसी राज्यों अथवा गणराज्यों को जीतकर बढ़ाने लगे थे । इसका फल यह हुआ कि स्वयं उन्हीं में परस्पर युद्ध होने लगा और कालान्तर में उन चारों के स्थान पर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना हुई । सत्कालीन पालि-साहित्य से, जो हमें इन चारों राज्यों के विषय में शत होता है, वह नीचे दिया जाता है ।

१. वत्स—वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी । इलाहाबाद से करीब तीस मील दक्षिण-पश्चिम यमुना तट पर बसे कोसम-इनाम और कोसम-खिराब के मैदानों में उस प्राचीन नगर के भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं । इस देश का राजा बुद्ध का समकालीन उदयन था । उदयन भरतवंश के शतानीक परतप का पुत्र था । वह प्रेम का अवतार था । संस्कृत साहित्य और भारतीय अनुश्रुति में इस रूपति की अनेक प्रेम-कथाओं का वर्णन मिलता है । 'उदेनवसु' के अनुसार उदयन अकन्ती के राजा प्रद्योत (प्रद्योत) का एक समय बन्दी हो गया । परन्तु वह उसकी कन्या वासवदत्ता को छेड़कर कौशाम्बी भाग आया और वहाँ पहुँचकर उसने वैसे-वैसे कर लिया । उदयन भास के कई नाटकों का नायक है । 'स्वप्नवासवदत्ता' और 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' में उदयन का अवन्तीराज द्वारा बन्दी होना और उसकी कन्या के साथ कौशाम्बी भाग आना लिखा है । कहते हैं कि ग्रीकों के टोचन-अध्व की भाँति अधन्तिराज ने भी काठ का एक कृत्रिम हाथी बनवाकर जंगल में छोड़ दिया । उदयन को बीणा बनाकर हाथी पकड़ने का बंधा शौक था । जब उसने सुना कि अवन्ती और वत्स की सीमा के जंगलों में एक विशाल गज फिर रहा है तब वह अपनी बीणा लिए घन में प्रविष्ट हुआ । परन्तु जब वह घने वन में पहुँचा, तब उसके अनुचर दूर पीछे छूट गये । इसी समय अवन्ति-सैनिक, जो उस कृत्रिम गज के पीछे में छिपे थे, बाहर निकल आये और उन्होंने वत्सराज को पकड़ लिया । कुछ काल बाद प्रद्योत ने जब वत्सराज की बीणावादन में प्रवीणता की बात सुनी तब उसने उसे अपनी कन्या वासवदत्ता को बीणा सिखाने के लिए नियुक्त किया । उदयन वासवदत्ता को बीणा सिखाने लगा । धीरे-धीरे दोनों परस्पर आसक्त हो गये । एक रात उदयन के मंत्री यौगन्धरायण द्वारा लाए गये गज पर बैठकर दोनों कौशाम्बी भाग गये । इस उदयन-वासवदत्ता-पलायन का मनोरंजक दृश्य कौशाम्बी से उत्पन्न ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी में गढ़े मिट्टी के दो टीक्यों पर बड़ी सुन्दरता से खुदा है । ये टीकरे भारतकलाभवन, काशी, में सुरक्षित हैं । इसी प्रकार दूसरी ख्यातों के अनुसार उदयन ने मगध के राजा दर्शक की मणिनी पद्मावती और अंगराज हट्टवर्मा की कन्या को भी ब्याह । अंग की उदयन ने पहले जीत लिया था परन्तु फिर उसने वह राज्य हट्टवर्मा को लौटा दिया । बाद के संस्कृत साहित्य में 'कथासरित्सागर' तथा 'प्रियदर्शिका' में हम उदयन की दिग्विजय के संबंध में

कलिंगविजय और कौशल के राजा से उसकी शत्रुता के प्रसंग पढ़ते हैं। संभव है, इन कृतान्तों में उदयन की दिग्विजय की कथा कुछ बढ़ाकर कही गयी हो। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह एक शक्तिमान नरेश था और उसने अंग, मगध और अवन्ती के राजकुलों से विवाह-संबंध स्थापित किया था। उसके विलास के संबंध में तो संस्कृत के अधिकतर कवियों ने गीत गाये हैं।

इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता कि उदयन का पुत्र बोधी (बोधिकुमार) वत्स की गद्दी पर बैठा था नहीं। 'कथासरित्सागर' से विदित होता है कि कौशाम्बी प्रद्योत के पुत्र पालक द्वारा अवन्ति-राज्य में मिला ली गई। इसलिये संभवतः बोधी राजा न हो सका। युवराज की अवस्था में उसने सुसुमगिरि-प्रदेश का शासन किया था। वहाँ उसने अपने लिए एक विशाल प्रासाद भी बनवाया। 'मज्झिमनिकाय' का एक सुत्तन्त बोधिकुमार के नाम में है। बुद्ध के समय से कौशाम्बी बौद्धों का एक विशिष्ट केन्द्र हो गया था। स्वयं बुद्ध ने वहाँ प्रायः निवास किया। उदयन बुद्ध के उपदेशों के प्रति पहले तो उदासीन रहा, परन्तु पिंडोल नामक भिक्षु ने उसे बाद में बहुत प्रभावित किया।

२. अवन्ती—उदयन और बुद्ध के समय अवन्ती का राजा चण्ड प्रद्योत था। कितने उदयन को मन्दी कर लिया था। क्रूरकर्मा होने के कारण वह 'चण्ड' कहलाता था। उनकी सेना बहुत बड़ी थी, इससे वह 'महासेन' भी कहलाता था। इस प्रकार प्रद्योत का पूरा नाम था चण्ड प्रद्योत महासेन। उसकी राजधानी उज्जैनी थी। उसकी पुत्री ज्ञासवदत्ता वत्स के उदयन से व्याही थी। संभवतः उसका किसी प्रकार का नैवारिक संबंध मथुरा के शौरसेन राजा 'अवन्तिपुत्रो' से भी था। पजोत अथवा प्रद्योत अत्यन्त प्रचण्ड स्वभाव का था। उसकी महत्वाकांक्षा प्रबल थी। पुराणों के अनुसार पद्मसे के सारे राजा उसके करदायी थे। उदयन को मन्दी कर एक बार उसने वत्स पर अधिकार तो कर ही लिया था उसकी शक्ति इतनी बढ़ी कि उसके आक्रमण के डर से दूरस्थ अजातशत्रु को अपनी राजधानी राजगृह की प्राचीरों दृढ़ करानी पड़ी थी। फिर भी इस प्रचण्ड नरेश के उत्तराधिकारी दुर्बल हुए क्योंकि उनके संबंध में पुराणों में या अन्यत्र कहीं कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं मिलता। उसका पुत्र पालक अवश्य अपवाद-सा प्रतीत होता है। उसके कौशाम्बी को सीतकर अवन्ती में मिला लेने की घटना 'कथासरित्सागर' में वर्णित है। इस पालक को अजक अथवा आर्यक नामक गोपाल के पुत्र ने गद्दी से उतार दिया। परन्तु शायद वह स्वयं भी गद्दी पर न बैठ सका। पुराणों में इन दोनों के बीच एक तीसरे राजा विशालव्यूष का नाम लिखा मिलता है, जो संभवतः गलत है। उसके बाद अवन्तिवर्धन का उल्लेख है।

अवन्ती बौद्धों का दूसरा केन्द्र थी। वहाँ बुद्ध के अनेक अन्य भक्त महाकच्चान, सीण, अमयकुमार आदि निवास करते थे। इसी कारण राइनजैविट्स ने लिखा है कि नौवें शताब्दी

धन्या तो मगध में, परन्तु पञ्चाभरण उसने अकस्मी में धारण किया। तात्पर्य यह कि पालि-
क्रिटिक अकस्मी की प्राकृत में ही लिखे गये।

३. कोशल—पुराणों की प्राचीन कथाओं और रामायण के अनुसार तो कोशल
सम्पन्न प्राचीन राज्य था जहाँ इक्ष्वाकुवंशीय राजा दशरथ, रामादि ने राज किया था।
परन्तु छठी शताब्दी ई० पू० में उत्तरी भारत में कोशल का पुनर्स्थान एक महत्त्व की
घटना है। बुद्ध के समकालीन कोशलराज प्रसेनजित (प्रसेनजित) के पूर्वज कंस और
काशी के युद्धों का हवाला ऊपर दिया जा चुका है। इस कोशल-काशी-शक्ति-संतुलन
में काशी की नीचा देखना पड़ा था और वह कोशल में मिला ली गयी थी। पालि-साहित्य
से यह भी ज्ञात होता है कि शाक्यों ने भी कोशल की परिमित असीमता स्वीकार कर ली
थी और इसी कारण प्रसेनजित अनेक बार 'पञ्चराजाओं का मुख्य' कहा गया है।
अजातशत्रु के पिता बिंबिसार के साथ प्रसेनजित की भगिनी के ब्याह के कारण भी कोशल
की शक्ति बढ़ हो गयी होगी। अभाव्यवश यही वैवाहिक संबंध कोशल और मगध के बीच
संगठन की जड़ भी बन गया। कारण यह हुआ कि जब अजातशत्रु ने अपने पिता को मूर्खों
मार डाला तब बिंबिसार की रानी कोशल देवी पति-विधेय के दुःख से मर गयी। उसके
विवाह के अवसर पर काशी कोशल देवी को यौतुक में उसके 'स्नान और चूड़ा के मुख्य'
(नहान-चुण्णमूल) रूप में दी गयी थी। भगिनी की अकाल मृत्यु से भांजे पर क्रुद्ध
होकर प्रसेनजित ने काशी नगरी (की आव) लौटा ली। इसपर मगध ने कोशल
के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। यह भयंकर संग्राम कुछ काछ तक दोनों के बीच चलता
रहा। विजयलक्ष्मी कभी मगध की ओर जाती, कभी कोशल की ओर। धन में दोनों में
सन्धि हुई जिसके अनुसार कोशल-नरेश प्रसेनजित ने अपनी पुत्री बजिरा का विवाह
अजातशत्रु के साथ कर दिया और काशी नगरी की आव फिर मगध को दे दी।

प्रसेनजित की शिक्षा तत्कालीन महापुरुषों की भाँति तच्छिला के विख्यात विद्व-
विद्यालय में सम्पन्न हुई थी। प्रसेनजित बड़ा उदार राजा था। उसने अनेक अग्रहार
(गाँव) ब्राह्मणों को दान में दिए थे और मित्रों के लिए कितने ही आश्रम और
विहार बनवाये थे। बुद्ध के साथ उसका अत्यन्त सौहार्द था और अपने कठिन अवसरों
पर वह सदा उनकी सलाह लेता था। उनकी राय के मुताबिक ही वह सदा आचरण भी
करता था। एक बार प्रसेनजित ने कहा भी था कि कितने किस्म की बात है कि तथागत
आपने विस्तृत संघ में पूर्णतया शान्ति रखते हैं परन्तु मैं अंगुलिमाल वस्यु, मंथियों और
कुल द्वारा जनित क्रोध से विपन्न रहता हूँ। जान पड़ता है, कुल से उत्पन्न उसकी
प्रेरानियाँ बड़ी थीं; क्योंकि अस्त में दीर्घचारायण मंत्री द्वारा उक्ताए जाने पर उसका
पुत्र विद्धम (विद्धक) विद्रोही हो उठा और उसने अपने पिता से कोशल का सिंहासन
लीन लिया। प्रसेनजित ने अजातशत्रु से सहायता माँगी और विपत्ति का माय वह नरेश
राजपट तक जा भी पहुँचा। परन्तु राजपट के नगर-द्वार पर ही शक्ति से जीण और
थकान से व्याकुल हो वह गिर पड़ा। धृष्ट ने शीघ्र उसकी ग्लानि हर ली। अजातशत्रु ने
उसकी राजोचित अल्लेखी की परन्तु नीतिज्ञ की भाँति उसने विद्धम को भी नहीं छोड़ा।

विदूढभ के शासन पर कलंक का एक गहरा घन्ना है। उसने शाक्यों के गणराज्य पर आक्रमण कर उन्हें अत्यन्त अधिक संख्या में मार डाला। शाक्यों ने विदूढभ के पिता का विवाह शायद दासकन्या वासभल्लस्तिमा के साथ उसे शाक्य-कुमारी कहकर किया था। इससे उसने उनकी प्रवृत्ति का बदला देने के लिए शाक्यों का विध्वंस किया। उसकी मार से शाक्यों की स्वतंत्रता सर्वथा नष्ट हो गयी और क्षत्रियवस्तु पूर्णतया वीरान। शाक्यों की यह दशा बुद्ध की मृत्यु के कुछ पूर्व ही हुई। इससे अधिक हमें विदूढभ और उसके उत्तराधिकारियों के विषय में ज्ञात नहीं। केवल उनके नाम हमें मालूम हैं। वे हैं, कुलक, सुरथ और सुमित्र*।

४. मगध—वैदिक साहित्य में मगध अपावन देश कहा गया है। इसकी राजनीतिक सत्ता बार्हद्रथों ने स्थापित की। बृहद्रथ का पुत्र जरासन्ध अनेक कथाओं का नायक है। वह बड़ा प्रतापी राजा था। महाभारत में उसके ऐश्वर्य और शक्ति का विषद वर्णन है। बृहद्रथ का राजकुल छठी शती ई० पू० में शेष हो गया क्योंकि उस शताब्दी में जब बुद्ध ने अपने उपदेश किए थे तब मगध पर हर्षककुल के विविस्तर का शासन था। पालि-साहित्य में जहाँ इस हर्षककुल का वर्णन है, वहाँ पुराणों में शिशुनाग-कुल का उल्लेख है। उनके अनुसार विविस्तर इसी शिशुनाग-कुल का था। वास्तविक सत्य इस संवेध में क्या है, यह इस समय स्थिर नहीं किया जा सकता। परन्तु पालि-साहित्य की परम्परा अधिक विश्वस्त जान पड़ती है। उसके अनुसार विविस्तर भट्टिय नामक एक साधारण मांडलिक का पुत्र था। उस सरदार की भौति ही स्वयं उसका नाम भी सेनिय या ग्रेणिक था। उसकी राजधानी पहले बार्हद्रथों की प्राचीन गिरिज न थी। परन्तु कुछ काल के पश्चात् अपने राजप्रासाद के चतुर्दिक्, गिरिज के पास ही, उसने राजग्रह नाम की अपनी नई राजधानी स्थायी। यह गिरिज के ही बाग्य भाग में खड़ी हुई। इसकी प्राचीर आज भी पठने जिले में, शिव्यात नालन्दा के दक्षिण, राजगिर की पहाड़ियों पर खड़ी है।

विविस्तर ने भी अपना राजनीतिक प्रभाव अधिकतर वैवाहिक संबंधों से ही बढ़ाया।

विविस्तर उसकी प्रधान महिषी कोशल के राजा प्रसेनजित की भगिनी कोशल-देवी थी। जिन लिच्छवियों की कन्या से विवाह कर परचात्काल में मगधराज चन्द्रगुप्त प्रथम ने प्रतिष्ठा पायी और उसके यशस्वी पुत्र सम्राट् समुद्रगुप्त ने गर्व से अपने को 'लिच्छवि-दौहित्र' घोषित किया, उन्हीं के नेता राजा चेटक की कन्या कुमारी चल्हना से विविस्तर ने एक और विवाह किया। उसकी तीसरी रानी जेमा भद्र (मध्य पंचान) की राजकुमारी थी। इन विवाहों के दो परिणाम हुए। एक तो यह कि सम्प्रकासीनों में मगध-राजकुल की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी। दूसरा यह कि इससे मगध के प्रसर (Expansion—प्रसार, फैलाव) का द्वार खुल गया। उदाहरणतः कोशलदेवी के यौतुक में ही काशी की एक लड़की आय मगध के राजकोष में प्रतिवर्ष आने लगी।

१ बुद्धकात् कुलको भाग्यः कुलकात् सुरथः स्मृतः।

सुमित्रः सुरथश्चापि भगवत्पुत्र भवितु नृपाः॥

विवाह के अतिरिक्त रणकौशल से भी विविशार ने अपने राज्य की सीमाएँ विस्तृत कीं। ब्रह्मदत्त को परास्त कर उसने अंग (मुंगेर और भागलपुर के जिले) को मगध में मिला लिया। अनेक अन्य प्रान्तों को भी उसने अपने राज्य में मिलाया। यह उस राज्य-सीमा से विदित होता है जिसका उल्लेख प्रसिद्ध पालि-भाष्यकार बुद्धघोष ने अपनी 'अष्टक्या' में किया है। उसके अनुसार यह सीमा बुद्ध और विविशार के उत्तराधिकारी के कालान्तर में दुगनी हो गयी। विविशार का शासन सुसंगठित था। राज्य के उच्चस्थ पदाधिकारियों, 'महामत्तों' (महामात्रों, महामात्यों) के आचरण पर सूक्ष्म दृष्टि रखी जाती थी। दण्ड-विधान कठोर था और इसकी वह कठोरता मौर्य-काल तक बनी रही।

विविशार ने दूर-दूर के राज्यों से राजनीतिक मैत्री की। गंधार के राजा पुष्यसुति के यहाँ से मगध को राजदूत आये। इससे पता चलता है कि गंधार अभी स्वतन्त्र था और हखमनी—ईरानी—राजा दारयवहु द्वारा अभी जीता नहीं गया था। बाहर से यह भारत-विषय संभवतः तब हुई जब क्षत्रियों ने बुद्ध के विरक्ति-सम्बन्धी उपदेश सुनकर संघारामों की राह ली और पंजाब और सीमाप्रान्त के सामरिक भी अपने शास्त्र दीवारों से टिका उन उपदेशों की ओर कान कर बैठ रहे। तभी शायद उन्हें अन्यमनस्क पाकर दारयवहु ने बढ़कर लगभग ई० पू० ५१६ में उत्तर भारत का उत्तर-पश्चिमी इलाका ले लिया और उसे उसने अपनी बीसवीं 'क्षत्री' घोषित कर दी। यह दारयवहु अपने शिला-लेख में अपने को 'आर्याणां आर्य' और 'क्षत्रियाणां क्षत्रिय' कहता है। दारयवहु ने किस तिथि पर यह प्रान्त जीता, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता; फिर भी ई० पू० ५१६ ही उसकी तिथि ठीक जान पड़ती है। एक और तरीके से हम इस तिथि की सच्चाई जाँच सकते हैं। सिंहली इतिहासों के अनुसार विविशार ने ५२ वर्ष राज किया और उसका पुत्र अजातशत्रु बुद्ध के निर्वाण के समय आठ वर्ष राज कर चुका था। बुद्ध का देहावसान गार्डगर आदि विद्वान् ई० पू० ४८३ में मानते हैं। इसमें साठ वर्ष (५२ + ८) जोड़ने से विविशार के राज्यारोहण की तिथि (४८३ + ६०) ५४३-४४ ई० पू० सिद्ध होती है।

बुद्ध को विविशार ने आरम्भ से [ ] अपना संरक्षण प्रदान किया था। संघ की उसके कल्याण-कर्मों को दान किया था। मित्रों को वह सदा भोजनादि से प्रसन्न करता था और उसने उन्हें कर आदि से भी मुक्त कर दिया था। परन्तु इसके यह न समझना चाहिए कि विविशार अन्ध धर्मों के विरुद्ध था। जैतों के प्रति भी उसके दान-कार्य हुए। अश्वराज्यजन (अस्त्यप्यजन) सूत्र और अन्य जैन ग्रन्थों का तो उल्लेख है कि विविशार महावीर का अनुयायी और जैन धर्म का उपसर्क था। साधारण विमर्श-अवस्थ यह है कि वह बुद्ध का अनुयायी था। वह धर्मों के संबंध में सहिष्णु था और समकाम्य करता था।

विविशार के पश्चात् उसका पुत्र अजातशत्रु लगभग ४६१ ई० पू० मगध की राजगद्दी पर बैठा। उसका दूसरा नाम कुणिक था। पहले वह चम्पा (अंग) में अपने पिता का प्रतिनिधि-शासक था। अंग की इस प्राचीन राजधानी में उसने राजकार्य में दक्षता प्राप्त की। अनुभूति है कि संघ की प्रधानता के लिए बुद्ध के प्रतिस्पर्धी और चर्चरे भाई देवदत्त

के उकसाने से अजातशत्रु ने अपने पिता को बन्दी कर लिया और कारागार में उसे भूखों मार डाला। कहते हैं कि उपवास से मारने के पहले उसने उसे सर्वथा मार डालने का ही प्रयत्न किया, परन्तु उसके षड्यंत्र का पता चल गया। फिर भी विजिसार ने उसके लिए राहरी छोड़ दी। अजातशत्रु फिर भी संतुष्ट न हुआ और उसके प्रति उसने वह आचरण किया जो ऊपर बताया गया है। इस ख्यात को जैश का तैसा स्वीकार कर लेना तो कठिन है परन्तु

अजातशत्रु

निःसन्देह विजिसार का अन्त दुश्मन में हुआ और वह भी संभवतः पुत्र के दुराचरण द्वारा। जैन अनुश्रुति ने अजातशत्रु को पितृहन्ता नहीं कहा, परन्तु बौद्ध साहित्य के 'सामझफल-सुत्त' के अनुसार अजातशत्रु ने बाद में बुद्ध के सम्मुख अपने पाप के प्रति शोक प्रकट किया था और तब बुद्ध ने उसके प्रायश्चित्त से प्रभावित होकर कहा था—'जाओ, फिर पाप न करना।' द्वितीय शती ई० पू० के भारद्वाज-भास्कर्य में भी अजातशत्रु का बुद्ध के समीप नमन के लिए आगमन उल्लेख है।

ऊपर बताया जा चुका है कि पति की मृत्यु से दुखी होकर विजिसार की रानी कोशलदेवी ने अपने शरीर का अन्त कर डाला और अजातशत्रु के आचरण से क्रुद्ध होकर कोशलनरेश प्रसेनजित ने मगध को काशी की आय देनी बन्द कर दी। इससे दोनों राज्यों में युद्ध छिड़ गया। अन्त में कोशलराज को काशी के साथ अपनी कन्या वाजिरा भी अजातशत्रु को समर्पित करनी पड़ी। तब से काशी पूर्णतया मगध की हो गयी।

अजातशत्रु के शासनकाल की दूसरी मुख्य घटना थी लिच्छवियों के साथ उसका संघर्ष। इस संबंध में भिन्नपरक अनुश्रुतियाँ हैं। इनसे ज्ञान पड़ता है कि इस संघर्ष के अनेक कारण थे—जैसे अजातशत्रु के विमातापुत्र इल्ल और वेहल्ल (जो कुछ कीमती वस्तुएँ लेकर वैशाली में आ छिपे थे—कम-से-कम अजातशत्रु ने उनपर यही अपराध लगाया था) को चेटक का मगधराज को न लौटाना, एक 'रत्न-खनि' के संबंध में लिच्छवियों की प्रवंचना। परन्तु युद्ध का मुख्य कारण प्रसर (expansion) था। लिच्छवियों का महान् संघ मगध के उत्तर-प्रसार में पर्वत-सा टिका था। उसका नाश मगध के लिए परमावश्यक हो गया। अजातशत्रु ने इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सभी उपायों का सहारा लिया। उसने अपने कूटनीति-कुशल मंत्रियों सुनीध और वससकार—को लिच्छवी राजाओं में घूट डालने के लिए भेजा। बड़ी युक्ति से उसने अपनी सेना प्रस्तुत की और उसे विकराल तथा विध्वंसक अस्त्र-शस्त्रों से संपन्न किया। दोनों में यह संघर्ष काफी समय तक चलता रहा; परन्तु अन्त में अजातशत्रु विजयी हुआ और लिच्छवियों का वह विख्यात शक्तिशाली गणतंत्र मगध राजवंश के शासन में खो गया। वैशाली की विजय के पश्चात् अजातशत्रु संभवतः अपनी सेना लिए उत्तर की ओर बढ़ा और पर्वत-पर्वत सारा देश अपने राज्य में मिला लिया। ऐतिहासिक युग में मगध का यह प्रथम साम्राज्य था और अजातशत्रु प्रथम सम्राट्। अंग, काशी, वैशाली आदि सभी मगध के अन्तराल में समा गये। सहज ही इसके अघन्तो के चण्ड प्रद्योत महासेन के हृदय में ईर्ष्या का संचार हुआ और उसके आक्रमण के

मगध से अजातशत्रु को अपनी राजधानी की प्राचीरें हट करनी पड़ीं। परन्तु शायद यह आक्रमण मगध पर हो न सका।

पालिग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु का शासनकाल ३२ वर्षों तक रहा। परन्तु पुराण उसे केवल २७ वर्ष बताते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु जैनधर्मावलम्बी था। परन्तु बौद्ध ग्रंथों का कहना है कि बाद में उसने बुद्ध की पूजा की और उनके उपदेश सुने, फिर सथावत् आचरण किये। यथार्थतः बुद्ध के प्रति अपनी अज्ञा के कारण ही वह तथागत की अधियों के संबंध में अपना अधिकार स्थापित कर सका। उनका एकांश उसे भी मिला जिसे उसने एक रूप में सुरक्षित किया।

५. साम्राज्य के पथ पर मगध की उत्तरोत्तर प्रगति

अजातशत्रु के उत्तराधिकारी

विजिसार के पश्चात् अजातशत्रु ने पहला ऐतिहासिक साम्राज्य स्थापित किया। परन्तु अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दुर्बल निकले। उन्होंने उस साम्राज्य का अस्थिरपञ्जर तो किसी प्रकार खड़ा रखा, परन्तु वास्तव में हर्षक राजवंश अजातशत्रु के बाद उन्नति न कर सका। पुराणों के अनुसार उसके बाद उसका पुत्र दर्शक मगध की गद्दी पर बैठा। इस दर्शक की ऐतिहासिकता भाषाविश्लेषित 'स्वप्नवासवदत्ता' नामक नाटक से भी सिद्ध है। उसमें लिखा है कि दर्शक की भगिनी पद्मावती कौशाम्बीनरेश उदयन की रानियों में से एक थी। कुछ विद्वानों का मत है कि पुराणों ने गलती से दर्शक को अजातशत्रु और उदायिन के बीच डाल दिया है और दर्शक वास्तव में विजिसार के कुल का अन्तिम राजा नागदासक है। पालि-साहित्य के अनुसार अजातशत्रु के पश्चात् उसका पुत्र उदायिन अथवा उदायिभद्र (उदायिभद्र—दीपनिकाय) लगभग ४५६ ई० पू० मगध की गद्दी पर बैठा। उदायी विजेता न था, परन्तु निर्माता था। उसके एक निर्माण-कार्य ने उसे अमर-ख्याति प्रदान कर दी। मगध की पश्चात्कालिक राजधानी पाटलिपुत्र का निर्माण उसी ने कराया। अवंन्ती के चण्ड प्रद्योत ने एक बार मगध पर आक्रमण करने का विचार किया था। उससे मगध की रक्षा करने के लिए (और लिच्छवियों के प्रति शुद्धाचरण के अर्थ) अजातशत्रु ने गंगा और शोण के संगम-कोण में एक दुर्ग बनवाया था। उदायी ने उसी दुर्ग के इर्द-गिर्द पाटलिपुत्र के विशाल नगर की नींव डाली। राजगृह से अड़े-कड़े सेठ-साहूकार आकर नई राजधानी में राजप्रासाद के चतुर्दिक्षु बस गये। थोड़े ही दिनों में नगर सब प्रकार से संपन्न हो गया। बुद्ध के समय वहाँ पाटलि नाम का एक छोटा-सा गाँव था जहाँ उनके कई उपदेश हुए थे और लिच्छवियों के देश को जाने के लिए वहाँ से वे गंगा पार करते थे। पाटलिपुत्र की भौगोलिक स्थिति राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। पुराणों के वृत्तान्तानुसार उदायिन के उत्तराधिकारी नन्दिवर्धन और महानन्दी थे; किन्तु पालि-साहित्य में उदायी के बाद अनिरुद्ध, मुण्ड और नागदासक के नाम मिलते हैं। किन्तु ये नाममात्र के शासक थे। जान पड़ता है कि इन राजाओं की शक्ति

दर्शक

अमरक नाटक से भी सिद्ध है।

उदायिन

पाटलिपुत्र का

निर्माण

शीघ्र इतनी क्षीण हो गयी कि शिशुनाग नामक एक अमात्य ने उनकी गद्दी छीन ली। पुराणों के अनुसार शिशुनाग बिंबिसार का पूर्वज था। उसके नाम पर वह कुल शैशुनाग-वंश कहलाता है। परन्तु सिंहली इतिहास दीपवंश और महावंश का वृत्तान्त अन्य प्रकार का है और संभवतः सही है। उस वृत्तान्त के अनुसार शिशुनाग बिंबिसार से कई पीढ़ियों बाद

शिशुनाग आता है^१। सिंहली वृत्तान्त यह है कि शिशुनाग ने मगध का सिंहासन स्थापित कर लेने के बाद अपना निवास गिरिवन को बनाया और

अपने पुत्र को काशी का शासक नियुक्त किया (बाराणस्यां सुतं स्थाप्य संयास्यति गिरिवनं)। अवन्ती के प्रद्योतों ने वंश की कौशाम्बी जीत ली थी। इससे मगध और अवन्ती 'प्रकृत्यमिश्र' (सहज-राष्ट्र) हो गये थे। दोनों में संघर्ष सहज ही था। उनमें जो संघर्ष छिड़ा, उसमें शिशुनाग विजयी हुआ। उसने प्रद्योतों का बल तोड़ दिया। शिशुनाग द्वारा संपादित यह दूसरी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी जिसमें उसने अवन्ती के राजा अवन्तिवर्धन को परास्त किया था। प्रद्योतों का काइस काल के बाद सर्वथा लोप हो जाता है और इस घटना के उपरान्त मगध का शिशुनाग कुल मन्वदेश, अवन्ती और उत्तरापथ के अनेक प्रान्तों का स्वामी बन जाता है।

नन्द-वंश

हर्षकों और शिशुनागों के बाद मगध के आकाश में नन्दों का सूर्य उदित हुआ। चौथी शती ई० पू० में नन्दकुल का आरम्भ करनेवाले महापद्म नन्द ने शैशुनागों से

महापद्म मगध की राजगद्दी छीन ली। पालि-ग्रंथों में महापद्म का नाम उग्रसेन मिलता है। अपनी अगणित और विकटकर्मा सेना के कारण वह उग्रसेन कहलाता था। कुछ लोगों की राय में उसका नाम 'महापद्म' इसलिए पड़ा कि उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि वह कमल के रूप में (पद्मव्यूह) संगठित हो सकती थी। परन्तु यह अर्थ युक्ति-युक्त नहीं जान पड़ता। पद्मवत् खड़ी करने के लिए विशाल सेना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महापद्म शब्द संख्यापरक हो सकता है। उसकी सेना की संख्या महापद्म रही हो, यह सही नहीं जान पड़ता। इतनी संख्या से सारी मनुष्य जाति की नहीं। यह नाम संभवतः उसे उसकी अमित कोपनिधि के कारण मिला। सारे क्षत्रिय राजाओं को मारकर उनके कोषों की लूट से उसने अपना खजाना भर था। संभवतः इसी कारण उसका नाम 'महापद्म' पड़ा।

महानन्द की उत्पत्ति और मूल के संबंध में अनेक ख्यातें हैं। जैनग्रंथों के अनुसार वह नरई द्वारा वेण्या से उत्पन्न हुआ था। पुराण उसे शूरा से उत्पन्न बताते हैं। ग्रीक इतिहासकार कर्टियस एक तीसरी कहानी कहता है। उसका कहना है कि सिकन्दर का समकालीन मगध-नरेश नरई का पुत्र था। वह नरई बड़ा सुन्दर था। अपने रूप से उसने मगध रानी का हृदय हर लिया था। उसी ने बाद में राजा को मार

^१ राय चौधरी : Political History of Ancient India,

चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ १०५-५६,

कहा। 'हर्षचरित' के अनुसार उसने इस राजा की राजधानी के समीप ही कंटार से गरदन काट ली थी। इन विविध ख्यातों से कम-से-कम यह बात भी प्रमाणित हो ही जाती है कि महापद्म नीच कुल का था और उसने षड्यंत्र द्वारा अपनी शक्ति अर्जित की। पहले संभवतः वह दस राजकुमारों का अभिभावक बना। फिर शीघ्र उनका वध कर वह मगध के सिंहासन पर जा बैठा।

महापद्मनन्द का राज्य-काल बड़े महत्व का था। मगध का साम्राज्य उसकी नवीन विजयों से दूर-दूर के छोरों तक फैल गया। उसने अनेक राज्यों की विजय की। क्षत्रियों का तो उसने एक प्रकार से संहार ही कर दिया। पुराण उसे परशुराम की भाँति उसे 'सर्वज्ञान्तक' और 'एकराट्' कहते हैं।^१ उसके एकराट् कहलाने में कुछ विशेष अत्युक्ति नहीं, क्योंकि शैशुनागों के काल में ही मगध ने अपने पड़ोसी राज्यों को अवन्ति-पर्यंत स्वायत्त कर लिया था। पुराणों के अनुसार महापद्म द्वारा विभिन्न राज्यों और राजाओं में इक्ष्वाकु, कुच, पञ्चाल, काशी, शूरसेन, मिथिला, कलिंग, अश्मक, द्रैह्य आदि थे। इस प्रकार मगध के साम्राज्य में कभी के स्वतंत्र कोशल और कलिंग भी सम्मिलित कर लिए गये थे। 'कथासरित्सागर' में कोशल में नन्द के स्कन्धाचारों का उल्लेख है। उड़ीसा के हाथीगुम्फावाले शिलालेख से ज्ञात होता है कि नन्दराज (महापद्म) ने कलिंग में एक प्रणाली का उद्घाटन (तिव्रशतपूर्व उद्घाटित प्रणाली) कराया था। कलिंग जीतकर वह जैन तीर्थंकर की एक बहुमूल्य प्रतिमा पाटलिपुत्र को उठवा ले गया था। नन्दों के मंत्री कल्पक और शाकट्य आदि जैन थे। इस प्रकार जब मगध का साम्राज्य क्षत्रिय राज्यों के मन्त्रावशेष पर खड़ा हुआ, तब उसका इतिहास प्रान्त अथवा राज्य-विशेष का न होकर पूर्ण उत्तर भारत का हो गया। अब उसका इतिहास भारत का इतिहास था और महापद्मनन्द उसका सम्राट् था। यह भी न भूलना चाहिए कि महापद्मनन्द के इस 'सर्वज्ञान्तक' कार्य में कात्यायन और राक्षस नामक दो ब्राह्मण मंत्री सहायक हुए थे।

यदि खूब महापद्म नहीं तो उसके आठ पुत्रों में से एक सिकन्दर का समकालीन था। पुराणों में केवल एक सुकल्प अथवा सुमात्य (सहत्य) का उल्लेख मिलता है।^२ सिकन्दर के समकालीन नन्द का नाम बौद्ध साहित्य में 'धननन्द' मिलता है परन्तु ग्रीक लेखकों ने उसे 'अग्रसेन' वा 'जेन्द्रसेन' लिखा है। कर्टियस का कथन है कि नन्द के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें दो लाख पदाति, बीस हजार तुलसवार, दो हजार रथ और चार हजार गज थे।

१ महापद्मनन्दस्ततः शूद्राण्यभोज्योऽतिगुम्फोऽतिबलो महापद्मो नन्दराजा परशुराम इवापरोऽकिञ्च श्रान्तकारी अभिष्यति । ततः प्रभृति शूद्रा भूपाळा अभिष्यन्ति । स कैडक-श्रामजुलङ्घितशालगो महापद्मः पृथिवीं भोक्षयति ।

२ तस्याप्यष्टौ मुताः सुमास्याया अभितारः । तस्य महापद्मस्त्वनु पृथिवीं भोक्षयन्ति —विष्णुपुराण ।

उस नन्द के पास अनन्त धन था ।^१ अग्रमेस (वननन्द) लोभी और 'अधामक' था । उसकी क्रूरता और उसके कुल की नीचता ने उसे लोगों की दृष्टि में गिरा दिया था । उसकी प्रजा उससे पूर्णतया असंतुष्ट हो उठी । ग्रीक-इतिहास का कथन है कि मगस नामक एक राजा ने सिकन्दर से कहा था कि यदि वह गंगा की तलहटी की ओर बढ़े तो राष्ट्र नन्द को आसानी से हरा देगा क्योंकि उसके प्रति देश में अभद्रा है । परन्तु कई कारणों से सिकन्दर मगस की ओर नहीं बढ़ सका । उसके लौट जाने पर चन्द्रगुप्त मौर्य अपने शुष और कूटनीत्याचार्य ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से नन्दराज को मारकर मगस की गद्दी पर बैठा ।^२

पुराणों के अनुसार महापद्म ने २८ वर्ष राज किया और उसके आठों पुत्रों ने केवल १२ वर्ष । मत्स्यपुराण में महापद्म का ८८ वर्ष राज करना कहा गया है । किन्तु ८८ शायद २८ है कि विष्णुपुराण में महापद्म और उसके पुत्रों का १०० वर्ष राज करना लिखा है ।^३ सिंहलक इतिहास में सारे नन्दों के राज्यकाल का जोड़ केवल २२ वर्ष मिलता है । नन्दवंश का विध्वंस और चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण संभवतः ई० पूर्वं ३२२-२१ में हुआ ।

परिशिष्ट

नन्दपूर्व राजाओं की अनुक्रमणी

१. पुराण-सूची

संख्या	नाम	राज्य-काल
१	शिञ्जुनाग	४० वर्ष
२	काकनर्षी	२६ "
३	सेमधर्मन्	३६ "
४	सेमजित् अथवा क्षत्रौजस्	२४ "
५	बिबिसार	२८ "
६	अजातशत्रु	२७ "
७	दर्शक	२४ "
८	उदायिन्	३३ "
९	नन्दिबर्षन्	४० "
१०	महानन्दिन्	४३ "

जोड़ ३२१ वर्ष

१ महापद्म, कषासहिस्नागर, दुपुनभ्यांग की राजा और एक प्राचीन ताम्रक काष्ण में भी नन्द के अनुक धन का उल्लेख मिलता है ।

२ शतम्ब मन्वैशास्त्रान् कौटिल्यो ब्राह्मणः समुद्धरिष्यति । विष्णुपुराण ।

३ महापद्मस्तस्यैवात्र एकं वर्षवत्तं अभिषिक्तयो भविष्यति ।

२. सिंहलक महावंश-छवी

क्रमांक	नाम	राज्यकाल	विवरण
१	त्रिभिसार	५२ वर्ष	१५ वर्ष की आयु में (लगभग ५४३ ई० पू०) राज्याभिषेक ।
२	अजातशत्रु	३२ "	उसके शासन के आठवें वर्ष में बुद्ध की मृत्यु ।
३	उदायिन् अथवा उदायिभद्र	१६ "	
४	अनुसुद्ध	८ "	पितृहन्ता कहे गए हैं ।
५	मुण्ड		
६	नागादासक	२४ "	
७	शिशुनाग	१८ "	अमात्य । अन्यकुलोद्भव ।
८	कालाशीक	२८ "	उसका दुःखान्त हुआ ।
९	उसके दस पुत्र—उनमें प्रख्यात नन्दिवर्धन	२२ "	सबने साथ राज्य किया संभवतः उसके अभिभावकत्व में, जो प्रथम नन्द बना ।

बौद्ध २०० वर्ष ।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य—

१. राजसौखी : Political History of Ancient India
२. डेबिड्स : Buddhist India
३. जायसवाल : Hindu Polity
४. झा : Kshatriya Clans in Buddhist India
५. रामाकृष्णन् : Indian Philosophy, भाग १
६. सिन्धेन्द्रन् : The Heart of Jainism
७. दासन् : The Life of Buddha
८. डेबिड्स : Buddhism
९. सिन्धु : Early History of India

नवीं परिच्छेद

विदेशी हमले

१ फारस

छठी और चौथी शती ई० पू० में करीब दो शताब्दियों के अन्तर पर भारत की दो प्रबल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इनका प्रभाव बहुत गहरा तो नहीं पड़ा परन्तु पहले हमले में भारत का उत्तर-पश्चिमी प्रान्त कुछ काल तक ईरानियों के शासन में रहा और दूसरे में मकदूनिया के राजा सिकन्दर ने पंजाब को रौंद डाला। फारस और ग्रीस दोनों का संबंध कुछ समय के लिए भारत के साथ हुआ और टूट गया। फिर भी फारस का पड़ोसी होने के नाते कुछ काल तक यह संबंध किसी न किसी रूप में भारत पर बना रहा परन्तु ग्रीक-आक्रमण के सारे चिह्न कुछ ही वर्षों में सर्वथा मिट गये।

ई० पू० छठी शती के उत्तरार्द्ध में, जब मगध में बिंबिसार शक कर रहा था और शाक्यसिंह दहाड़ रहा था, भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा की राजनीतिक स्थिति मगध से नितान्त भिन्न थी। मगध में एक छोटा-मोटा साम्राज्य खड़ा हो चुका था; परन्तु पंजाब और उत्तर-पश्चिमी भाग में छोटे-छोटे अनेक राज्य प्रतिष्ठित हो चुके थे। इनमें कई गण-राज्य भी थे। पारस्परिक द्वेष के कारण ये प्रायः आपस में लड़ा करते थे। फारस में हस्मनी वंश का साम्राज्य प्रतिष्ठित हो चुका था। उस साम्राज्य की सीमाएँ कुछ (कुरु

कुश

Cyrus) के नेतृत्व और आधिपत्य में क्षुण-क्षुण बढ़ती जा रही थी।

कुरु (लगभग ई० पू० ५५८-३०) की सत्ता पश्चिम में भूमध्यसागर की लहरों पर डोलने लगी और पूर्व में उसने बाल्खी (बह्लीक Bactria) और गन्धार (गदर) की जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। परन्तु भारत की सीमा में गन्धार के पूर्व वह न बढ़ सका।

कुरु के बाद उसके तीन उत्तराधिकारी फारस के इस विस्तृत साम्राज्य पर प्रायः ई० पू० ५३० से ५२२ तक शासन करते रहे। इनमें से काम्बुजीय (Cambyses) प्रथम और कुरु द्वितीय क्रमशः उसके पुत्र और पौत्र थे। पूर्व दिशा में उन्होंने कुछ भी प्रयत्न न किए। ग्रीस के स्वतंत्र नगर-राज्य और अन्य पश्चिमी स्थल ही उनके प्रयास के मोर्चे बने रहे। काम्बुजीय द्वितीय भी राजनीतिक प्रसार में अधिकतर अपने निकट पूर्वियों का ही अनुयायी रहा। परन्तु उसका उत्तराधिकारी दारशवहु (दारशवौष

दारशवहु

Darius I) प्रथम (ई० पू० ५२२-४८६) बड़ा प्रतापी हुआ।

उसके साम्राज्य में बीस प्रांत थे जिनमें बीसवाँ हिन्दुओं का देश अर्थात् सिन्धुतटवर्ती प्रदेश था। पर्सिपोलिस (पारसपुर) और नफ्थाए रुस्तमवाले उसके लेख में सिन्धुदेश के भारतीय उसकी प्रजा कहे गए हैं और इन लेखों में वह स्वयं अपने को 'आर्यों में आर्य' (आर्याणां आर्यः) और 'क्षत्रियों में क्षत्रिय' (-क्षत्रियाणां क्षत्रियः) कहता है। मगध और मध्यदेश

में तब शाक्यमुनि संन्यास और अर्हत्-पद की महत्ता का प्रचार कर रहे थे। राज (क्षत्रिय) योद्धा उनके उपदेशों को सुन-सुन अपने आशुध त्याग भिक्षुओं के चीवर धारण करने लगे थे। राज ही पंजाब के छोटे-छोटे राज्य पारस्परिक द्वेषान्ति में मग्न रह रहे थे। दारयवहु को सुविधा हुई। उसने बढ़कर सिन्धु का तटवर्ती प्रदेश जीत लिया। ई० पू० ५१८ बेहिस्तुन-लेख की संभावित तिथि है और उस लेख में इस भारतीय विजय का हवाला नहीं है। अतः यह विषय ई० पू० ५१८ के बाद और दारयवहु की मृत्यु, तिथि ई० पू० ४८६, के बहुत पूर्व कमी हुई होगी।

हेरोदोट (Herodotus) फारस के दरबार में कुछ काल बाद ग्रीस राजदूत हुआ। उसने दारयवहु के इस भारतीय आक्रमण और विजय का वर्णन किया है। वह लिखता है कि पहले दारयवहु ने कर्बन्द के निवासी स्काईलस (Skylax) की अध्यक्षता में सिन्धुनद के मुहाने से फारस की खाड़ी तक पहुँचने का जलमार्ग खोजने के लिए एक समुद्री सेना भेजी। स्काईलस का वेड़ा सिन्धुनद से नौकाओं में उसके मुहाने तक पहुँचा और इस यात्रा में उसने दारयवहु के लाभार्थ भारतीय विजय के संबंध की सारी सुविधाएँ निश्चित कर लीं। कुछ ही समय बाद सुयोग्य पाकर फारस के सम्राट् ने अपनी दूरदर्शिता का फायदा उठाया। परन्तु हेरोदोट के लिखने से ज्ञान पड़ता है कि पंजाब का यह उत्तर-पश्चिमी टुकड़ा फारस के साम्राज्य का बीचों-बीच प्रदेश बना जिसका हवाला ऊपर दिया जा चुका है। इस प्रदेश से फारस के कोष में लगभग दस लाख का सेना भारत से जाता था। इससे यह सिद्ध है कि तत्कालीन सिन्धुतटवर्ती देश, जिसमें वर्तमान सिन्धु का भी कुछ भाग शामिल रहा होगा, अत्यन्त समृद्ध, उपजाऊ और हल-भर था।

दारयवहु के पश्चात् उसका उत्तराधिकारी क्षयार्थ (खशयार्थ—Xerxes—ई० पू० ४८६-६५) फारस की गद्दी पर बैठा। उसने ग्रीक नगर-राज्यों की स्वतंत्रता नष्ट करने के लिए उनपर भीषण आक्रमण किया। इस युद्ध में उसे सुँह की खानी पड़ी। उस आक्रमण में उसकी सेना की हरावट में भारतीय वीरों की भी एक डुंकड़ी शामिल थी। ये भारतीय 'युती' कपड़े पहने हुए थे जो ग्रीस में एक अचरज की चीज थे। इन भारतीयों के अस्त्र-शस्त्रों में धनुष-बाण प्रमुख थे और उनके बाणों के पैने फलक लोहे के बने थे। इस निर्देश से भी ज्ञान पड़ता है कि दारयवहु का उत्तराधिकारी क्षयार्थ भी अपने पूर्ववर्ती के विजित भारतीय प्रदेश पर मली भोंति अपना अधिकार रख सका था। यह कहना आसान नहीं कि यह फारसी शासन भारत से कब उठा। सिकन्दर के भारतीय आक्रमण के समय निःसन्देह पंजाब और सिन्ध का यह प्रदेश स्वतंत्र था जिसे उस विजेता ने भारतीय राजाओं के हाथ से जीता। कुछ विद्वानों का मत है कि चूँकि दारयवहु तृतीय (Darius III Kodomannas) की उस सेना में भारतीय योद्धा भी शामिल थे, जो सिकन्दर से गगामेला में लड़ी थी और जिसे उसने हराया था, दारयवहु प्रथम द्वारा जीता हुआ यह भारतीय प्रदेश अब भी ईरानी साम्राज्य का अंग था। परन्तु यह मत किसी प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एरियन, कर्टियस आदि ग्रीक इतिहासकारों

ने जो सिकन्दर के आक्रमण का विस्तृत वर्णन किया है, उसमें उस भाग का भारतीय हाथों में ही होना स्पष्टतया उल्लिखित है। मध्य-एशिया में जो भारतीय सेना दारयबुद्ध द्वितीय की ओर से सिकन्दर से लड़ी थी, वह सहायता के रूप में अवधवा ग्रीक आक्रमण के भय से सीमावर्ती राजाओं की ओर से फारस को मिली होगी। इसके अलावा ऐसी सेना भारत में द्रव्य के बल से भी प्रस्तुत की जा सकती थी। आखिर यहाँ क्षत्रियों के अनेक दल थे, जो अपने या दूसरों के लाभार्थ लड़ने का पेशा भी करते थे। पंजाब के यौधेय शायद इसी प्रकार की एक जाति के थे।

फारस और भारत के इस संबंध से दोनों का कल्याण हुआ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि साधारण भारतीय जनता पर इसका गहरा सामाजिक प्रभाव तो नहीं पड़ा, परन्तु फारसी आक्रमण राजनीतिक, आर्थिक तथा कला-संबंधी अंश से भारत न बच सका। इस आक्रमण से भारत का थोड़ा-बहुत लाभ हुआ। दोनों के बीच जल और स्थल-मार्गों से विशेष वाणिज्य चलने लगा। जिस जलमार्ग का स्काईलैक ने उद्घाटन किया था, वह स्वयं भी शायद अभी बन्द हुआ था। फारसी लेखकों ने भारत में अर्मेथी (अर्मनी—Aramaic) लिपि (दिपि) का प्रचार किया और यही लिपि, जो अरबी की भाँति दाहिनी से बाईं ओर को लिखी जाती थी, अशोक के समय और पश्चात् काल में 'खरोष्ठी' नाम से प्रसिद्ध हुई। चन्द्रगुप्त का दरबार में केशरिचन भी संभवतः फारस के साम्राटों की इसी प्रथा के अनुरूप प्रचलित हुआ। सम्राट् अशोक ने स्वयं अपने लेख में फारसी सम्राटों के प्रति संकेत किया है—“देवानं पियो पियदक्षि राजा एवं आइ—यातिय् दारयवौष् क्षयाधिय...”। कुछ आश्चर्य नहीं यदि शिलालेखों और स्तंभों पर लेख खुदवाने की परिपाटी अशोक ने फारस से ही सीखी हो। आखिर इस पद्धति का आरंभ अशोक ने ही किया। उससे पूर्व के शिलालेख अथवा स्तंभ-लेख भारत में उपलब्ध नहीं। मौर्यकालीन तत्त्व-कला (Sculpture) पर—विशेषकर अशोक के स्तंभों के घण्टानुमा शीशों, सिंहों और वृषभों पर—निश्चय किसी-न-किसी अंश तक उस विदेशी कला का चिर प्रभाव पड़ा है। अशोक से पूर्व स्तंभ खड़े करने की परिपाटी भी नहीं थी।

सिकन्दर का आक्रमण

सिकन्दर मकदूनिया के महत्त्वाकांक्षी नृपति फिलिप का पुत्र था। वह बचपन से ही विश्व-विजय के स्वप्न देखा करता था। अपने पिता की विधियों से वह प्रसन्न नहीं था। उसे यह सन्देह हो चला था कि उसका पिता यदि उसी रफ्तार से देश पर देश जीतता रहा तो शीघ्र उसके जीतने को कुछ भी न बच रहेगा। ग्रीस का तत्कालीन प्रमुख दार्शनिक अरस्तू (अरिस्तातल) उसका शिक्षा-गुरु था। पिता के मरते ही सिकन्दर ने संसार-विजय के अपने मंसूखे को रूप देना निश्चित किया। एक वीर सेना लेकर वह मकदूनिया से बाहर निकला। उसके पिता ने ग्रीस के नगर-राज्यों का पहले ही विध्वंस कर दिया था। मकदूनिया और ग्रीस की

संभालित सेना लिए वह निकला और देश परदेश जीतता गया। मिस्र को जीतकर उसने उसे अपने राज्य में मिला लिया। वहाँ के समुद्र-तट पर उसने अपने नाम पर अलेग्जैंड्रिया नाम की नगरी बसायी। फिर वह स्थल-मार्ग से पूर्वोत्तर की ओर बढ़ा। तब जगह का पूर्वी छोर भारत ही समझा जाता था। सिकन्दर को उस पूर्व-समुद्र के छोर को छूना था। वह उस ओर बढ़ा। सामने दूर तक फारस का साम्राज्य फैला पड़ा था परन्तु सदियों पुराना होने के कारण अब वह काफी कमजोर हो गया था। युद्ध की पुरानी परंपरा ही फारसियों की युद्ध-नीति थी। इधर सिकन्दर अमृतपूर्व सेनापति था—महत्वाकांक्षी युवा। उसे अभी फारसी सम्राट् कुब द्वारा ग्रीक पराभव और क्षयार्थ की उद्घुष्टता का उनके उत्तराधिकारियों से बदला लेना था। वह दारयवहु तृतीय के साम्राज्य से जा टकराया। दारयवहु की असंख्य सेना बढ़ाव डाले पड़ी थी। ग्रीक-सेना थोड़ी थी जो वहाँ रात के अँधेरे में पहुँची। सेनापतियों ने सलाह दी ■ फारस की सेना पर दिन निकलने के पहले अँधेरे में ही आक्रमण किया जाय जिसमें वह दिन के उजाले में कुशमनों की विशाल सेना देखकर डर न जाय। पर सिकन्दर चीर था। उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया और कहा कि मैं चीर की तरह हमला न करूँगा वरन् दिन के उजाले में दारयवहु को जीतूँगा। गगामेला (अथवा अरबेला) के मैदान में ई० पू० ३३१ के वसन्त में उसने कुछ ही दिनों से फारसी साम्राज्य की पुरानी कमजोर कमर तोड़ दी। अभाग्य दारयवहु की कन्या आर्तकामास की ममिनी और सहचरियों के साथ ग्रीक सेनापतियों की काम-साधिका बनी। ई० पू० ३३० में सिकन्दर की मॅगसी-सहचरी और अन्तियोक की धारवनिता विख्यात नाम्नी ताया ने पर्सिपोलिस (पार्सपुर—फारस की राजधानी) के महलों में आग लगा दी जिसे विजेता ने सारा और जिसमें स्वयं उसने योग दिया।

सिकन्दर ने इसके बाद भारत-विजय की तैयारियाँ आरम्भ कीं। भारत और उसके बीच का अन्तर अभी काफी चौड़ा था, और उसमें दुर्लभ जातियाँ बसती थीं। पहले उन्हें सर करना जरूरी था। और इससे भी पहले उसे उन देशों को जीतना आवश्यक था जो उसके मूल और विजित के मार्ग में पड़ते थे। सीस्तान सामने था। उसे जीत वह दक्षिणी अफगानिस्तान पर दृढ़ पड़ा। उस प्रदेश को जीतकर वहाँ वणिक्पथों की सन्धि पर उसने एक नगर की नींव डाली और उसे अराकोसियों की अलेग्जैंड्रिया कहा। वर्तमान कन्दहार उस प्राचीन नगर का प्रतिनिधि है। दूसरे वर्ष वह काबुल की उपत्यका में घुसा। उसे एक धार फिर पीछे की ओर मुड़ना पड़ा। फारस के पराजित राक्षसुमार आखिर चुप रहनेवाले न थे। बाख्त्री (Bactria) में सँभलकर बैठे। सिकन्दर ने उनकी ओर अपना रुख किया। हिन्दूकुश लाँच वह बाख्त्री पहुँचा और उन्हें हरकर केवल दस दिनों में फिर हिन्दूकुश पार कर काकेशस की अलेग्जैंड्रिया में जा पहुँचा जिसे उसने ई० पू० ३२६ में बसाया था। इसके बाद वह निकाइया में घुसा जो अलेग्जैंड्रिया और काबुल नदी के बीच पड़ता ■। इस स्थान के पास ही सिकन्दर ने अपनी विशाल सेना के दो भाग किए। उनमें से एक को उसने हेफिस्तियन (Hephstion) और पर्दिक्स (Perdiccus) के हवाले कर सिन्धुनद पर पुल बनाने के लिए

उन्हें आगे भेजा। सेना का दूसरा भाग लेकर वह स्वयं सीमाप्रान्त की दुर्दृष्य जातियों का पराभव करने बढ़ा।

पहली मुठभेड़ 'अस्पसियों' (ग्रीक *Aspasioi*, ईरानी अस्प, संस्कृत अश्व) से हुई। अस्पसी अलिसंग-कुमार बाटी में रहते थे। एरियन^१ कहता है कि इस जाति के अस्पसी, नीसा, साथ सिकन्दर का भयंकर युद्ध हुआ; क्योंकि यहाँ की भूमि तो पहाड़ी थी ही, ये भारतीय अपने पट्टोसियों में सबसे अधिक वीर थे।^२ और अस्तकनी यहाँ विजेता ने ४०,००० मर्दों और २,२०,००० बैलों को पकड़ा।

इनमें से सुन्दर मजबूत बैलों को चुनकर उसने कृषि-कार्य के लिए मकदूनिया भेजा। पास ही नीसा का पहाड़ी इलाका पड़ता था, संभवतः कोहेमोर के उत्तर पर, उसकी छाया में फैला हुआ। इसका शासन गणतंत्रपरक था जिसमें वहाँ के मुख्य कुलों के ३०० प्रतिनिधि भाग लेते थे। उनमें प्रमुख या अक्षीम (*Akouphies*)। इनको जीतकर उसने इनसे ३०० युद्धसवार लिये। उनके अपने को दियोनिसस के वंशज कहने पर सिकन्दर ने उनसे आत्मीयता जोड़ी। पढ़ाव डाल वहीं उसने अपनी सेना की विव्याम करने की आज्ञा दी। कई दिनों तक वहाँ शराब के दौरे चले रहे, खेल-कूद होते रहे। नीसा के बाद एक वीर भारतीय जाति से मुकाबिला हुआ। ग्रीक उन्हें अस्तकनी (*Assakenoi*, संस्कृत अश्वक या अश्मक) कहते थे। इन अश्वकों ने २०,००० युद्धसवार ३०,००० पैदल और तीस हाथियों के साथ सिकन्दर को रोका। मालकन्द के समीप मस्तस

मस्तसग

(मशकावती ?) उसका अजेय दुर्ग था। उसके पूर्व में तेज बहनेवाली

एक गहरी पहाड़ी नदी थी जिसका किनारा सीधा खड़ा था। उसके पश्चिम और दक्षिण में "प्रकृति ने विशाल पट्टानों और गहरी घाटियों से किलाबन्दी की थी।"^३ इनके अतिरिक्त उस दुर्ग की रक्षा ऊँची चौड़ी प्राचीरों और एक गहरी खाई करती थी। सिकन्दर का युद्ध-कौशल उस दुर्ग की शक्ति के सम्मुख संहम गया। उसके अनेक प्रयत्न निष्फल हुए। इसी समय अश्वकों के अमाग्य से एक बाण उनके मुखिया अश्वकर्ण (*Assakenos?*) के जा लगा और वह धराशायी हुआ।^४ इसके बाद सिकन्दर का सामना करना कठिन हो गया और अश्वकों ने उसे आत्मसमर्पण कर दिया। अश्वकर्ण की पत्नी को सिकन्दर ने संभवतः जबरदस्ती छीन लिया, जिससे इतिहासकार बस्टिन के अनुसार सिकन्दर नाम का ही उसे एक पुत्र हुआ।^५ उन दिनों पंजाब के उत्तर-पश्चिमी भाग में कई ऐसी वीरकर्मा जातियाँ बसती थीं जो 'आयुध-जीवी' थीं। शस्त्र ही उनकी आजीविका थी। इति देखकर कोई उन्हें अपनी ओर से लड़ा

१ ३, २५.

२ मैककुण्डल 'प्राचीन भारत', पृ० ६५।

३ कर्टियस, ८, १०; मैककुण्डल, पृ० १९५।

४ एरियन, ३, २७; मैककुण्डल, पृ० ६६।

५ १२, ७; मैककुण्डल, पृ० ३९२।

सकता था। मस्म के दुर्ग में भी अश्वकों की ओर से ७,००० आयुधजीवी योद्धा सिकन्दर से लड़े थे। दुर्ग जीत लेने के बाद जो सन्धि हुई, उसकी शर्तों में एक यह भी थी कि ये आयुधजीवी अतृप्त अपने देश को चले जाने दिए जायें; परन्तु जब वे दुर्ग से निकलकर कुछ दूर चले गये और उनके पास बचाव का कोई साधन न रहा तब सिकन्दर ने अपनी विशाल सेना के साथ उनपर अचानक दूटकर उनके एक बड़े अंश का वध कर डाला। इसपर उन आयुधजीवियों ने जोर से प्रतिवाद किया और कहा कि सिकन्दर ने शपथपूर्वक की हुई सन्धि के नियम तोड़े हैं, साथ ही उन देवताओं को अपवित्र किया है जिनको साक्षी बनाकर सन्धि की गयी थी।^१ इसपर सिकन्दर बोला कि उसने केवल उनको दुर्ग से निकल जाने देने के लिए शपथ ली थी, कुछ मैत्री के लिए नहीं। और वह उनपर दूट पड़ा। फिर तो आयुधजीवियों ने ग्रीकों की उस विशालवाहिनी के दौट इस प्रकार खड़े किए कि 'सिकन्दर की वह विजय उसे बहुत मँहंगी पड़ी, हार से भी अपमान-करस्क। इस युद्ध में सुट्टी भर भारतीयों ने जो जीहर दिखाया, वह इतिहासकार का एक देदीप्यमान प्रकाशस्तंभ है। पुरुष जब गिरने लगे, स्त्रियों ने बढ़कर ग्रीकों का सामना किया—अपने पुरुषों के कन्वों से कंधा मिलाकर। शत्रुओं की असंख्य सेना ने उनमें से एक को भी न छोड़ा और दियोदोरस लिखता है कि "उनकी मृत्यु गौरव सिद्ध हुई, जिसके बदले परतंत्र ग्रीकन स्वीकार करना उन्होंने नितान्त वृषित समझा।"^२ इस घटना से सिकन्दर की बीरता और औदार्य दोनों काछे पड़ गए हैं। इससे यह भी प्रामाणित है कि वह सन्धि के नियमों का पालन करना नहीं जानता था और उसमें राजनीतिक ईमानदारी का सर्वथा अभाव था। उसका स्वदेशवन्धु प्रसिद्ध इतिहासकार प्लूटार्च लिखता है कि सिकन्दर का "यह आचरण उसके सामरिक यश पर एक काला धब्बा है।"^३ इसके बाद की जमीन के लिए इंच-इंच पर लार्शें गिरें। अत्यन्त कठिनाई से कठोर अध्यवसाय के पश्चात् महीनों की भयानक छड़ाहियों में विजेता जिन दुर्गों और नगरों को जीत सका, उनके नाम हमें केवल ग्रीक भाषा में ही मिलते हैं और उनके स्थल पहचानना आब कठिन है।

भारत की ऊपरी सीमा को जीतकर सिकन्दर ने विजित भाग को अपने सेना-पक्षियों के शासन में छोड़ा। निकानर सिन्धुनद के पश्चिमी इलाकों का और फिलिप्स बुक्करावती का शासक बना। इसके बाद विजेता उस अभाग्य देश की ओर बढ़ा जिसके

छोटे-छोटे राजा आपस में दिन-रात लड़ते रहते थे और जो अब समान

भारत

शत्रु के आगमन से भी अपने पारस्परिक घरेलू झगड़ों को न भूल

सके। सिकन्दर चतुर था। संभव न था कि वह इस परिस्थिति का पूरा उपयोग न करे, उससे पूरा लाभ न उठाए। फल वही हुआ जो ऐसी स्थिति में प्रायः हुआ करता है। पुराने झगड़ों की आड़ में स्वार्थ साधा जाने लगा। सत्ता और स्वार्थ से लोगों को अधिक स्नेह था, देश और जाति से कम। मौका देखकर अनेक उस विदेशी विजेता से जा मिले।

१ दियोदोरस (Diodoros), १७, ८४; मैकडुगल, पृ० ११९।

२ ५२, मैकडुगल, पृ० १०९।

भारतीय सिन्धुद्वार की अर्गला तब तक्षशिला का राज्य था और उसका स्वाभाविक रक्षक तक्षशिला का स्वामी आम्भी। आम्भी ने द्वार खोल दिया और सिकन्दर ने अग्रयात्रा भारत में प्रवेश किया। पर्डिकस की सेना के साथ मिलकर आम्भी ने सिन्धुनद पर सेतु बाँधने और अनेक भारतीय जातियों को इरान में मदद दी। एरियन का कहना है कि हस्ति (अष्टकराज Astos) की राजधानी को हेफेस्टियन (Hephaestian) तीस दिनों की कठिन लड़ाई के बाद सर कर सका। हस्ति का राज्य संजय (Seng-gaios) नामक एक सरदार को दे दिया गया।

कुछ विश्राम और देवताओं की पूजा कर लेने के बाद ई० पू० ३२६ के दशक में सिकन्दर सिन्धुनद की ओर बढ़ा। अटक से ऊपर ओहिन्द (वर्तमान उज्ब) के पास नौकाओं के सेतु से वह पार उतर गया। तक्षशिला में आम्भी ने उसका स्वागत किया और उसे चाँदी की वस्तुएँ, मेढ़े और सुन्दर बैल भेंट किये। सिकन्दर ने चतुर विजेता की भाँति अपने उपहारों के साथ उन्हें आम्भी को लौटा दिया। इसका फल यह हुआ कि उसे तक्षशिला-नरेश द्वारा ५,००० अनुषम योद्धा प्राप्त हुए। अभिसार (पूँच और नौशेरा शिले) का राजा पुत्र से मिलकर सिकन्दर का सामना करना चाहता था परन्तु विजेता ने उसकी अभिसन्धि पूरी करने दी। पास के अन्य राज्यों ने विरोध व्यर्थ जान उसे आत्मसमर्पण कर दिया।

सिकन्दर बढ़ता हुआ मेलम (वितस्ता) के तट पर जा पहुँचा। मेलम के पूर्व राजा पुत्र का इलाका था। तक्षशिला से सिकन्दर ने जब उसके पास आत्मसमर्पण के लिए दूत भेजा था तब पुत्र ने उत्तर में कहला भेजा था कि वह उसे युद्धक्षेत्र में मिलेगा।

अब सिकन्दर ने उसे मेलम की दूसरी ओर सेना लिए लड़ा पाया। पुत्र मेलम में बाढ़ आयी हुई थी। उसको पार करना वैसे ही कठिन था; फिर पुत्र-सा प्रबल योद्धा उसकी रक्षा कर रहा था। जब कोई युक्ति न रही तब सिकन्दर ने 'चोरी से पार करना' निश्चित किया। ईरान जीतने के पहले जब ग्रीक सेना रात में दारयवदु की विस्तृत सेना के सामने पड़ी थी, कुछ सेनापतियों ने इस डर से कि कहीं दिन में असंख्य ईरानी सेना को देखकर ग्रीक सैनिक डर न जाय सिकन्दर को सलाह दी थी कि रात के अँधेरे में ही हमला किया जाय तब हम्प्ट्र विजेता ने उन्हें विवकारते हुए कहा था कि 'सिकन्दर विजय सुरक्षित नहीं'। परन्तु आज जब उसके सामने भारतवर्ष का एक सामान्य राजा मेलम के तट की रक्षा कर रहा था, उसने नदी को 'चोरी से' पार करने का निश्चय किया। अपने स्कंधावारों में उसने नाच-रंग, गाँजे बाँधों और खेल-तमाशों का प्रबंध किया जिससे शत्रु यह समझे कि वह इस काल हमला न करके बरछात के बाद करेगा। लगभग सोलह मील बढ़ाव के ऊपर, वहाँ नदी के बीच एक द्वीप बन गया था, वह अपनी सेना के सबसे सतर्क ११,००० चुने हुए लड़ाकों के साथ पार उतर गया। क्रैतेरस को एक प्रबल सेना के साथ स्कंधावारों

मेलम के
तट पर

में ही रहा और मिस्रीगर को पार करने के स्थान और ग्रीक स्तंभवारों (सिधिरों) के बीच। अँधेरी रात में जब मूसलधार पानी बरस रहा था, निबलियाँ टूट रही थीं, रास्ते की बोरी भेलम बाढ़ से उमड़ी जा रही थी, सिकन्दर नदी के पार उतार चला। जब पुत्र ने जामा कि उसे धोखा दिया गया तब उसने विजेता ('Stealing passage') का मुकामिला करने के लिए अपने पुत्र पौरव को २००० योद्धा और १२० रथ देकर भेजा। पर कहाँ मध्य एशिया, मिस्र, ग्रीस और मक-दूनिया के जुने हुए ग्यारह हजार वीर जिनका स्वयं सिकन्दर-सा अमूल्यपूर्ण सेनानायक संचालन कर रहा था और कहाँ दो हजार जवानों की वह छोटी टुकड़ी जिसका अध्यक्ष बीस वर्ष का एक बालक था। परन्तु उस टुकड़ी ने ग्रीक वीरों के दाँव खड़े कर दिए। यूनान से निकलने के बाद ग्रीकों को यह पहला भूँचाँ मिला था जहाँ स्वतंत्रता रक्त से कीमती समझी गयी थी। एक-एक योद्धा अपने सेनापति पौरव के साथ कट गया। राजा पुत्र के पास कोई खबर ले जानेवाला तक न रह गया।

इसके बाद राजा पुत्र स्वयं ५०,००० पैदल,^१ १,००० सुदृसवार, लगभग १,००० रथ और १२० गजों के साथ सिकन्दर का सामना करने के लिए बढ़ा। सामने उसने हाथी खड़े किए और चीच की भूमि में धनुर्धर। दोनों पार्श्वों में सुदृसवार और उनके सामने रथ खड़े किये। इस प्रकार करी के रणक्षेत्र में अब दोनों सेनाएँ आमने-सामने खड़ी हुईं तब सिकन्दर की हिम्मत टूटने लगी।^२ उसने कहा—“आज का खतरा मेरे साहस का अतिक्रमण कर रहा है, आज का संभर बनेले धनुषों और असाधारण वीरों से है।” फिर भी आँखें बन्द कर ग्रीक सुदृसवारों ने पुत्र की सेना पर भयानक आक्रमण किया। भारतीय सेना उस से मस न हुई। कहते हैं

पुत्र

कि ग्रीक सुदृसवारों का हमला संसार-प्रसिद्ध था जिसके समझ कोई ठहर नहीं सकता था। इसी हमले ने लाखों की ईरानी सेना में कमी

भगदड़ मचा दी थी। भारतीय सेना ने वीरता से उस चोट को अपने सीने पर लिया और प्लेटार्च लिखता है^३ कि दिन की अठवीं घड़ी तक उन्होंने पूरी तरह से भूमि पर अपने पैर जमाये रखे। परन्तु भाग्य उनके विपरीत था। वीर-वीर उसके कुचक चल रहे थे। पुत्र की सेना का विशेष बल उसके रथों और गजों का था। एक-एक रथ में चार-चार घोड़े जुते थे और वे छ-छ लड़ाकों को खींचते थे। इनमें से दो ढाल-सँभालते थे, दो धनुर्धर थे, जो एक-एक सिरे पर रहते थे, और दो सारथी। सारथी भी योद्धा होते थे, जो लड़ाई की घनता बंद जाने पर अपनी रास छोड़कर धनुष धारण करते और शत्रु पर

१ पैदलों की संख्या ग्रीक इतिहासकारों ने संभवतः बढ़ा दी है। स्वयं प्लेटार्च पैदलों की संख्या २०,००० और सुदृसवारों की १,००० बताता है—अध्याय ३२, ग्रीककृष्णक, पृ० ११०।

२ कर्टियस, १४; मैककुण्डल, पृ० २०९।

३ अध्याय ३२

जाण करसते थे ।^१ कर्टियस् का कथन है कि रथों के कारण पुरु की बड़ी हानि हुई; क्योंकि पराजय और उसके कारण रक्षक और मूलधार पानी बरसने के कारण वे बेकार हो गए। भूमि पर घोड़ों के पाँव टिकते ही न थे, फिसल जाते थे। इधर क्रीचड़ में रथों के पहिए घँस गये और उन्हें घोड़े खींच न सके। रथ भारी थे और उनका नौश क्रीचड़ भारी जमीन से निकालकर खींचना घोड़ों की शक्ति से बाहर की बात थी। इसी कारण भारतीय धनुर्धर भी बेकार हो गये। अपने ऊँचे भारी धनुष को भूमि में टिकाकर कान तक खींचकर वे जाण छोड़ते थे और तब उनका सामना करता शत्रु को कठिन हो जाता था। इसी मार की खूबी से वे प्रायः अभारतीय विजेताओं की सेनाओं में सम्मान पाते थे। पानी बरस जाने के कारण उनके धनुष के छिरे भूमि पर टिकते ही न थे, फिसल जाते थे और फलतः वे शक्तिशाली शत्रु पर नाणवर्षा न कर सके। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना के टुकड़े (स्कन्ध) भारी थे। गजों और चार-चार घोड़ोंवाले रथों का मोड़ना अथवा तेजी से झुमाना और संचालन करना अत्यन्त कठिन था। फिर इस समय तो भूमि भी उनके दुर्भाग्य से उनसे दुश्मनी कर रही थी। इसके विरुद्ध ग्रीकों के संयत, सीले, इसके घुड़सवार जिधर से चाहते अपने घोड़े मोड़ लेते। जूण भर में जिधर चाहते, मुड़कर वे आक्रमण करते। उनका एक हमला सँभालने के लिये पुरु की रथ-सेना अब मुड़ने का प्रयत्न करती तब तक शीघ्र दूसरी ओर ठीक उसके पीछे पहुँच वे प्रलय मचा देते। अन्त में पुरु के हाथियों ने भी उसकी सेना का कम हास न किया। इनपर पुरु को बड़ा भरोसा था पर मकदुनिया के सैनिकों ने कुल्हाड़ियों से इनके पैरों और सूँड़ों पर हमला किया और उनके धनुर्धरों ने उनकी आँखों की अपनी निशाना बनाया। हाथियों पर इतने पास से हमला करना अत्यन्त वीरता और खतरे का काम था पर ग्रीक सैनिक उससे भी न घूँके। कर्टियस् लिखता है कि शीघ्र भय और चोट की तकलीफ से हाथी भाग चले। अपने आरोहियों को उन्होंने नीचे फेंककर रौंद डाले और भागते समय अपनी ही सेना के वीरों को कुचल दिया। इससे पहले ही सिकन्दर के आदेशानुसार उसके सेनापति क्रातेरास और मिलीगर अपनी बड़ी सेनाओं के साथ नदी के पार उतर आये थे। उन्होंने भी भयानक तेजी से पुरु की छोटी कुचली हुई अभागी सेना पर पीछे से हमला किया। इस समय सिकन्दर की ओर से भेद्य और विपरीत के बीच के एक छोटे इलाके के अधिपति पुरु के विरुद्ध एशिया, अफ्रिका और यूरोप के खुने हुए वीर लड़ रहे थे। संसार के इतिहास में शायद इतने बड़े सामरिक वैषम्य का उदाहरण नहीं है। फिर भी वीर राजा पुरु अपने स्थान पर डटा रहा, ईरानी सम्राट् दार्यवहु की भाँति रणक्षेत्र छोड़ भागा नहीं। उसका विशाल छः फीट से अधिक ऊँचा शरीर चोंचों से क्षत-विक्षत हो गया था। उसे नौ गहरे घाव लगे थे परन्तु निरन्तर बह माले और जाण फँकता जा रहा था। एरियन लिखता है कि जब उसके घावों ने उसे दुर्बल कर दिया और गिर जाने के कारण पकड़कर वह सिकन्दर के सामने लाया गया तब भी

वह निर्भय था, गर्वीला। और जब उसके साहस तथा अमानुषिक डोंचाई से प्रभावित होकर सिकन्दर ने उससे पूछा—“तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाय ?”—उसने दृढ़तर उत्तर दिया—“जैसा राजा राजा के साथ करता है।”

इतिहासकार जस्टिन लिखता है कि राजा पुत्र की वीरता और उसके साहस से प्रसन्न होकर सिकन्दर ने उसे उसका राज्य लौटा दिया।^१ पहले की कृतियों से ज्ञात है कि ग्रीक-विजेता उदार न था। मिस्र और ईरानी राज्यों के साथ जो उसने व्यवहार किया, उससे उसकी अनुदारता सिद्ध है। इसलिए पोरस को उसका राज्य लौटा देने में उसका विशेष स्वार्थ या जिसने उसके दाँत खट्टे कर दिये और भारत के सिंहाद्वार पर ही उसका पूर्वामिस्र प्रसार संदिग्ध कर दिया। उसके साथ उसकी भलमनसाहत असाधारण प्रतीत होती है। निःसन्देह इस उदारता का कारण राजनीतिक पटुता है। इतने बड़े और साहसी वीर राजा की मैत्री अधिक वांछनीय थी। फिर आगे मिलनेवाले राजाओं के प्रति भी उसे अपनी शक्ति, उदारता और प्रीति प्रदर्शित करनी थी। फिर वह इन विजित प्रदेशों का शासन ही किस प्रकार कर सकता था। एक तो विदेश, दूसरे अपने साथ शासकों की कमी। इससे अच्छा था कि विजित राजा के ऊपर उदारता का प्रभाव डाल उसे मित्र बना लिया जाय। इसी विचार से उसने पहले तक्षशिला के राजा आम्भी को मित्र बनाया था, अब पुत्र को भी नमस्कार। इसके अतिरिक्त अब वह विश्व-विजय और विस्तृत साम्राज्य के मसूके बाँचता था तब उसका उदार नीति का प्रयोग करना उचित ही था।^२

इस विजय के बाद सिकन्दर ने दो नगरों की नींव डाली। जहाँ उसने भेलम प्राप्त किया था वहाँ उसने अपने स्वामिभक्त मृत अश्व ‘बुकेकेला’ के नाम पर ‘बुकेकेला’ नगर बनाया और विजय के स्मारक-स्वरूप रणक्षेत्र में ‘निकाइया’ नामक नगर का निर्माण किया। ‘निकाइया’ शब्द में ग्रीक भाषा का विजयार्थ ध्वनित है। विजय के बाद सिकन्दर ने ग्रीक देवताओं को बलि चढ़ाई और अपने सैनिकों को खेल-कूद का अवसर दिया।

फिर सिकन्दर आगे के देश जीतने के लिए बढ़ा। पहले मोर्चे पर ‘ग्लौसाई’ आये। उन्हें पराजित कर उसने उनके ३७ नगर छीन लिए जिनकी आबादी ५,००० से १०,००० तक थी। इसी समय उसे अपने विरुद्ध विद्रोह का संदेश मिला। सिन्धुनद के पश्चिम के भारत का क्षत्रप (शासक) निकेन्टर था। उसका खून कर दिया गया था। ओरन्त (अरण्य ?) के दुर्ग का सिकन्दर की ओर से स्वक शशिगुप्त (सिसिकोइस्) था। सहायता के लिए उसके दूत पर दूत आने लगे। पड़ोसी क्षत्रप तिरिवास्य और तक्षशिला के रेजिडेन्ट फिलिप ने पश्चिम में बढ़कर परिस्थिति सँभाल ली और ग्रीक-शासन को टूक-टूक होने से बचा लिया। इसी समय ग्रेस से और सेना आयी। फिर से अभिसार के राजा का परामर्श होने पर सिकन्दर ने चिनाव नदी पार की और राजा पुत्र के भतीजे एक दूसरे पुत्र को हराया। फिर उसने ग्लौसाई और ‘छोटे पुत्र’ के

१ १२, ८; मैक्डुगल, पृ० ३२३।

२ त्रिपाठी : History of Ancient India पृ० १२६

विजित ब्रह्मके राजा पुत्र के शासन में मिला दिये। निकेनर के बंध और शशिपुत्र के संकट से जान पड़ता है कि भारतीय प्रदेशों ने यद्यपि एक बार हार मान ली थी, परन्तु परतंत्रता का जीवन उन्हें स्वीकार न था। राजा पुत्र के संघर्ष ने उनमें जान डाल दी थी। जान पड़ता है, पश्चिम में अनेक स्थानों पर उन्होंने ग्रीक शासन के विरुद्ध विप्लव किया। अभिलार का राजा भी कुछ काल के लिए स्वतंत्र हो गया जिससे विजेता को कुछ समय तक संकट का सामना करना पड़ा, जो स्वदेश से आयी सहायता से मिला।

सिकन्दर और आगे बढ़ा। रावी पार कर उसने पिप्रम को जीता। फिर वह कठों के देश में पिल पड़ा। कठ लोग वीरता, साहस और युद्ध-कला में अत्यन्त निपुण समझे जाते थे।^१ कठ लोग बड़ी प्राचीन आर्य-जाति के थे। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है।

उनके नाम पर एक उपनिषद् (कठोपनिषद्) भी है। छात्रों लिखता है कि कठों में सौंदर्य का साक्षात् चलता था। सबसे सुन्दर पुरुष को वे अपना राजा चुनते थे।^२ उनकी नीति स्पार्टा की सैनिक नीति से कुछ मिलती-जुलती थी। प्रत्येक शिशु जन्म के पश्चात् राज्य के कर्मचारियों द्वारा परीक्षित होता था। वे उसे देखकर निश्चित करते थे कि 'उसकी सुन्दरता इस योग्य है या नहीं कि वह जीवित रखे जा सके।' संभव है इस उद्देश्य का अधिकांश अथवा केंद्रीय बलवत् सही हो। परन्तु शायद इसमें कुछ अत्युक्ति भी है और कुछ आश्चर्य नहीं यदि मूल ग्रीक लेखक (ओनेसिक्रितस्—Onesikritos) स्वदेश के स्पार्टा की नीति की कठ-प्रणाली से समानता पसन्द अत्युक्ति में बह गया हो। अस्तु। छात्रों और भी लिखता है कि कठों के नर-नारी अपने पति-पत्नी आप चुनते थे और स्त्रियाँ पति के निघन पर सती होती थीं। कठों ने अपनी युद्ध-ख्याति खूब निभाई; क्योंकि एरियन लिखता है^३ कि जब सिकन्दर ने उनका संग्रह नाम का विशाल दुर्ग घेरा तब

उन्होंने युद्ध में उसके छके छुड़ा दिये और फलतः उसकी सहायता के लिए राजा पुत्र को पाँच हजार भारतीयों के साथ आना पड़ा। जब यह किला सर हुआ तब १७,००० कठ अपना जीवन उत्सर्ग कर चुके थे। इस युद्ध में ७०,००० बन्दी हुए जिससे शान्त होता है कि इस संख्या में सब लड़ाके ही न थे, अनेक कृषक आदि और अन्य निःशस्त्र नागरिक भी रहे होंगे। फिर छत्र सिकन्दर के हाथ रहा। उसे तीन सौ गादियाँ और पाँच सौ बुद्धवार मिले। कठों का युद्ध बढ़ा स्तुत्य था जिससे ग्रीक विजेता इतना क्रुध हुआ कि उसने दुर्ग जीत लेने के बाद से जमींदोज कर दिया। अब आगे बढ़ने से पूर्व उसने पीछे के विजित प्रदेश का प्रबंध कर लेना बचित समझा; क्योंकि उसकी पीठ-पीछे जब तब भारतीय विद्रोह होते ही रहते थे। पच्छिम के नगरों की रक्षा और सम्भावित विद्रोह को दबा रखने के लिए उसने वहाँ नयी सेना भेजी। फिर स्वयं पूर्व के देशों की विजय करने के लिए अपनी सेना के साथ वह विपाशा (भासा) की ओर बढ़ा।

१ एरियन, ५, २१; मैकडुण्डल, पृ० ११५

२ छात्रों: मैकडुण्डल का 'प्राचीन भारत', पृ० १८

३ ५, २४; मैकडुण्डल, पृ० ११९

परन्तु वहाँ उसे एक भारी विपत्ति का सामना करना पड़ा। ग्रीक सेना ने आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया।

ग्रीक सेना का विद्रोह

जब सिकन्दर विपाशा (व्यास) के तट पर पहुँचा तब उसकी सेना ने एकाएक आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया। न तो उन्हें यश की आशा ही आगे बढ़ा सकी और न लूट का लोभ। उन्होंने हथियार डाल दिये। यहाँ पर इस सैन्य-विद्रोह के कारणों पर कुछ विचार कर लेना युक्तियुक्त जान पड़ता है। पग-पग पर विजय जिनके पग चूमती थी, उन्हीं सैनिकों का हथियार डाल देना कुछ अर्थ रखता है। उनके प्रिय, सम्मानित और वीर संचालक के अनुनय-विनय, तर्क-वितर्क और दिलों को हिला देनेवाले व्याख्यान-उपदेश उनके रोम का स्पर्श तक न कर सके—इसका विशेष कारण है।

हैं कि ग्रीकराज के व्याख्यान का फल केवल 'आँसू और विलाप' हुए। विद्रोह के कारण ग्रीक इतिहासकारों ने विद्रोह के कारणों पर विचार करते हुए लिखा है कि ग्रीक-सैनिक लगातार की लड़ाइयों से थक गये थे। घर जाने के लिए वे आतुर थे; साथ ही वे व्याधिग्रस्त और भर्त्ता हो गये थे। स्वदेश से माल आने में दिक्कत होने के कारण उन्हें कपड़े नहीं मिलते थे और फलतः वे विनम्र हो चले। उनमें से अनेक के बन्धु-बान्धव स्वदेश में रोग-पीड़ित थे अथवा मर चुके थे। अनेक के मित्र-बन्धु पिछली लड़ाइयों में काम आ चुके थे; परन्तु केवल इन कारणों पर ही विश्वास करना कठिन है। विद्रोह के लिए बस इतने कारण पर्याप्त नहीं हो सकते। विशेषकर यह कहना स्वदेश से माल आने जाने के जरिए रुक गये, अत्यन्त भ्रमपूर्ण है। स्वदेश से भारत तक के सारे देश सिकन्दर के शासन में थे और समय-समय पर वह भेंट की चीजें अपने-अपने शुभ आदि को भेजा ही करता था। इसलिए यह बात समझ में नहीं आती कि वह स्वदेश से क्योंकि पहुँच नहीं पाते थे। फिर उनका सिलना क्या सेना के साथ नहीं हो सकता था? क्या ग्रीक सेना के साथ दर्जी नहीं रहे होंगे, जब विश्व-विजय का लक्ष्य बन चुका था, विशेषकर जब साम्राज्य-सी वारणनिर्माण सिकन्दर और उसके सेनापतियों के काम-तुष्टि के साधन सत्य थी। विद्रोह के कारण कुछ और थे। उन्हें अन्यत्र दूटना होगा। मूटार्च तो आप कहता है कि पुरु के साथ युद्ध के बाद ही ग्रीक-सैनिकों का उत्साह भंग हो गया था और विपाशा तक ही वे बढ़ी कठिनता से आए जा सके थे। जिसन्देश पुरु के साथ युद्ध भारत के साथ उनका प्रथम संघर्ष था जिसमें उन्हें लोहे के चने चबाने पड़े थे। मूटार्च का कहना है कि "पुरु के साथ युद्ध से मकदूनियावासियों का उत्साह क्षीण हो गया और फलतः भारत के भीतर पूर्व की ओर बढ़ना उनके लिए अत्यन्त अव्यक्तिकार था; क्योंकि स्वयं पुरु को वे सब हरा सके जब उसके पास केवल नीस हथार पैदल और दो हथार सुइसवार सेना थी। इस

कारण उन्होंने सिकन्दर के विधाशा पार करनेवाले निश्चय का अलपूर्वक विरोध किया।^{११} एरियन का कहना है कि भारतीयों के युद्ध-कौशल से वे बहुत चकरा गये थे, "क्योंकि युद्ध की कला में तब के भारतीय एशिया में बसनेवाली सारी जातियों में बढ़े हुए थे।"^{१२} इसी कारण कर्षी के रणक्षेत्र के बाद ग्रीक-सैनिकों का साहस आगे बढ़ने का न हुआ और किसी प्रकार छुट का लालच और डर दिखाकर वे व्यास के तट तक लाये गये। उन्होंने सुना कि आगे विस्तृत मरुभूमि है; गहरी, चौड़ी और तेज बहनेवाली नदियाँ हैं; और शक्तिशाली, समृद्ध राष्ट्र हैं जिनके सामने दुर्द्धर्ष पुत्र तर्जया नगण्य है। इस समय स्वयं सिकन्दर को जो संदेश मिला वह इस प्रकार था—“गंगा के निचली घाटी में दो राष्ट्र बसते हैं—गंगातटीय (Gangaridae) और प्राच्य (Prasie)—जिनके राजा अग्रामिस् (Agrammes—नन्द) के पास अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए २०,००० अश्वारोही, २,००,००० पैदल, २,००० चार घोड़ोंवाले रथ, और इन सबसे भयंकर ३,००० गज-सेना थी।”^{१३} म्यूचर्स भी लिखता है कि “गंगातटीय और प्राच्यों का राजा अपनी विशाल सेना के साथ प्रतिज्ञा कर रहा था जिसमें ८०,००० युद्धसवार, २,००,००० पैदल, ८,००० रथ और ६,००० गज-सेना थी।” वह फिर कहता है कि “(इस संख्या में) कुछ भी अत्युक्ति नहीं, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐन्थोकोसस् (चन्द्रगुप्त) ने जो तब तक (मगध की) गद्दी पर बैठ चुका था, सिल्यूक्त को ५०० हाथी भेंट दिये थे और ६,००,००० सेना के साथ सारे भारत को रौंदकर उसे जीत लिया था।”^{१४} ग्रीक और रोमन इतिहासकारों के एतत्संबंधी उल्लेख साधारणतया सही हैं; क्योंकि भारतीय प्रमाणों से भी उनकी पुष्टि होती है। भारतीय अनुश्रुति और पुराणों के अनुसार नन्द असंख्य धन और अनन्त शक्ति से सम्पन्न राजा था। महापद्मनन्द उसे इसी कारण कहते थे कि उसके कोष में गणनातीत धन था। स्वयं एरियन भी इसी बात की पुष्टि करता है, यद्यपि उसका उल्लेख विधाशा के निकट-पूर्ववर्ती देश के संबंध में हुआ जान पड़ता है। वह लिखता है—“वह देश अत्यन्त उपजाऊ था और वहाँ के निवासी समृद्ध, कृषक और युद्ध-वीर थे। वे तंत्रसंचालित स्वतंत्र शासन में बसते थे। उनका शासन गणतंत्र था और शासक कुलीन नेता जो उनपर न्याय और मध्यम-मार्ग (नरमी) से राज करते थे। यह भी कहा जाता है कि अन्य भारतीयों से उनके पास गधों की संख्या अधिक थी और उनके हाथियों के कद भी विशाल थे। उनका साहस उदाहरणीय था।”^{१५} इन कारणों के अतिरिक्त प्रश्चिम के जीते प्रदेश भी कुछ कम परेशानी नहीं पैदा करते थे। ओस्सस् के दुर्ग का संकट, निकेनर का बंध और अभिसार

१ अध्याय ३२; मैकडूगल, पृ० ३१०।

२ ५, ४,

३ कर्टियस्, ९, २; मैकडूगल, पृ० १२१-१२२।

४ अध्याय ३२; मैकडूगल, पृ० ३१०।

५ ५, २५।

का विरोध इस संबंध में प्रचुर प्रमाण है।^१ इन कारणों से मयान्वित होकर ग्रीक सेना ने भागे बढ़ना अस्वीकृत कर दिया और वह विरोध करने पर सज्जद हुई।

सिकन्दर स्वयं वीर था। जिन कारणों ने उसकी सेना को हतोत्साह कर दिया, उन्होंने ही उसके वीरदर्प को और उकसा दिया। जितना ही पूर्व के राजाओं की शक्ति बताकर उसे डर दिखाया जाता था, उतना ही उधर की ओर उसका आकर्षण बढ़ता जाता था। परन्तु मकदूनिया के निवासियों का “दिल बैठने लगा जब उन्होंने अपने राजा को अमित मर्यादा में उनपर क्रम डालते और उन्हें खतरे में झोंकते देखा।”^२ इतना ही नहीं, बल्कि सेना ने सभाएँ करनी शुरू की जिनमें संयत सैनिक तक अपनी दशा पर रोना रोते लगे और असंतोषों ने तो साफ-साफ कह दिया कि “हम अब आगे हरगिज न बढ़ेंगे चाहे स्वयं सिकन्दर उनका नेतृत्व क्यों न करे।”^३ सिकन्दर ने भी क्रुद्ध होकर अपने को अपने शिविर में बन्द कर लिया। वहाँ से कई दिनों तक वह बाहर न निकला। अन्त में हारकर वह सेना के सामने आया और उसने स्वयं उन्हें ललकारकर कहा—“वे व्यर्थ के भय से डरें नहीं और विश्वास के साथ उसका अनुसरण करें।”^४ कर्टियस् लिखता है कि सिकन्दर ने अपने व्याख्यान में कहा—“सैनिकों, मुझपर अविदित नहीं है कि इस देश के निवासी तुम्हें भयातुर करने के लिए सब प्रकार की अपवाहें उड़ा रहे हैं, परन्तु अपने अनुभव से तुमलोग इनकी सच्चाई-झूठाई की जाँच कर सकते हो।”^५

लेना फिर भी विरोध करती ही गयी। उसने व्यास से आगे बढ़ना स्वीकार न किया। कोर्टेनास नामक एक नये सेनापति ने सिकन्दर को उधर तक दे दिया। उसने कहा—“भावा कि बर्बरी ने (पूर्व के नरेशों की सेना की) संख्या बढ़ाकर फही है, परन्तु संदिश से ही प्रमाणित है कि यह संख्या यदि इतनी नहीं तब भी काफी होगी।”^६ सेना उस से मस न हुई। तब सिकन्दर ने उसे जीतने का अन्तिम प्रयास किया। उस खतरनाक रास्ते पर स्वयं बढ़ चलने का उसने डर दिखाया। वह बोला—“फिर तुम मुझे तीव्रवाही नदों के संकट में डाल दो, विशाल गजों के दाढ़ों में समर्पित कर दो और उन राष्ट्यों के शस्त्र-फलकों पर टकेल दो, जो तुम्हारे हृदयों को भय से भर रहे हैं। कुछ परवाह नहीं यदि तुमने मुझे छोड़ दिया; मैं हूँ दूँगा ऐसे अदम्य लड़ाकों को जो मेरे पीछे चलेंगे।”^७ सिकन्दर का यह अन्तिम वक्तव्य भी व्यर्थ गया। सेना ने उसकी बातों का उत्तर अपने आँसुओं से दिया। अमित्र राष्ट्यों के क्रोध में उनके राजा का पड़ना अवश्यत्कार था, अप्रिय; परन्तु स्वयं उनके प्राण श्वितर थे। उनकी रक्षा करते उन्हें अधिक प्रीतिकर जान पड़ा। सेना

१ त्रिपाठी : History of Ancient India.

२ एरिवन, ५, २५.

३ वही

४ ९, २

५ कर्टियस्, ९, ३

६ वही, ९, ९

अत्यन्त भयभीत हो गयी थी। पिछले बुद्धों में प्रदर्शित वीरता और भविष्य की संभावित सामरिक विपत्तियों ने उनका सहस्र पस्त कर दिया था। अन्त में हारकर सिकन्दर ने घोषणा की कि “मेरा वक्तव्य वहीरे कानों पर पड़ा है।”^१ इसमें सन्देह नहीं कि विजेता स्वयं वीर और निर्भीक था, पर कुछ आश्चर्य नहीं कि वह स्वयं सहम गया हो। इतिहासकार दियोदोर सिक्कुलस लिखता है कि “गंगातटीयों के गजयूथों से भयान्वित होकर सिकन्दर ने अपनी विजय-यात्रा रोक दी।”^२ फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि विजेता अपने को खतरों से नहीं बचाता था। वह उन्हें दूँदूता फिरता था। जो हो, उसे अपनी सेना की जिद्द के आगे हार माननी पड़ी और उसने उसे लौटने की आज्ञा दे दी। व्यास नदी के दाहिने तट पर स्मारकस्वरूप ग्रीक देवताओं की पूजा के लिए उसने वेदिकाएँ बनाने की आज्ञा दी। वहाँ निर्विघ्न यात्रा के लिए बलि चढ़ाकर वह पीछे की ओर लौया।

ई० पू० ३२६ के सितंबर में वह भेलम के उस तट पर पहुँचा जहाँ राजा पुरु ने उससे लोहा लिया था। वहाँ पहुँचकर उसने विजित प्रांतों के शासन का प्रबन्ध किया।

ग्रीक लौटे

भेलम और व्यास के बीच की सारी भूमि उसने अपने मित्र राजा पुरु को दी। राजा पुरु धीरे-चाहे जितना रहा हो, स्वतंत्र रहने की चाहे

जितनी प्रबल इच्छा उसकी पहले रही हो, अब वह सिकन्दर का परम सहायक था—उसका सामन्त। उसका स्थान भारतीय पराजित राजाओं के ऊपर था और वह अब बिना आना-कानी किए ग्रीक विजेता की सहायता भारतीय स्वतंत्र राज्यों के पतन में करने लगा था।

अपनी स्वतंत्रता खो देने के बाद जब पराजित शत्रु का सहायक बनता **विजित का शासन** है, प्रायः उसकी पुरु की-सी प्रवृत्ति हो जाती है। जब मारवाड़, अंधर, बीकानेर, जैसलमेर आदि के नरेश पश्चात्काल में सुगलों से हार गये तब उनकी एकमात्र निष्ठा उदयपुरवासियों को नीचा दिखाने में लगी। सिकन्दर की दृष्टि में पुरु का प्रिय हो जाना अनिवार्य था। उसी की भाँति तक्षशिला का आम्मी भी था जिसे विजेता ने भेलम और सिन्धुनद के द्वाब का शासक नियुक्त किया। कश्मीर अभिसार के राजा को मिला और उरुसा (हजारा जिला) का अर्थात् उसका सामन्त बना। फिर भी सिकन्दर अपने इन भारतीय सामन्तों पर पूरा-पूरा विश्वास नहीं करता था। इस कारण नगरों में उसने ग्रीक सेनाएँ रख छोड़ीं। इन सेनाओं का उद्देश्य उसके पीछे ग्रीक सत्ता की रक्षा करना था जिससे भारतीय शासक सम्राट् के लौटने के बाद विद्रोह करके कहीं विदेशी जुआ अपने कंधों से उतार न सकें। समय-समय पर विजित हलाकों में जो व्यस्तनोष हुआ करता था, उसको देखते हुए ऐसा प्रबन्ध करना उचित ही था।

भेलम से यात्रा करने की इच्छा से उसने उसका प्रबन्ध किया। इस यात्रा के खतरों से निरापद हो जाने के लिए उसने आस-पास के शत्रुओं को पहले पराजित कर लेना उचित समझा। पास ही नमक के पहाड़ी प्रदेश का राजा सौमूति (?)—जिसे ग्रीक लोगों ने

१ कर्टियस, ९, २

२ Ancient India as Described in Classical Literature, पृ० २०३।

सोफाइतिज (Sophytes) लिखा है—को हराकर विजेता ने उसका राज्य छीन लिया। इस हलके में बड़े सादरी और ताकतवर कुत्ते थे, जो शेर तक से लड़ सकते थे। सिकन्दर ने सिंह के साथ उनकी लड़ाई कराकर देखी थी।^१ इतिहासकार कर्टियस् लिखता है कि

“सौभूति की प्रजा बड़ी बुद्धिमती थी। अच्छे कानून की रक्षा में वह बसती थी। उसके रीति-रिवाज भी बड़े सुन्दर थे।”^२ कठों की भाँति इस भाग के निवासी भी सौन्दर्यप्राप्त थे और उनके विवाह में सौन्दर्य का विचार विशेष महत्व का था, जन्म अवस्था कुल का नहीं। कर्टियस् का कहना है कि कठों की ही भाँति वे भी अपने राज्य में नवजात शिशु की परीक्षा करते थे और यदि उसमें किसी प्रकार का, ‘शारीरिक वैषम्य अथवा विकृति होती थी तो वे उसे मरवा डालते थे।’^३ इससे चाहे यह प्रमाणित हो जाय कि प्रजा में शासन-संबंधी चेतना थी, परन्तु निस्सन्देह यह भी साथ ही स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी और कठों की यह शिशु-वध की प्रथा अत्यन्त क्रूर थी।

अक्तूबर के अन्त में बल-यात्रा का आरंभ हुआ। नावों के बेड़ों पर ग्रीक सेना चल पड़ी। उनकी पैदल फौज दोनों तटों की रक्षा करती हुई बड़ी—हेपीस्तियन और क्रातेरस की अध्यक्षता में। सेना प्रीरे-धीरे मेलम और चिनाब (अभिसनी, Akasines, अन्नमाणा) के संगम पर शिबि-बनपद में पहुँची। ४०,००० पैदल शिबि विजेता की

यह रोकने को प्रस्तुत थे। इसी समय अग्रश्रेणी (Agalassians) भी अपने ४०,००० पैदलों और ३,००० घुड़सवारों के साथ उनसे आ मिले। शिबि लोग ननैले जलुओं के समूह पहनते और लाठियों से युक्त करते थे। सिकन्दर के सौन्दर्यों और भाले फेंकनेवालों से उनका क्या मुकाबला था, फिर भी वे लाठियों लेकर विश्व-विजेता के सम्मुख समर में आ डटे। परन्तु ग्रीकों ने उनका दम तोड़ दिया। अग्रश्रेणी निस्सन्देह कुछ भिन्न सिद्ध हुए। बड़ी नीरता से उन्होंने अपनी रानधानी की रक्षा की और सिकन्दर के पहले आक्रमण को सर्वथा निष्फल कर दिया। तुरंत अग्रश्रेणियों और ग्रीकों में सयानक समर हुआ। अग्रश्रेणी स्वतंत्र जाति के थे। अपने देशवासियों का पराभव उन्होंने सुना था। परतंत्र जीवन उन्हें असह्य था। इस हेतु जब उन्होंने देखा कि शत्रु प्रबल है और उससे जितना असंभव है, तब उन्होंने यह करना निश्चित किया जो भारतीय इतिहास की एक अमर कहानी है। “अपने घरों में उन्होंने आग लगा दी। फिर अपने बच्चों और प्रतियों के साथ वे उसकी आकाशजुंजी लपेटों में बल भरे।”^४ पञ्चात्कालीन राजपूत-वीर का यह प्रथम निदर्शन था। ग्रीक दक से रह गये।

शिबि और अग्रश्रेणियों के पड़ोस में उन दो वीर जातियों का निवास था बिनका भारतीय गणतंत्रों के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। वे थे मालव और जुद्धक, बिकट वीर और भयानक लड़ाके। भारत के उस भाग में वे सबसे अधिक प्रबल और युद्ध-प्रिय थे।

१ स्त्राबो, प्राचीन भारत, पृ० ३८।

२ ९, १.

३ कर्टियस्, ९, ४.

उन्होंने अपने बच्चों और नारियों को नगरों के अन्वेष दुर्गों में भेज दिया और स्वयं ग्रीकों से लोहा लेने के लिए सन्नद्ध हुए।^१ प्रसिद्ध इतिहासकार कर्टियस् का कहना है कि मालवों और क्षुद्रकों में अवाधारण पारस्परिक शत्रुता चलती थी। परन्तु अब मालव और क्षुद्रक समान शत्रु के सम्मुख वे यह शत्रुता भूल गये। आपसी शत्रुता भुला देने के लिए उन्होंने एक विशेष प्रबंध किया। मालवों ने अपनी सारी अविवाहित कुमारियाँ क्षुद्रक कुमारों से ब्याह दीं, और क्षुद्रकों ने अपनी कुमारियाँ मालव-कुमारों से। दोनों जातियाँ कृपक थीं। उन्होंने ग्रीक-विजेता से लोहा लेने के अर्थ ६०,००० पैदल, १०,००० युद्धसवार और ६०० रथ-सेना प्रस्तुत की। ग्रीक सेना ने जब यह कुनक देखी और इस अन्वेष जाति के वीर कृत्यों का बखान सुना तब उसपर वज्रपात-सा हो गया। भीषण भय से उनके हृदय काँप उठे। वे अपने राजा को भुरा-भला कहने लगे। विद्रोह-भरे शब्दों में उन्होंने कहा कि सिकन्दर ने युद्धों का अन्त नहीं किया, केवल उसे स्थानान्तरित कर दिया है।^२ इसपर विजेता ने उनसे अनुनय करते हुए कहा—“कृपा करो, और मगोइनों की भाँति नहीं, गौरव के साथ, मुझे घर लौटने दो।” सेना पर इस वक्तव्य का प्रभाव अच्छा पड़ा। फिर भागकर भी तो वे बच नहीं सकते थे। इसलिए युद्ध करने के लिए वे सन्नद्ध हुए और उनका स्वाभाविक साहस लौट आया। इधर मालवों और क्षुद्रकों की पैयारियाँ जो हो चुकी थीं, पर उनकी सेनाएँ अभी दूर-दूर थीं, अभी एक दूसरे से मिल न सकी थीं। फिर ग्रीकों की चाल-दाल से उन्हें कुछ ऐसा जान पड़ा कि उनके आक्रमण में अभी देर है और वे जाकर अपने खेतों में काम करने लगे। सिकन्दर युद्ध-नीति में अद्वितीय था। उसने इस अवसर पर वह समर-कौशल दिखाया जिसके लिए वह प्रसिद्ध था। करी के युद्ध के बाद यह दूसरा अवसर था जब सिकन्दर ने सम्मुख-समर-नीति को तिलांजलि देकर कूटनीति में काम लिया। खेतों में काम करते हुए मालवों पर वह सहसा दूट पड़ा और उनकी एक बड़ी संख्या का उसने नष्ट कर डाला।^३ परन्तु वह उनका उत्साह मंग न कर सका। कुछ मालव पाँच के दुर्ग में घुसकर वहाँ से युद्ध करने लगे। उसके प्राचीरों के पीछे २,००० मालव मारे गये। कुछ ने ब्राह्मणों के एक नगर में आश्रय लिया। परन्तु विजेता ने उनका वहाँ भी पीछा किया। परियन लिखता है कि मालव साहस की मूर्ति थे। इससे उनमें से कतिपय मालव ही बन्दी किए जा सके, बाकी तलवार के घाट उतर गये।^४ आधुनिक मंत्र और भाट्यमुरी जिलों की सीमा पर तब मालवों का प्रमुख दुर्ग था। सिकन्दर ने उसपर प्रबल आक्रमण किया। उसकी नीति इस अवसर पर यह थी कि मालव और क्षुद्रक सेनाएँ मिल न सकें और पृथक्-पृथक् करा दी जायें। यही इस विजय का रहस्य था। दुर्ग पर ग्रीक आक्रमण होने पर भयंकर तमर हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार परियन लिखता है ■

१ एरियन, ६, ४.

२ कर्टियस्, ९, ४.

३ एरियन, ६, ६.

४ महा, ६, ७.

इस युद्ध में सिकन्दर को एक सांघातिक धोटा लगी^१ जिसके कारण ग्रीकों में अदम्य क्रोध भर गया। उनका जीवन बहुत कुछ उनके नीतिज्ञ नेता के व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर था,

इसका

इसलिए जान पर खेलकर उन्होंने मालवों पर भीषण हमला किया। मालवों की सेना उनके सामने नहीं के बराबर थी; क्योंकि जूझकर अब तक उनसे मिल न सके थे और विजेता ने अवसर देख उनके अनजाने उनपर आक्रमण किया था। मालव दूट गये। एरियन का कहना है कि फिर तो ग्रीकों ने बचे-बचे मालवों पर कलेआम बोल दिया। मर्द, औरत, बच्चे, किसी का उन्होंने विचार नहीं किया, सबको तलवार के घाट उतार दिया।^२ औरतों और बच्चों को मारना ग्रीकों की युद्ध-नीति के विरुद्ध न था। सिकन्दर के भारतीय युद्धों में जो घृणित अनीति के काले घन्ने हैं, उनमें यह घन्ना निस्सन्देह सबसे बड़ा है। जब मालवों का दम टूट गया तब जूझकों ने भी युद्ध स्वर्य जान विजेता से सन्धि कर ली। यह युद्ध सर्वथा युद्ध-कौशल से जीता गया। भारतीयों में निस्सन्देह कुशल सेनापतियों का अभाव था। जूझक दूतों ने विजेता से कहा कि यद्यपि स्वतंत्रता के प्रेम में जूझक सारे भारतीयों में बढ़े-बढ़े हैं, पर देशताओं की इच्छा उनकी स्वतंत्रता के विरुद्ध है। इससे निर्भीक होते हुए भी वे आत्म-समर्पण करते हैं।^३ सिकन्दर ने उन दूतों की बड़ी आश्चर्य-भरती और उनकी इतनी इज्जत की कि उसके सेनापतियों को ईर्ष्या हो आयी। फिर इस मालव-जूझक-जनपद के ऊपर उसने किलिप्पर को क्षत्रप नियुक्त किया। उसकी सैन्य-सेना फिर चल पड़ी।

अन्धभागा (जिनाव) और सिन्धु के संगम पर सिकन्दर फिर रुका। वहाँ उसे पर्दिकस को प्रतीक्षा करनी थी, जो अम्बष्ण की विजय के लिए गया हुआ था। दियो-दोर कहता है^४ कि अम्बष्ण भारतीय जातियों में किसी से संख्या अथवा शौर्य में कम न थे। उनके नगरों में गणतन्त्र-शासन व्यवहृत होता था। ६०,००० पैदल, ६,००० सुइसवार

अम्बष्ण

और ५०० रथों को लेकर वे सिकन्दर के विरोध में बढ़े थे; परन्तु भाग्य उनके विपरीत था। वे हरा गये। ग्रीक कुम्भक सिन्धु के मुहाने की ओर बढ़ी। अनेक जातियों को हराता हुआ विजेता मुषिकों के देश में पहुँचा। संस्कृत-साहित्य में मुषिक गणतन्त्र का जो निर्देश मिलता है, वह संभवतः ये ही थे। मुषिकों की राजधानी सक्कर जिले में अलोर मुकाम पर थी। बोनिसिक्रितोच को उद्धृत करता हुआ

मुषिक

ज्ञानो लिखता है कि मुषिक लोग अत्यन्त स्वस्थ थे और वे प्रायः १३० वर्षों की उम्र आयु भोगते थे।^५ ज्ञानो ने उनके विषय में और भी लिखा है—‘वे एक साथ सामूहिक रूप से भोजन करते हैं। उनके आहार में आलूट में मारे

१ एरियन, ६, ११।

२ वही।

३ कर्टिस, ९, ७१।

४ १०, १०२।

५ मेककण्डल प्राचीन भारत, पृ० ४१।

पशुओं का मांस काफी होता है। यद्यपि उनके देश में सोने-चाँदी की अनेक खानें हैं, पर वे इन धातुओं का उपयोग नहीं करते। दासों के स्थान पर वे अपने नवयुवकों का उपयोग करते हैं। ओषधि और चिकित्सा-शास्त्र को छोड़ वे अन्य विद्याओं का अध्ययन नहीं करते और हत्या तथा व्यभिचार के सिवा अन्य सुकर्मों पर उनके यहाँ विचार नहीं किया जाता। शर्तनामों (contracts) को तोड़ने का दण्ड नहीं दिया जाता; क्योंकि उनका विचार है कि दूटे राबानामे की हानि उस व्यक्ति को उठानी चाहिए जो दूसरे पर जरूरत से अधिक विश्वास करता है।” इस उद्धरण से सिद्ध है कि मुषिकों में दास-प्रथा न थी।

इस मार्ग में ग्रीक-विजेता का मार्ग पग-पग पर सख्त। ब्राह्मण उसके विशेष विरोधी थे। गणतंत्रों और राजाओं को वे विदेशी विजेता का मार्ग अवसन्न करने की सलाह देते थे, उन्हें उसके विरुद्ध उकसा-उकसा लड़कारते थे। इस भू-भाग में उनका प्रभाव था भी अधिक। उनके उत्साहित करने पर विजित मुषिकों और आदिवासियों ने फिर एक बार फिर उठायी और विद्रोह का शब्दा खड़ा किया। फलतः ब्राह्मणों के साथ उनका भी बघ हुआ। तब के ब्राह्मण केवल शास्त्रगुरु ही नहीं, राजकुशल भी थे और राजनीति में पूरा-पूरा भाग लेते थे। एरियन लिखता है कि ब्राह्मण उत्साह से मरे थे।^१ वे सर्वत्र पूज्य थे और उनकी सलाह का आदर होता था। सिकन्दर के लिये उनका दबाना कठिन हो गया और इसी कारण अवसर पाकर उसने उनका भीषण बघ किया। ब्राह्मण साधारणतया विरागी और शान्त थे, परन्तु आपत्काल का धर्म समस्त उन्होंने ग्रीकों के विरुद्ध शस्त्र धारण किया। उनका सामूहिक बघ उनके स्वातन्त्र्य-प्रेम का मूल्य था, जो अपने नगर-राज्यों पर गर्व करनेवाले ग्रीकों ने उनसे वसूल किया।

निचले सिन्धुतट के राज्यों को सर करता हुआ सिकन्दर फलत पहुँचा। ग्रीक इतिहासकार दियोधोर लिखता है—“इस नगर का बघा सङ्घट्ट था। ग्रीस के प्रसिद्ध नगर स्पार्टा से ही मिलता-जुलता इसका शासन भी था। सम्पूर्ण शासन-सूत्र स्वयिरी (इदों elders) की एक सभा के हाथ में था और युद्ध का संचालन दो भिन्न कुलों के अंशागत राजा करते थे।”^२ फलत वर्तमान बहमयाबाद था। वहाँ के राजा को कर्दिवस मीरिस् (Moeres) कहता है।^३

३२५ ई० पू० के सितम्बर के आरम्भ में जब सिकन्दर भारत से लौटने लगा तब उसने अपनी सेना के दो भाग किये। एक को नियरकस की अध्यक्षता में उसने सामुद्रिक मार्ग से मेम्बा और दूसरे को स्वयं लेकर यह धलचिस्तान के दक्षिण तट की राह से चला। उसकी सेना का एक भाग क्रातेरस की अध्यक्षता में पहले ही बोलन के मार्ग से लौट चुका था। सबसे कठिन मार्ग सिकन्दर ने स्वयं अपने लिए चुना जो अरबिती (Arabitae) और ओरिती (Oritae) प्रदेशों के बीच से होकर जाता था। इस मार्ग में चलते हुए उसे और उसकी सेना को खाने-पीने की प्रत्येक वस्तु के लिए

अत्यन्त कष्ट का सामना करना पड़ा। विपत्तियों भेड़ भरता-जीता वह अपनी नवी-
शुची सेना लिए किसी प्रकार बाबुल पहुँचा। वर्ष ई० पू० ३२३ के जून में उसके अवसृत
क्रियाशील जीवन का अन्त हो गया।

भारतवर्ष में सिकन्दर की विजय-यात्रा अधूरी रह गयी। यहाँ उसे बड़ी कठिनाइयों
का सामना करना पड़ा। एक-एक जमीन के लिए उसे बहुत मूल्य देना पड़ा। इसमें
सन्देह नहीं कि कुछ राजाओं ने उसे आत्म-समर्पण कर दिया, परन्तु प्रायः प्रत्येक विजय के
लिए उसे निकट लड़ाई लड़नी पड़ी। पग-पग-पर गणतंत्रों ने उसे रोका और उससे कठिन
मोर्चा लिया। उसके लौटते ही पंजाब ने सिर उठाया और विजित प्रदेशों ने विद्रोह आरंभ
कर दिया। अभी वह मार्ग में ही था जब उसे खबर मिली कि उसके शासक ज्ञाप
फिलिप्पस का विद्रोहियों ने बच कर डाला। उसमें स्वयं तो लौटकर विद्रोह दमन करने की
शक्ति रह न गयी थी और न उसकी सेना ही लौट सकती, इसलिए उसने तक्षशिला के
आम्भी और ग्रेस के एक सेनापति यूदमो (Eudamos) को, जो उपरी सिन्धु-घाटी
का शासक था, उस विद्रोही प्रान्त को संभालने के लिए संदेश भेजा। ३२१ ई० पू० में
कब मक़दूनिया के साम्राज्य का दोबारा बँटवारा हुआ, तब तक पेथन (Peithon)
पूर्वी इलाकों से सिन्धुनद के पश्चिम भगा दिया गया था, और यद्यपि यूदमो जीता-भरता
किसी प्रकार अपने प्रान्त ३१७ ई० पू० तक कब्जा रखे रहा, पर पंजाब और सिन्धु से
ग्रीक-शासन प्रायः लुप्त हो गया। कुछ ही दिनों बाद चन्द्रगुप्त ने ग्रीक-विजय के जेजे-खुजे
चिह्नों को भी पंजाब और उत्तर-पश्चिमी भारत से मिटाकर हिन्दूकुश पर्वत को भारत और
ग्रीक-साम्राज्यों की सीमा निर्धारित की।

सिकन्दर सिन्धुनद के पूर्व केवल उन्नीस महीने (ई० पू० ३२६ के अन्त से
सितंबर ३२५ ई० पू० तक) ठहर सका। इस बीच उसे निरन्तर युद्ध करने पड़े—ह्म-ह्म
भूमि के लिए लड़ना पड़ा। चम्पा-चम्पा जमीन जंग का अव्यल दर्जे का मोर्चा बन गयी।
एक विशेष बात जो इस भारतीय युद्ध में स्पष्ट दीखती है, वह है यहाँ के निवासियों का
अपमन्यु युद्ध। इन भारतीय जातियों का स्वातंत्र्य-प्रेम इस दर्जे तक था कि कहीं सिकन्दर
को सरल सफलता न मिले। मिला और फारस दिनों में सर हो गये, पर लगभग दो साल
में पंजाब का केवल एक हिस्सा महेंगे दामों में विजेता के हाथ आया और उसके पीठ फेरते
ही वह प्रायः विद्रोही उठा। इसी कारण वह अपनी विजय का यहाँ सदुपयोग भी न
कर सका। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसकी इच्छा भारत में ग्रीक-शासन स्थापित करने
की थी। सारे नगर-केन्द्रों और दुर्ग-कोटों पर उसने ग्रीकसेना रखी और

शासन

प्रान्तीय शासक नियुक्त किये। काबुल की घाटी तथा सिन्धु के देश के
बीच का शासक उसने फिलिप को बनाया और सिन्ध का पेथन को। सिद्ध है कि भारतीयों
पर स्वभावतया वह विश्वास न करता था। अपने प्रतिद्वन्द्वी राजा पुर को उसने नीतिपूर्वक
मित्र बना लिया। फिर उसने ग्रीस और भारत के बीच के सुगम और शीघ्र पहुँचनेवाले
मार्ग की खोज की। सिन्धु के मुहाने पर बसे पत्थल को उसने बन्दर बनाया। परन्तु
इसका यह प्रयत्न टिकाऊ न हो सका। भारतीयों ने शीघ्र उस के स्थापित किये ग्रीक-शासन

की जड़ें अपने देश से उखाड़ देंगी। उसकी अकाल मृत्यु के बाद उसका सारा प्रबन्ध व्यर्थ हो गया और प्राणों के मुख्य खर्चा किया उसका साम्राज्य टुक-टुक हो गया।

ग्रीक-आक्रमण के समय भारत की अवस्था

इस आक्रमण के परिणाम

इस आक्रमण का मुख्य परिणाम यह हुआ कि भारत-पृथक्ता नष्ट हो गयी। अब वह संसार से अलग न रह सका। यूरोप से उसका संबंध स्थापित हो गया और इससे दोनों के साहित्य, चिन्तन और कला को किसी न किसी हद तक पारस्परिक प्रोत्साहन मिला। एथेन्स के 'उत्कृष्टीय' सिद्धों और 'अस्तिक' वजन के रक्त-द्रव्यों का भारतीय मुद्राओं पर प्रभाव पड़ा। सिकन्दर के एक प्रकार के सिद्धों पर तो पुर की पराजय अंकित है जिससे उस संघर्ष की महत्ता जान पड़ती है। उसमें राजा पुरु हाथी पर भागता और एक ग्रीक धुड़सवार उसका पीछा करता हुआ दिखाया गया है। दूसरा प्रभाव यह हुआ कि भारतीय सीमा के नगरों में ग्रीक बस गये। शासक-सेनाएँ या तो चली गयीं या भारतीय प्रहारों से भिंट गयीं; परन्तु सिकन्दर द्वारा बसाए नगर फिर भी कुछ काल तक कायम रहे। चौथा परिणाम यह हुआ कि विजेता ने भारत के लिए जो पश्चिम का द्वार खोल दिया, उससे विदेश का व्यवसाय बढ़ गया। चौथा परिणाम यह हुआ कि भारतीयों को अपनी सामरिक दुर्बलता स्पष्ट हो गयी। पंजाब के छोटे-छोटे राज्यों के टूट जाने से भारत की राजनीतिक एकता का भी भारी ख़ुल गया। फिर भी इसका जो एक भयंकर दुष्परिणाम हुआ, वह था गणतंत्रों का प्रायः भिंट जाना। स्पष्ट है कि ऊपर गिनाये परिणाम कितने नगण्य हैं। वास्तव में इस आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव तो नहीं के बराबर है। सामाजिक और दार्शनिक परिणाम भी कुछ विशेष महत्त्व के न थे, क्योंकि दृढ़ भारतीयों का सदा यह विश्वास रहा कि विदेशी भलेच्छ हैं और उनसे उन्हें कुछ सीखना नहीं है। इस विश्वास से यद्यपि उनकी हानि भी कुछ कम न हुई।

ग्रीक-लेखकों ने भारत के तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक दशा पर प्रचुर प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि सौभूति के राज्य में शारीरिक सौन्दर्य का इतना महत्त्व था कि नवजात शिशु की प्रशंसा करके ही उसे जीवित रखते थे; जब वे उसके अंग सुखद और सही पाते थे। लौंदर्य ही विवाह के जोड़े भी निश्चित करता था। कठों और कुछ अन्य जातियों में सती-प्रथा प्रचलित थी। तत्त्वशिला के बालारों में निर्धन पित्त अपनी कन्याओं को बेच देते थे। कहीं-कहीं मृतक का संस्कार न कर उन्हें गिद्धों का आहार बना दिया जाता था। तत्त्वशिला के निवासी प्रायः बहुविवाह की प्रथा पसन्द करते थे।

ब्राह्मण-धर्म का सर्वत्र बोलबाला था। ग्रीकों ने मन्दानिस् और कल्याण नामक दो साधुओं की अद्भुत रहन-सहन का उल्लेख किया है। महान् त्याग, उच्च आचरण और गंभीर ज्ञान के कारण ब्राह्मण अत्यन्त प्रतिष्ठा के भांजन थे। राजा उनकी सलाह से कार्य करते और प्राण तक दे सकते थे। इनके अतिरिक्त देश में बौद्ध

भ्रमण भी थे, जो ब्राह्मण-साधुओं की भाँति ही वस्त्र पहनते, जंगलों में रहते और कन्द-मूल-फल खाते थे। भारतीय इन्द्र, कृष्ण और बलराम (Herakles इरकलिस) की पूजा करते थे। इसी प्रकार गंगा और चैत्य-वृक्षों की पूजा होती थी।

ग्रीकों ने भारत के अनेक नगरों का वर्णन किया है। इनमें मत्स्यग, अरभ्य, तक्षशिला, ग्लौसाद्यों के ३७ नगर, पिंप्रम, संगल, पत्तल आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इससे पता चलता है कि देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। ग्रीकों के वर्णन से नगरों के तत्कालीन निर्माण पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। देश की आर्थिक समृद्धि भारतीय राजाओं और जातियों द्वारा

सिकन्दर को भेजी गयी भेंटों से भी लक्षित होती है। स्वर्णजटित आर्थिक अवस्था

वृद्ध पहने लुङ्गक-दूतों ने उसे भेंट की जो वस्तुएँ प्रदान कीं उनमें थे—

श्वी संख्या में दूती वज्र, कच्छप-चर्म, गोचर्म के बने वस्त्र और सौ भार लोहे। इसी प्रकार तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसे २८० भार रजत और सुवर्ण के मुकुट प्रदान किए थे। उत्तर-पश्चिमी भारत सदा से अपने वृषभों की सुन्दर नस्ल के लिए प्रसिद्ध रहा है। इतमें से २,३०,००० वृषभ सिकन्दर ने मकदूनिया को भेजे थे। आम्भी ने अपनी भेंट में उसे ३,००० पीवर वृषभ और १०,००० भेड़ें भी दी थीं। इससे ज्ञान पड़ता है कि पंजाब और सीमा-प्रांत के निवासी कृषि-कर्म और पशु-पालन में विशेष पटु थे। बद्ध और लुहार के काम भी सुन्दरता से संपन्न होते थे। वे युद्ध के लिए रथ और कृषि-व्यापारादि के लिए हत्ती, घोड़े, इल आदि प्रस्तुत करते थे। वे नौकाएँ भी बनाते थे, जो नदियों में व्यवहृत होती थीं। स्वर्ण सिकन्दर ने अपने लिए नौपोतों के अनेक बड़े तैयार कराये थे।

नीचे ग्रीक-आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का विवरण दिया जाता है। यह ग्रीक इतिहासकारों के उद्धरणों से संकलित किया गया है। इस समय पश्चिमोत्तर

भारत अनेक छोटे-छोटे राष्ट्रों में बँटा हुआ था। मगध-साम्राज्य की राजनीतिक अवस्था

नींव अजातशत्रु का डाल चुका था और महापद्मनन्द ने क्षत्रिय राजाओं का उच्छेद कर उसे प्रबल और समृद्ध बना दिया था। परन्तु फिर भी उस साम्राज्य के आधिपत्य से पंजाब सर्वथा स्वतंत्र था। मगध-साम्राज्य की सीमा संभवतः गंगा-नदी का बायाँ तट थी। पंजाब के तत्कालीन राष्ट्रों को हम राजतंत्र और गणतंत्रों में विभक्त कर सकते हैं। इन दोनों प्रकार के शासनों और उनके भौगोलिक स्थानों का संकेत हम सिकन्दर का आक्रमण-वर्णन के प्रसंग में यथास्थान कर आये हैं। यहाँ धार्मिक रूप में उनका उल्लेखमात्र किया जाता है। राजतंत्रों में तक्षशिला, अम्बिसार और पुरु के राज्य मुख्य थे। तक्षशिला का राज्य सिन्ध और मेल्लम के बीच में था। वहाँ का राजा आम्भी था, जिसे विजेता के लिए भारत का सिंहद्वार खोल दिया। अम्बिसार तक्षशिला का पड़ोसी था। वहाँ का राजा पहले राजा पुरु के साथ मिलकर सिकन्दर का

राजतंत्र

मुकाबला करना चाहता था; परन्तु यवनराज की सामरिक कुशलता के

कारण यह संभव न हो सका। अम्बिसार का राज्य वर्तमान पुँच और नौशेरा जिलों के इलाक़ों पर था। पुरु का छोटा राज्य मेल्लम और चिनाव के बीच में था। यथास्थान उसका वर्णन किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त कनिष्ठ पुरु, सौभुति, मुषिक

आदि के भी अनेक छोटे-मोटे राज्य पंजाब और सिन्ध में स्वतंत्र थे। यहाँ पर केवल तक्षशिला का कुछ विस्तृत वर्णन कर देना आवश्यक है।

तक्षशिला तब अत्यन्त समृद्ध नगर था जिसके खंडहर रावलपिंडी जिले में वर्तमान टैक्सिला के आसपास मिले हैं। यह नगर प्राचीन गान्धार की राजधानी था और पश्चिमी एशिया और भारत के व्यापारिक वणिक्पथ पर बसा था। वहाँ भारत का प्राचीनतम विश्व-

तक्षशिला विद्यालय था जहाँ मगध, काशी तथा विदेशों से विद्यार्थी आकर

विद्याध्ययन करते थे। बुद्ध के समकालीन कोशल के राजा प्रसेनजित्, वैद्यराज जीवक, वैयाकरण पाणिनि, कूटनीतिज्ञ चाणक्य आदि ने वहीं शिक्षा पायी थी। वहाँ वेद, वेदाङ्गादि विद्याएँ और शिल्पादि कलाएँ सिखाई जाती थीं। चिकित्सा-शास्त्र में इस विश्वविद्यालय ने बड़ी उन्नति की थी। ग्रीक इतिहासकारों का कहना है कि सर्पविष का इलाज यहाँ बड़ा उत्तम होता था। अश्वघोष के 'सुत्रालङ्कार' से विदित होता है कि चीन का एक राजकुमार नेत्र-चिकित्सा के लिए सारा संसार घूम आया; परन्तु यहाँ उसके नेत्रों की ज्योति लौट आयी। यह विश्वविद्यालय बुद्ध से पूर्व ही प्रसिद्ध हो चुका था और ईस्वी सन् की पहली शती तक कायम रहा।

गणतंत्र भारत में अनेक थे—पंजाब और पूर्वी भारत दोनों में। पूर्वी भारत के बुद्धपूर्व और बुद्धकालीन गणतंत्रों का वर्णन हम ऊपर कर आये हैं। यहाँ हम केवल पंजाब के गणतंत्रों का संक्षिप्त हवाला देंगे। इनमें से मुख्य थे कठ, शिवि, अग्रश्रेणी, मालव और क्षत्रक। इनका निवास सिन्धुनद की निचली बाटी और रावी, चिनाब आदि नदियों के तट पर दक्षिणी पंजाब में था। कठों का गणतंत्र रावी के पूर्व में था। कठ पराक्रमी और युद्ध-विशारद थे। उनमें स्वयंवर और सती-प्रथाएँ प्रचलित थीं और सबसे सुन्दर

गणतंत्र

और तेजस्वी युद्ध शासक चुना जाता था। शिवियों ने सिकन्दर का सामना देने शत्रुओं के अभाव में जठियों से किया था। अग्रश्रेणियों के एक नगर के निवासियों ने वहाँ के साथ अग्निप्रवेश किया था जिससे वे शत्रु के हाथ न पड़ जायें। गणतंत्रों में प्रमुख और बलशाली मालव और क्षत्रक थे, जो रावी के दोनों तटों पर और चिनाब के पार्श्ववर्ती प्रदेश में बसे थे। उनके युद्ध का वर्णन किया जा चुका है। क्षत्रक-दूतों का विजेता ने बड़ा आदर किया था।

'संच' अथवा 'गण-राज्य' में एक प्रधान और अनेक गण-मुख्य होते थे, जो मिलकर शासन-कार्य करते थे। गण के सदस्य बहुत होते थे। इस कारण उनके निश्चयों को गुप्त रखना कठिन हो जाता था। यही विशेषकर उनके नाश का कारण भी हुआ। इनकी प्राचीनता महाभारत, कौटिल्य और प्राचीन मुद्राओं से सिद्ध है। इनके अपने सिक्के चलते थे। चाणक्य और चन्द्रगुप्त के एकतंत्र शासन ने इनको समाप्त कर डाला यद्यपि समुद्रगुप्त और उसके बाद तक भी यहाँ का किसी न किसी रूप में अस्तित्व बना रहा।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

1. Cambridge History of India
२. सिमथ : Early History of India
३. त्रिपाठी : History of Ancient India
४. मैककुण्डल : Invasion by Alexander
५. मैककुण्डल : Ancient India

खंड ३

दसवाँ परिच्छेद

मौर्य-काल

१. चन्द्रगुप्त मौर्य

सिकन्दर की विजय के पूर्व ही एक उदात्त नवयुवक चन्द्रगुप्त के विश्व पदार्थन रच रहा था। अशोकवर्ष कृत्नीतिज्ञ विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से राजा नन्द को सिकन्दर ने मार कर वह मगध की राजगद्दी पर बैठा। चन्द्रगुप्त के कुल और मूल के संबंध में कुछ कहना कठिन है। इस प्रसंग में अनुश्रुतियों का नितान्त अभाव नहीं, परन्तु वे परस्पर विरोधी हैं। एक के अनुसार चन्द्रगुप्त नन्द की राजा उत्पत्ती मुरा से उत्पन्न पुत्र था।^१ परन्तु इसे स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि 'मुरा' शब्द से अपत्यवाचक जो संज्ञा बनेगी, वह 'मौर्य' न होकर 'मौरिय' होगी। दूसरी अनुश्रुति के अनुसार वह संभवतः शाक्यों की एक शाखा 'मौरियों' में उत्पन्न हुआ था। मध्यकालीन हिन्दू लेखों में उसे क्षत्रिय कहा गया है। बौद्ध-ग्रंथ 'दिव्यावदान' में भी उसके क्षत्रिय होने का ही उल्लेख है। ग्रीक लेखक अस्टिन कहता है कि चन्द्रगुप्त 'सामान्य कुल' में जन्मा था। इन प्रमाणों से जान पड़ता है कि मगध राजकुल से चन्द्रगुप्त का कोई संबंध न था और शाक्यों की मौरिग शाखा में उत्पन्न वह सामान्य क्षत्रिय-कुल का था। किन्तु कारणों से वह मगध के राजा की मार उसका साम्राज्य हस्तगत कर सका, यह विचारणीय है।

ई० पू० चौथी शताब्दी के अन्तिम चरण में मगध की परिदृश्यविशेष उल्लेखनीय हो गयी। नन्द के अत्याचारों और उसकी अनलोक्यता के कारण मगध की प्रजा उसका शासन छोड़ गयी थी। अपनी अकुलीनता से वह और भी घृणास्पद बन गया था। सिकन्दर की चोटों से पंजाब क्षत-विक्षत हो चुका था; फिर विदेशी शासन भी वहाँ की वीर जातियों को मृत्यु-सा प्रतीत होता था। उन दिनों पंजाब में ऐसी अनेक जातियाँ थीं, जो पंचायती

१ चन्द्रगुप्त नन्दस्यैव पत्न्यन्तरस्य मुरासंज्ञस्य पुत्रं मौर्याणां प्रथमम् ।

(गणतंत्र) राज्य चलाती थीं। विदेशी शासन उनको कभी स्था नहीं हो सकता था। परिस्थितियों की वीर हृदय कर्मयोगी के लिए यह अवसर असाधारण था। चन्द्रगुप्त असाधारण योद्धा और कर्मठ नवयुवक था। भाग्य प्रजा का अपने राजा के प्रति असन्तोष उसका अयसाधक हुआ। शुरु में शायद वह नन्द के सेना-पतियों में से एक था। किसी कारण उसने अपने स्वामी को अपसन्न कर दिया। चन्द्रगुप्त महत्वाकांक्षी था और स्वयं राजा बनना चाहता था। इसीलिए पंजाब में वह सिकन्दर से मिला भी था और उसने उसे मगध पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित भी किया। नन्दकुल के सर्वनाश में उसे एक महान् सहायक मिल गया। वह था चाणक्य, जो बाद में उसका मंत्री हुआ। यह ब्राह्मण जो कौटिल्य भी कहलाता था, नितान्त क्रोधी और कुशाग्र-बुद्धि था। कूटनीति में उसकी असाधारण गति थी। साधारण अपमान से कुपित होकर उसने नन्द-कुल के उन्नेद का भीषण प्रण किया था। इसी विष्णुगुप्त चाणक्य की मेधा का चन्द्रगुप्त को प्रबल सहारा मिला। परन्तु राजधानी में अपने को निरापद न जान दोनों ने सीमाप्रांत का आश्रय लिया था। संभव है, उनका उस दिशा की ओर प्रस्थान सिकन्दर के विजय-वेग और फलतः पंजाब की नई परिस्थिति के कारण हुआ हो। चाणक्य को संभवतः सीमाप्रांत का मूल निवासी ही था। दोनों के उद्देश्य समान होने के कारण उनमें मैत्री स्थापना की थी। दोनों मिलकर कार्य करने लगे। सिकन्दर की विजय-परंपरा से स्तब्ध और उसके रणकौशल से प्रभावित हो चन्द्रगुप्त ने ग्रीक स्कन्धाचारों में रहकर ग्रीक रण-पद्धति सीखी। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, उसने विजेता को मगध-साम्राज्य पर चढ़ चलने के लिए ललकारा भी। परन्तु विद्रोही सेना के बीच अपनी अवमानना के समझ उस युवा की ललकार विजेता को निस्संदेह व्यंग-सा लगा होगा। ग्रीक इतिहासकारों का कहना है कि वह युवक अत्यंत दृढ़ था। उसके अहंकार ने सिकन्दर को इतना अपसन्न कर दिया कि उसे ग्रीक-कैम्प छोड़कर चला जाना पड़ा। विजेता के पंजाब में लौटते ही चन्द्रगुप्त ने वहाँ के विद्रोही असंतुष्ट जनता को भड़काना शुरू किया। प्रजा पहले से ही असन्तुष्ट थी। उसने सीमाप्रांत के ग्रीक-क्षत्रप फिलिप को मार डाला था। अब चन्द्रगुप्त के प्रोत्साहन ने उसमें ईश्वर का कार्य किया। विद्रोह और मदक उठा। सिकन्दर ने जब विद्रोह की बात सुनी तब वह कुछ कर न सका। लौट तो वह सकता न था, उसने अपने भारतीय मित्र राजा पुष और आम्मी पर भरोसा किया। उसने उनसे अपने शासक यूरेमो की व्यथितता में विद्रोह दमन करने की इच्छा प्रकट की। पर उनके किए कुछ न हो सका और शायद उन्होंने कोई प्रयत्न किया भी नहीं। उधर ई० पू० ३२३ के जूत में सिकन्दर की अकाल मृत्यु ने परिस्थिति विद्रोहियों के सर्वथा अनुकूल कर दी। चन्द्रगुप्त ने ग्रीक-सेनाओं को तितर-बितर कर दिया। यद्यपि यूरेमो ई० पू० ३१७ तक भारत में रहा और उस वर्ष ही उसने योमेनी और अन्तीगोनस के संघर्ष में भाग लेने के लिए हिन्द छोड़ा, फिर भी ग्रीक-शासन इस विजय के कारण भारत में छुट ही हो गया। शीघ्र युवा चन्द्रगुप्त ने ग्रीक-विजय के रहे-रहे चिह्न भी पंजाब से सर्वथा मिटा दिये और संभवतः चाणक्य के अध्यक्षत्व से साहित्य में भी उसका कोई उल्लेख न होने पाया। यह ग्रीक-विजय अथार्थतः भारतीयों

को ऐसी अप्रिय लगी कि इसका कोई उल्लेख भारतीय साहित्य में कहीं नहीं मिलता।

यह कहना कठिन है कि चन्द्रगुप्त ने पहले नन्द का ध्वंस किया या पंजाब को ग्रीकों के पंजे से छुड़ाया। संभावना विशेष इसकी ही है कि उसने पहले नन्द पर ही आक्रमण किया होगा। अगर वह ऐसा न करता तो शायद पंजाब के पुरु आदि अधिपति आरंभ में ही उसके विरुद्ध हो जाते और उसका कार्य कठिन हो जाता। फिर वीरकर्मा ग्रीकों से युद्ध भी कुछ सधारण न होता और संभवतः उसका फल भी संदिग्ध हो जाता। अतः अनुमानतः

चाणक्य-से कुशल नीतिज्ञ ने पहले पंजाब की विजय में चन्द्रगुप्त को राज्यारोहण शक्ति-क्षय करने का परामर्श न दिया होगा। अधिक संभव यही जान पड़ता है कि चन्द्रगुप्त ने पहले नन्द के मागध सिंहासन पर अधिकार किया। पंजाब और श्रीमग्राध से एक बड़ी सेना प्रस्तुत कर उसने मगध पर आक्रमण किया। गुप्तकालीन खमंत-कवि विशाखदत्त ने चन्द्र-नन्द (चाणक्य-राक्षस) संघर्ष पर अपने अप्रतिम नाटक 'मुद्राराक्षस' में अनुपम वर्णन किया है। 'मुद्राराक्षस' के अनुसार चन्द्रगुप्त का प्रमुख सहायक राजा प्रवर्तक था, जो कुछ विद्वानों की राय में सिकन्दर का प्रथम भारतीय शत्रु और अन्ततः मित्र राजा पुरु है। पर इस निष्कर्ष को स्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है। 'मुद्राराक्षस' ने दोनों राजाओं के मंत्रियों की अमृत युक्तियों और दौंव-पेंच का आश्चर्यजनक वर्णन किया है। पक्ष्यजों के संघर्ष से वह नाटक ओतप्रोत है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि सिकन्दर ने नन्द की अगणित सेना को सर्वथा परास्त कर दिया। इस प्रसंग में पौराणिक, जैन, बौद्ध-सारे प्रमाण एकमत हैं। विष्णुपुराण में उल्लेख मिलता है—'ततश्च मेगस्थेनसोऽपि कौटिल्यो ब्राह्मणः समुद्धरिष्यति। तेषामभावे गौर्याः पृथिवी भोक्ष्यन्ति। कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तयुत्तमं राज्यमिषेक्ष्यति।' नन्द का पराभव संभवतः सिकन्दर के लौटने के तुरत बाद हुआ। इससे चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण का समय लगभग ३२१ ई० पू० रखा जा सकता है। एक अन्य प्रमाण भी इस तिथि का समर्थन करता है। सिद्धी प्रमाण से विदित होता है कि शैयुनाय वंश का अन्त ई० पू० ३४३ में हुआ और नन्दों ने केवल २२ वर्ष राज किया। इस गणना के अनुसार भी नन्द का पराभव और चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण ई० पू० (३४३-२२) ३२१ में होना सिद्ध होता है।

महत्त्वाकांक्षा बहुमुखी तृष्णा है। एक आकांक्षा की अभिवृत्ति अनन्त आकांक्षाओं को द्वार उन्मुक्त कर देती है। ग्रीकों को पंजाब से बाहर निकाल देना और नन्द का नाश कर मगध की राजगद्दी पर बैठ जाना निःसन्देह बड़ी बातें थीं। परन्तु चन्द्रगुप्त की महत्त्वाकांक्षा की शृंखला में उनका स्थान केवल कड़ियों का था। चन्द्रगुप्त ने नन्द से साम्राज्य पाया था, परन्तु उस साम्राज्य का विस्तार थोड़ा था। राज्यारोहण के बाद ही उसकी प्रसर-लिप्ता बलवती हो उठी। प्रसर (दिग्विजय) की यह तृष्णा केवल उसी की न थी।

दिग्विजय

चाणक्य स्वयं साम्राज्यवादी था, पिछले संसार का संभवतः पहला साम्राज्यवादी। छोटे-छोटे राज्यों का यह प्रक्षल विरोधी था। वह एक सुविस्तृत साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। फिर चन्द्रगुप्त ने स्वयं देखा था कि पंजाब में सिकन्दर की विजय का मुख्य कारण वहाँ छोटी-छोटी रियासतों का होना था। छोटी-छोटी रियासतों प्राक

परस्पर लड़ा करती हैं। पंजाब में ग्रीक-विजेता का स्वागत करने में तक्षशिला-नरेश अम्भी विशेष सफल इसलिए नहीं हुआ था, कि वह कायर या बल्कि इस कारण कि वह पुत्र का दुर्दर्शन शत्रु था। दूसरी बात यह थी कि स्वयं चन्द्रगुप्त क्रियशील और महात्वाकांक्षी था। जिस राज्य को उसने अपने सिंह-पराक्रम से अर्जित किया था, उसको विस्तृत करना उसके स्वभाव की बात थी। फिर उसके शत्रु भी कम न थे। 'मुद्राराक्षस' से विदित होता है कि नन्द का विध्वंस हो जाने के बाद भी राजवंश नामक उसका मंत्री चन्द्रगुप्त के विरुद्ध षड्यन्त्र करता रहा। संभव है कि राजवंश नामक व्यक्ति ऐतिहासिक न हो, परन्तु उस कथा से कुछ काल बाद तक संघर्ष होते रहने की बात तो सिद्ध हो ही जाती है। मेगास्थनीज का तो कहना है कि चन्द्रगुप्त का जीवन सदा संकटमय बना रहता था और इस कारण नित्य रात में वह कमरा बदल-बदलकर सोता था। उन शत्रुओं का दमन निरन्तर आवश्यक था और वह शक्ति और कोष की दृष्टि से ही संभव था और स्वयं कोष प्रांतों की विजय से ही आसानी से भर सकता था। तीसरी बात यह थी कि चन्द्रगुप्त अपने संबंध कैसी विदेशी ग्रीकों को सजिकट नहीं रहने देना चाहता था। उनका विक्रम खसरा छिपा न था। उसने अपनी आँखों देखा था। इसलिए वह शीघ्र उनका दमन करने निकला पड़ा। पहले उसने पंजाब से ग्रीक-विजय के स्रोत-स्रोत सरे चिह्न मिटा दिये। भारतीय पराक्रम के स्मारक न उसे रक्ष हो सकते थे और न उसके गुरु चाणक्य की ही।

ग्रीक-विजय के बिना ही से कुछी प्राकर वह भारत के दूसरे प्रांतों की ओर फिर। उस विजय के विस्तार के विषय में हमारे पास प्रचुर प्रमाण नहीं हैं। परन्तु जो कुछ हैं, वे विदेशी होने के कारण संभाव्य अधिक हैं। ग्रीक इतिहासकार म्यूर्थ और जस्टिन का कहना है कि चन्द्रगुप्त ने सारे भारत को रौंद डाला। इसमें कुछ अत्युक्ति अवश्य है, परन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं कि मगध और पंजाब के अतिरिक्त भारत के अन्य दूर-दूर के प्रांत भी चन्द्रगुप्त के शासन में थे। पञ्चाङ्गल के शक राजा रुद्रगुप्त के जूनागढ़ कले लेख से स्पष्ट है कि सौराष्ट्र उसके राज्य में था जहाँ के चन्द्रगुप्त द्वारा नियुक्त सौराष्ट्र शासक (राष्ट्रीय) पुण्यगुप्त वैश्य और उसके 'वार्ता' (सिचार्ज) संबंधी प्रबंध का उसमें उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त सुदूर दक्षिण भी चन्द्रगुप्त के संपर्क में किसी-न-किसी रूप में आया—इसका प्रमाण तामिल लेखों में भी मिलता है। तामिल देश के दो लेखक, भानुलनार और परणर, तो सुदूर दक्षिण पर मौर्य-आक्रमण की बात भी लिखते हैं। उनके अनुसार यह आक्रमण तिलेवाली निले की पोखिल पहाड़ी तक पहुँच गया था। जैन अनुश्रुति के अनुसार जो चन्द्रगुप्त जैन होकर दक्षिण चला गया था। इस अनुश्रुति के अतिरिक्त पञ्चाङ्गलीय कतिपय लेख भी उत्तरी मैसूर से उसका संबंध स्थापित करते हैं। इससे ज्ञान पड़ता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने भारत के एक विस्तृत भाग को जीतकर उस पर शासन किया था।

सिकन्दर निर्वश मरा। उत्तराधिकारी न होने से जो विस्तृत साम्राज्य की दशा होती है वही सचमुचियों के कर्तृ-विजेता के साम्राज्य की हुई। उसका साम्राज्य टूट-टूट हो गया। उसके सेनापतियों ने उसे बाँट लिया। फिर उनका पारस्परिक संघर्ष भी अनिवार्य था।

उस संघर्ष में सिल्यूकस नामक सेनापति सफल हुआ। ग्रीक लोग सिकन्दर द्वारा जीती-जुमी पर अपना उत्तराधिकार सप्रसूते थे। सिल्यूकस का भी कुछ ऐसा ही विचार था। ई० पू० ३०५ तक उसने पश्चिमी एशिया पर अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया और उसने अपने उस पूर्वी उत्तराधिकार की ओर दृष्टि फेरी। ई० पू० ३२१ में त्रिपरादिसस में साम्राज्य का जो दूसरा विभाजन हुआ, उसमें भारत छोड़ दिया गया था। शायद इस कारण ■ पंजाब से ग्रीकों के निष्काशन के समय से वह अब उस साम्राज्य का भाग नहीं समझा जाता था। सिल्यूकस ने उस विविध भाग को फिर से जीतना चाहा। परन्तु तब का

सिल्यूकस की
पराजय और
सन्धि

भारत सिल्यूकस के देखे भारत से सर्वथा भिन्न था। पंजाब में सिकन्दर के समकालीन लड़खूँ की सत्ता अब नष्ट हो चुकी थी। एक राजशक्ति ने भारत पर एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया था जिसकी रक्षा में चाणक्य-से अप्रतिम नीतिज्ञ की सेवा कतत-जागरूक रहती थी। दोनों अपनी-अपनी कक्षा में असाधारण थे और दोनों तत्काल थे। राजन्स का राज चन्द्रगुप्त के कर में था। ब्राह्मण की सेवा सजग थी। फिर ग्रीकों की अद्भुत समर-शैली, जिसका पूर्व भारतीय पराभव में अधिक हाथ था, चन्द्रगुप्त की अनजानी न थी। इसलिये जो युद्ध हुआ, उसमें सिल्यूकस की पराजय हुई और निस्सन्देह वह पराजय सिल्यूकस को इतनी बुरी पड़ी कि चन्द्रगुप्त ने सन्धि में मनमानी शर्तें रखीं। इसी समय सिल्यूकस को अपने शत्रु अन्ति-कोनस के लड़ने के लिये फिर पश्चिम की ओर जाना था, इससे उसे चन्द्रगुप्त की सारी शर्तें स्वीकारनी पड़ीं। इन शर्तों के अनुसार चन्द्रगुप्त को सिल्यूकस ने अपने राज्य के चार प्रान्त दिये। वे थे—एरिया (हेरात), एसकोसिया (कन्दहार), परोपनिषदि (परोपनिषद—काबुल की बाटी) और गेओरिया (बलूचिस्तान)। चन्द्रगुप्त स्वयं उदारचेता था। उसने भी अपने प्रतिद्वन्द्वी को ५०० हाथी भेंट किये। इन हाथियों का सिल्यूकस ने अपने शत्रु अन्ति-कोनस के विरुद्ध ई० पू० ३०१ में इप्सस के मैदान में समुचित प्रयोग किया। सन्धि की शर्तों के अनुसार सिल्यूकस ने चन्द्रगुप्त को एक ग्रीक राजकुमारी ब्याह दी, जो संभवतः उसकी पुत्री थी। इसके व्यतिरिक्त उसने मेगस्थनीज नाम का एक ग्रीक राजदूत भी चन्द्रगुप्त के दरबार में रख दिया। इस समय भारतवर्ष की राजनीतिक सीमा हिन्दूकुश तक पहुँच गयी।

चन्द्रगुप्त का शासन

मेगस्थनीज और कौटिल्य ने जो लिखा है, उसका तत्कालीन भारतीय राजनीतिक परिस्थिति पर बड़ा प्रकाश पड़ा है। उसे पढ़कर चन्द्रगुप्त के राष्ट्रीय संगठन का समुचित ज्ञान होता है। मेगस्थनीज ने इस संबंध में जो पुस्तक लिखी, उसका नाम था 'इंडिका'। अब इंडिका उपलब्ध नहीं है, परन्तु उसके बहुत-से अंश अनेक ग्रीक और रोमन लेखकों ने अपने ग्रंथों में उद्धृत करके उसकी रक्षा की है। कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम चाणक्य था, चन्द्रगुप्त का मंत्री था। उसका 'अर्थशास्त्र' राजनीति-संबंधी एक अपूर्व ग्रंथ है और भारतीय साहित्य में उसका अपना स्थान है। कुछ लोगों ने इस ग्रंथ के चन्द्रगुप्तकालीन होने में संदेह किया है। परन्तु सन्देह अकारण

है और इसकी रचना ई० पू० चौथी शताब्दी में ही मानना युक्तिसंगत ज्ञेयता है। मेगस्थनीज और कौटिल्य के आधार पर चन्द्रगुप्त के राष्ट्रीय संगठन का नीचे वर्णन किया जाता है।

चन्द्रगुप्त को नन्दों के साम्राज्य के साथ-साथ एक बड़ी सेना भी मिली थी। नन्दों की सेना इतनी बड़ी थी कि उसके संबंध में किंवदन्तियाँ सुनकर ही पंजाब में सिकन्दर सैन्य-संगठन की सेना के पाँच उसका गये थे। चन्द्रगुप्त ने नन्दों की उस सेना को और भी बढ़ाया। मगध-साम्राज्य की सीमा अब हिन्दूकुश से टकराती थी। इसलिये उसकी रक्षा के लिये उसी परिमाण में सेना की भी आवश्यकता थी। उस परिमाण के विचार से ही चन्द्रगुप्त ने अपनी सेना संगठित की। उसके आँकड़े इस प्रकार थे—

पदाति सेना ६००,०००, अश्व ३०,०००, गज ६,००० और रथ ८,०००। इस विशाल सेना के प्रबंध के लिये युद्ध का एक स्वतंत्र विभाग था। इसके तीस सदस्य थे, जो छः-छः की पाँच समितियों में विभक्त थे। ये समितियाँ और उनके प्रबंध के अधिकरण निम्नलिखित थे—

समिति सं० १	नौ सेना,
समिति सं० २	सैन्य-साधन प्रस्तुत करनेवाला अधिकरण,
समिति सं० ३	पदाति,
समिति सं० ४	अश्व,
समिति सं० ५	रथ,
समिति सं० ६	गज।

अन्त की चार सेनाएँ महाभारत आदि ग्रंथों और भारतीय साहित्य में 'पत्ति' या 'पदाति', 'हयदल', 'रथदल' और 'हस्तिदल' अथवा 'गजदल' के नाम से प्रायः व्यवहृत हुई हैं। कौटिलीय अर्थशास्त्र के अनुसार इनमें से प्रत्येक संघ एक स्वतंत्र अध्यक्ष के अनुशासन में था। एक बार संगठित और व्यूह-बद्ध हो जाने पर इस बाहिनी की प्रगति रोकनी शत्रुदल के लिये कठिन हो जाती। इस कथन की सत्यता मध्य-एशिया, ग्रीक और मकदूनिया के दुर्दर्श सैनिकों के नेता सिल्यूकस के पराभव से प्रमाणित है।

साम्राज्य का केन्द्र और प्रधान राजा या सम्राट् था। सेना, न्याय, व्यवहार आदि के अधिकारों और उनके कार्यों में सर्वत्र उसका निर्णय अन्तिम समझा जाता था। युद्ध के अवसर पर वह स्वयं अपनी सेनाओं का नेतृत्व करता और युद्ध-नीति की व्यावहारिकता, प्रहार और संरक्षण की नीति पर सेनापति से मंत्रणा करता था। प्रजा के व्यावहारिक (कानूनी) आवश्यकताओं पर समुचित विचार कर अपने निर्णय से वह औचित्य की व्यवस्था करता था। मेगस्थनीज कहता है कि सम्राट् जिस समय दस्तर में आबनूसी बेलनों से अपने बदन की मालिश करता होता उस समय भी उसकी प्रजा उससे मिल सकती थी। इस प्रसंग की कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ राजा या सम्राट् में पुष्टि की है। वह कहता है कि राजा को अपने द्वार पर कमी वादी-प्रतिवादियों को न्याय की प्रतीक्षा में खड़ा रखना उचित नहीं। उसे अधिकतर उनका

आवेदन सुनना और उनपर अपना निर्णय देना चाहिये ।^१ साम्राज्य के उच्चतम पदाधिकारियों की नियुक्ति सम्राट् स्वयं करता था । फिर वह साम्राज्य के आय-व्यय का निरीक्षण करता, दूतों के साथ परराष्ट्र-मार्ग पर परामर्श करता और चरों द्वारा भेदों का संग्रह करता था । प्रजा के आचरण के लिए समय-समय पर वह 'शासन' भी घोषित करता था । कौटिलीय अर्थशास्त्र के अनुसार राजा नष्ट-कानून (विधान, व्यवहार) का निर्माण कर सकता था ।^२ परन्तु गौतम, आपस्तम्ब और नौधायन आदि धर्मशास्त्रों राजा को व्यवहार का उद्गम नहीं मानते । मनु तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि राजा प्रचलित विधान का उल्लंघन करे तो वह भी साधारण प्रजा की भाँति दण्डनीय है ।^३

राजा सर्वथा स्वैच्छाचारी नहीं था और शासन-कार्य में वह अपने मंत्रियों से सहायता लेता था । इन मंत्रियों का एक मण्डल था जिसे 'मंत्रि-परिषत्' कहते थे । इस मंत्रि-परिषत् की व्यवहार-कुशलता और कर्तव्य-परायणता सुख्य थी । साम्राज्य के विविध अधिकरण अनेक उच्चपदस्थ राजपुरुष—अमात्य, महामात्य, अथर्व आदि—के प्रबंध में थे । कौटिल्य ने मंत्रि-परिषत् और अथर्व 'तीर्थों' अर्थात् विभागों का उल्लेख किया है । वे निम्नलिखित हैं—१ मंत्री, २ पुरोहित, ३ सेनापति, ४ कुमराज, ५ दौवारिक (द्वारों का रक्षक), ६ अन्तर्वेशिक (अन्तर्देशिक—अन्तःपुर का अध्यक्ष), ७ प्रशासक (कारागारों का अध्यक्ष), ८ समन्वर्ता (आय-संग्रहकर्ता), ९ सन्निधाता (कोषाध्यक्ष), १० प्रदेष्टा (कमिश्नर), ११ नायक (नागरिक—नगर-रक्षक), १२ पौर (राजधानी का कोतवाल), १३ व्यावहारिक (प्रमुख सचिव), १४ कर्मान्तिक (आकर और करखानों का अध्यक्ष), १५ मंत्रिपरिषदाध्यक्ष, १६ दण्डपाल (पुलिस का प्रधान), १७ दुर्गपाल पौर १८ अन्तपाल (अन्तों या सीमाओं का रक्षक) । इनके अतिरिक्त अनेक विभागों के स्वामी थे, जो 'अध्यक्ष' कहलाते थे । उनमें से अधिकतर निम्नलिखित थे—कोषाध्यक्ष, आकराध्यक्ष, लौहाध्यक्ष, लक्ष्णाध्यक्ष (टफ-शाल का अफसर), लवणाध्यक्ष, सुवर्णाध्यक्ष, कोष्ठागाराध्यक्ष, पण्याध्यक्ष (राजकीय व्यवसाय का अध्यक्ष), कुप्याध्यक्ष (जनजन्य आय का प्रबंधक), आयुषाध्यक्ष (द्रवियों का रक्षक), पौतषाध्यक्ष (तुलनादि आदि का निरीक्षक), मानाध्यक्ष (समय और स्थान का निर्णायक), धूर्त्ताध्यक्ष, प्लुताध्यक्ष (सूत और बुनने का निरीक्षक), सीताध्यक्ष (राजकीय कृषि का प्रबंधक), मृदाध्यक्ष (आबकारी का अफसर), सुताध्यक्ष (कसाईखाने का अफसर), शूराध्यक्ष (पासवर्ड का अफसर), विवीताध्यक्ष (चरागाहों का स्वामी), धृताध्यक्ष (शूद्र का निरीक्षक), लवण्यगाराध्यक्ष, नवाध्यक्ष (पशुनिरीक्षक), नवाध्यक्ष (नौकाओं और जहाजों का अफसर), पसनाध्यक्ष (बन्दरगाहों का निरीक्षक), गणिकाध्यक्ष, पदाति, अश्व, रथ और राज सेनाओं के विविध अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष (व्यापार का प्रबंधक) और देवताध्यक्ष (धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधक) । इनमें जो विभाग मंत्रिपरिषत् के विभागों के पर्याय

या समानान्तर संज्ञावाले हैं, उनके अभ्यर्चों को उन-उन विभागों के प्रमुख अधिकारियों के संरक्षण में समझना चाहिये।

साम्राज्य शासन की सुविधा के लिये अनेक प्रांतों में बैठा हुआ था—अशोक के
लेखों से ऐसा विदित होता है। केन्द्रीय और राजधानी के निकट के प्रांत तो स्वयं सम्राट की
प्रांतीय शासन देख-रेख में शासित होते थे, परन्तु दूरस्थ प्रांतों के शासक 'कुमार' अथवा राजकुल के व्यक्ति होते थे। अशोक के राज्य-काल में दूरस्थ प्रांतों के शासन-केन्द्र तक्षशिला, तोशलि (धौली), सुवर्णगिरि और उज्जैन थे, जहाँ सम्राट के प्रतिनिधि कुमार उसके वायसराय की हैसियत से राजप्रबंध करते थे। इनके अतिरिक्त अनेक सामन्त भी थे, जो सम्राट को अपना अधिराज मानते और आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेना से उसकी सहायता करते थे। नौकरशाही शासनतंत्र का संचालन करती थी। पर वह सर्वथा स्वतंत्र न थी। उसके नियंत्रण के लिये चरों द्वारा उनके कार्यक्रम का लिपावटका व्योया लिया जाता था। दूरस्थ प्रांतों के शासन में अधिकारियों की मनमानी से प्रजावर्ग की रक्षा इस चर-विभाग द्वारा भरपूर हो सकती होगी। यह विभाग साम्राज्य की खबरों से सम्राट को सदा अवगत रखता था। कौटिल्य ने इस विभाग का विशद वर्णन किया है।

मेगस्थनीज ने नगर-शासन का सविस्तार वर्णन किया है। वह भाग अब भी 'इंडिका'
के उद्धरणों में ग्रीक और रोमन इतिहासकारों द्वारा जहाँ-तहाँ सुरक्षित है। यद्यपि वह वर्णन
नगर-शासन केवल पाटलिपुत्र के शासन से संबंध रखता है, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि साधारणतया अन्य नगर भी उसी की मॉति शासित होते रहे होंगे।

मेगस्थनीज के लिखे अनुसार नगर के प्रबंध के लिये छः समितियों का एक परिवार होता था और प्रत्येक समिति के पाँच-पाँच सदस्य होते थे। इन समितियों के अधिकार इस प्रकार थे—

पहली, शिल्प-कला-समिति—यह औद्योगिक कलाओं की देख-रेख करती थी। उद्योग-सामग्री में किली प्रकार का धोखा न हो और माल के बनावट में अच्छे सामग्री का उपयोग किया जाय—इसका प्रबंध यह समिति करती थी। साथ ही यही कलाकारों, मिस्त्रियों और अन्य श्रमिकों के पारिश्रमिक भी नियत करती थी। कलाकृत को क्षति पहुँचाना बड़ा गंभीर अपराध समझा जाता था। क्षति पहुँचाकर उसे अपाहिज या बेकार कर देनेवाले को सरकार प्राणदण्ड देती थी।

दूसरी, वैदेशिक समिति—यह विदेशियों की जरूरतों और उनके आवागमन की देख-रेख रखती थी। सरकार की ओर से उनको ठहराने की सुविधा और नीमासी में औषधि दी जाती थी। इस देश में उनके मर जाने पर उनके शरीर की अन्वेषण क्रिया की जाती थी और जो कुछ उनके पास धन होता, वह उनके धारियों को दे दिया जाता। इससे पता चलता है कि पाटलिपुत्र और अन्य नगरों में विदेशियों की प्रचुर संख्या थी और वहाँ इनका आना-जाना सदा लगा रहता था।

तीसरी, जन्म-संख्या-समिति—यह जन्म और मरण की रजिस्ट्री करती थी। इससे जनगणना आसानी से हो जाती और सरकार को कर लगाने की सुविधा होती थी।

चौथी, वासिज्य-व्यवसाय-समिति—इसका संबंध व्यापार से था। वस्तुओं के विक्रय का प्रबंध तथा झूठे तौल और माप का नियंत्रण करना इसका काम था। एक वस्तु से अधिक में व्यवसाय करनेवाले व्यक्ति को इसी औसत से अधिक कर देना पड़ता था।

पाँचवीं, वस्तु-निरीक्षण-समिति—इसका काम था व्यवसायियों का नियंत्रण। औद्योगिक वस्तुओं को तैयार करनेवाले व्यवसायियों के लिये पुरानी और नई वस्तुओं को एक में मिलाना वर्जित था। ऐसा करनेवालों से सरकार जुर्माना लेती थी। इनके ऊपर यह समिति नज़र रखती थी।

छठी, कद-समिति—यह समिति किसी वस्तुओं पर कर वसूल करती थी। इस कर से बचने का प्रयत्न बड़ा ज़ुर्रत समझा जाता था। इसकी सजा प्राणदण्ड तक थी।

इस नगर-शासन का उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है, पर इस रूप में इसका वर्णन कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में नहीं मिलता। दूसरे रूप में इस ग्रंथ के अनेक स्थलों पर उसका निर्देश है। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का शासक 'नगराक्ष' अथवा 'नगराध्यक्ष' होता था और उसके नीचे 'स्थानिक' और 'गोप' होते थे। नगर की कुल-संख्या की चौथाई का शासक स्थानिक और छोटी संख्या का गोप होता था।

मेगस्थनीज का यह वर्णन वास्तव में साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के संबंध में है। परन्तु यह नगर-शासन संभवतः सारे नगरों में समान था और इस संबंध में पाटलिपुत्र आदर्श-रूप में लिया जा सकता है। पाटलिपुत्र का उस ग्रीक राजदूत ने जो आँखों देखा वर्णन किया है, वह इस प्रकार है—प्राचीन (पाथियन) के देश में स्थित 'पालिम्पोशा' (पाटलिपुत्र) भारत का सबसे बड़ा नगर है। इसकी लंबाई साढ़े नौ मील (८½ स्तदिया) और चौड़ाई पौने दो मील (१½ स्तदिया) है। यह शोण और गंगा के कोण में स्थित है। इसकी रक्षा छः सौ फुट (छ प्लेम्बा) चौड़ी और तीस हाथ गहरी खाई करती है। इसके अतिरिक्त नगर की रक्षा के लिए विशाल प्राचीरवाली लकड़ी की एक दीवार खड़ी है। उसमें ५०० मीनारें और ६४ द्वार हैं।

जनपद-शासन का निम्नतम केन्द्र 'ग्राम' था। ग्राम का शासक 'ग्रामिक' होता था। 'ग्राम-बुद्धों' की सहायता से वह ग्राम का शासन करता था। पाँच अथवा दस ग्रामों का शासक 'गोप' कहलाता था। उसके ऊपर 'स्थानिक' का पद था, जो 'जनपद' के चौथाई भाग पर शासन करता था। साम्राज्य के महाविभागों के स्वामी 'प्रदेष्टु' और 'समाहर्ता' की देख-रेख में ऊपर लिखे पदाधिकारी कार्य करते थे।

जनपद की दण्डनीति की कठोरता मेगस्थनीज और कौटिल्य दोनों के ग्रन्थों से काफ़िर है। अपराधी साधारणतया शूलक (जुरमाना) द्वारा दण्डित होते थे। इन जुरमानों के कई वर्ग थे। इनके अतिरिक्त कई दण्ड भव्यकर भी थे। कलाकार को पंगु करने अथवा किसी चीज़ों पर लगाए कर से बचने के प्रयत्न का दण्ड मृत्यु था। व्यभिचारी, चोर आदि अंगभंग करके दण्डित होते थे। सुनार की दुकान में प्रवेशमात्र का दण्ड मृत्यु था। पर वास्तव में इस अपराध के फ़िर अंश का अपराधी प्राणदण्ड पाता था, यह फिर भी अस्पष्ट है। सरकारी नौकर चोरी के छोटे अपराध के लिए

भी प्राणदण्ड से दण्डित होता था । अपराधियों को उनके अपराध स्वीकार कराने के लिए भी पुलिस-विभाग द्वारा अनेक कष्टकर साधन काम में लाए जाते थे । इन साधनों और स्वयं दण्डों की गुप्तता के कारण अपराधों की संख्या निरसन्देह कम रही होगी । परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि दण्ड का विधान प्रायः अमानुषिक था ।

चन्द्रगुप्त के शासन ने खेतों की सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया था । मेगस्थनीज लिखता है—“अनेक राजकर्मचारियों को नियुक्ति इसलिए हुई थी कि वे भूमि को माँव और उन प्रणालिकाओं की निगरानी करें जिनके जरिए नहर की अनेक शाखाओं का जल सिंचाई सिंचाई के लिए बँटा जाता था । इससे प्रत्येक व्यक्ति लाभ का अपना

भाग पा जाता था ।” प्रजा की भलाई के लिए चन्द्रगुप्त ने दूरस्थ सौराष्ट्र के अपने प्रांतीय शासक पुण्यगुप्त द्वारा एक पर्वती नदी के जल को बाँध से रोककर सुदर्शन नामक एक बड़े जलाशय का निर्माण करवाया था । आनेवाली शताब्दियों में प्रजा को सुदर्शन से लेती में बड़ा लाभ हुआ ।^१

राष्ट्र की मुख्य आय भूमि-कर से थी । साधारणतया राजा का ‘भाग’ पैदावर का छठा हिस्सा होता था ; परन्तु यह औसत देश-देश के अनुसार बदलता रहता था । भूमि-कर के अतिरिक्त आय के उद्गम और भी थे, जैसे आकर (खाने), वन-सीमाओं पर विक्रय की

आय-व्यय

वस्तुओं पर लगनेवाले कर, बाटों पर लगनेवाले कर (खेवा), आचार्यों द्वारा राज्य को दिया हुआ शुल्क, अन्य कर और शुल्क, दण्ड-शुल्क आदि । करों के संग्रह करनेवाले अधिकरण का अध्यक्ष ‘समाहर्ता’ कहलाता था ।

आय अधिकतर राजा की आवश्यकताओं, दरबार के ऐश्वर्य, सेना की जरूरतों, राष्ट्र के रक्षण, पदाधिकारियों के वेतन और कलाकारों के पारिश्रमिक आदि पर व्यय होती थी । इनके अतिरिक्त दान, धार्मिक प्रबंध, सार्वजनिक संस्थाओं और सड़कों, सिंचन कर्म और निर्माण-कर्मों पर भी प्रचुर धन का व्यय होता था ।

शक्तिशाली चन्द्रगुप्त ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करता था । उसने अपने निवास के लिए एक विशाल प्रासाद का निर्माण करवाया था । वह प्रासाद एक सुविस्तृत उद्यान के बीच खड़ा था । उसके स्तंभ सुनहरे थे और उद्यान कृत्रिम मत्स्य-तट तथा निम्नतः कुछ थे । उसकी विमयजनक विभूति के सामने शूरा और एकदलाना के ईरानी राजमहलों का

राजप्रासाद

सौन्दर्य भी फीका पड़ जाता था । प्रायः काष्ठ का बना होने के कारण प्रकृति के संहारक कारणों से स्वयं वह प्रासाद तो नष्ट हो गया, परन्तु पट्टे के समीपस्थ गाँव कुमहार में उसके आधार के भग्नावशेष अब भी देखे जाते हैं । चन्द्रगुप्त के अवशिष्ट प्रासाद के हाल के ही खनो को डाक्टर स्पूनर ने दूँद निकाला था ।

चन्द्रगुप्त प्रायः शरीर-रक्षकों के संरक्षण में रहता था । ज्ञानो^२ लिखता है कि

^१ इन्द्रवामा का जलमगद्वारा लिखालेख । देखिए, Ep. Ind. , ८, पृ० ७३, ७६, पंक्ति ८ ।

मे नारियों माता-पिता से खरीद ली जाती थीं। कौरव्य का विधान भी इसी प्रकार है। वह लिखता है कि मातृ-संस्था उठते समय धनुर्धारिणी नारियों के दल द्वारा राजा का स्वागत होता चाहिए।^१ यवनियों द्वारा राजा के रक्षित होने की प्रथा बाद तक भारत में प्रचलित रही। गुप्तकालीन कालिदास अपने शाकुन्तल^२ और विक्रमोर्वशीय^३ नामक नाटकों में रंगमंच पर 'शाङ्ग' इत्यादि यवनी' का प्रवेश कराते हैं। कदाचित् चन्द्रगुप्त को वद्व हत्यारे की कुुरी का डर बना रहता था। इसी कारण संभवतः समाचार दो रातों वह एक ही कमरे में नहीं बिताता था। ज्ञानो का उल्लेख भी इसी आशय का है।^४ गुप्तकालीन समंत विशालदत्त द्वारा विरचित 'बुधरखत्तव' नामक राजनीतिक नाटक में चन्द्रगुप्त की हत्यारसंबंधी अनेक घट्य्यों का वर्णन मिलता है।^५ संभव है, ज्ञानो के लेख में अनुमान का समावेश अधिक हो, परन्तु हममें कोई सन्देह नहीं कि धूर्ति उनके स्वयं एक राजा का चन्द्रगुप्त का इनन करके मगध का राज्य हरण किया था, मृत राज को मित्र और उसके धनुओं की संख्या कम न रही होगी। अपनी रक्षा का अनवरत प्रबन्ध भी कुछ इसी ओर संकेत करता है। प्रथमतः तो उसका दो रातों एक कमरे में न बिताना ही प्रचुर अर्थ रखता है, फिर खतरों से बचाव के लिए उसके और कितने ही विधान थे। इनमें से एक यह था कि आखेट के लिए बाहर जाने समय उसका मार्ग रस्सियों से घिरा होता था और उन रस्सियों को लाँघनेवाला प्राणदण्ड का भोग्य होता था। राजा चार अवसरों पर अपने प्रासाद से बाहर जाता था। एक तो युद्ध के लिए, दूसरे यज्ञानुष्ठान के अर्थ, तीसरे न्याय-विधान के लिये और चौथे आखेट के अर्थ। चन्द्रगुप्त अत्यन्त कर्तव्य-परायण था और आकनूत के रोकड़ों द्वारा शरीर की मालिश कराते समय भी वह बादी-प्रतिवादियों के आवेदन-प्रतिवेदन सुनता था। सार्वजनिक अवसरों पर सुनहरी पाछकी पर बैठकर वह बाहर निकलता था। तब वह कारचोबी के देदीप्यमान कल्लों से विभूषित होता था। प्रासाद के बाहर, विशेषकर दूर की यात्राओं में, वह घोड़े और हथेली की सहाय करता था। चन्द्रगुप्त को खेलों का भी व्यसन था। मेड़ों, चाँदों, गजों और मैदों की लड़ाई वह बड़े शौक से देखता था। उसके समय में बैल और घोड़ों की मिश्रित दौड़ भी होती थी जिसपर उसके सभासद और तत्कालीन भीमान् बड़े उत्साह से भागी लगते थे।

मेगस्थनीज के भारतीय जातियों के संबंध में भी कुछ वक्तव्य दिये हैं, परन्तु इस संबंध में उसके उल्लेख प्रायः अमर्याद हैं। भारतीय समाज के उसने सात भाग किये हैं और उनको भारतीय जातियों उसने 'अतियों' या 'वर्गों' कहा है। उसका कहना है कि इन सातों में 'द्राविणियों' का स्तर त्रिशिष्ट था। यद्यपि इस वर्ग की संख्या अल्प थी, पर इसके प्रति लोगों की अद्विष्ट विशेष थी। स्पष्टतया इस वर्ग से मेगस्थनीज का तात्पर्य ब्राह्मणों और परिजाकों से था। दूसरा वर्ग कुषकों का था। कुछ देश की जनता में सबसे अधिक

१ अर्थशास्त्र, १, २१ २ अंक ७, पृ० २२४.

३ अंक ५, पृ० १२१. ४ १५, ५५, ५ अंक २.

संख्या में थे। तीसरा वर्ग आलेखकों और पशुपालकों का था। चौथे वर्ग में व्यवसायी, कलाकार, नायिक आदि थे। पाँचवें वर्ग में सैनिक थे जिनसे तात्पर्य शायद क्षत्रियों से था। छठा वर्ग रहस्यभेदी चरों आदि का था और सातवाँ राजमंत्रियों का। इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि इस यवन-दूत का सामाजिक पर्यवेक्षण विशेष महत्त्व का नहीं। उसके अन्तिम दो वर्ग तो किसी देश के सामाजिक स्तर नहीं हो सकते, अन्य शेष भी उसी प्रकार निरर्थक हैं।

जैन-अनुवृत्त के अनुसार चन्द्रगुप्त जैन था और अपने राज्यकाल के अन्तिम दिनों में मगध में घोर अकाल पड़ने के कारण जैनाचार्य भद्रबाहु के साथ वह दक्षिण में मैसूर की ओर चला गया।^१ उस जैन ख्यात का यह भी कहना है कि चन्द्रगुप्त ने जैनाचार के अनुसार चन्द्रगुप्त का जन्म उपवास करके अपने शरीर का अन्त किया था। इन अनुवृत्तियों के संबंध में कुछ निश्चित राय प्रकट करना तो कठिन है, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि मध्यकालीन कुछ शिलालेख भी चन्द्रगुप्त का संबंध मैसूर से स्थापित करते हैं।^२ कुछ आश्चर्य नहीं कि सुदृढ़हुल जीवन की संध्या में चन्द्रगुप्त ने विरक्ति की दीक्षा ली हो और जैनमत के प्रभाव में आकर तप करने के अर्थ उसने राजगद्दी पुत्र को दे दी हो। निस्संदेह उसका विराग उसके कर्मठ मंत्री ब्राह्मण चाणक्य को बड़ा असह्य होगा।

२ बिन्दुसार

चन्द्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिन्दुसार मगध की राजगद्दी पर बैठा। ग्रीक इतिहासकार उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, जो संभवतः संस्कृत 'अमित्रघात' के रूपान्तर हैं।

बिन्दुसार के राज्यकाल में शायद काफी उपद्रव हुए। तक्षशिला में विद्रोह उठ खड़ा हुआ। वहाँ का शासक बिन्दुसार का पुत्र सुधीम वह विद्रोह शान्त न कर सका। उसका दूसरा

विद्रोह पुत्र अशोक तब उज्जयिनी का शासक था। तक्षशिला-विद्रोह जब दिनोंदिन बढ़ता गया तब बिन्दुसार ने अशोक को वहाँ भेजा। अशोक ने विद्रोह दबा दिया। देश के ऊपर कुमार की शक्ति और योग्यता का दबदबा हो गया।

यद्यपि बिन्दुसार के संबंध में हमारा ज्ञान प्रमाणों के अभाव में अत्यंत अल्प है, फिर भी एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। वह यह है कि उसने यूनानी राजाओं के साथ अपना वह राजनीतिक संबंध बनाये रखा जिसका आरंभ उसके महान् पिता ने किया था। ग्रीक इतिहासकारों में से कतिपय ने बिन्दुसार और अन्तिओक प्रथम सौतेले बंधु का एक मनोरंजक पञ्च-विनिमय सुरक्षित रखा है।

उससे विदित होता है कि बिन्दुसार ने अपने ग्रीक मित्र से 'मधुर मदिरा, अंजीर और एक दार्शनिक' माँगा था। अन्तिओक ने पहली दो वस्तुएँ भेजते हुए उत्तर दिया—“मुझे इन्हें भेजने से तो बड़ी प्रसन्नता होती है, परन्तु अभाग्यवश आपकी तीसरी इच्छा पूरी

१ Indian Antiquary, १८९९, पृ० १५०, Political History of Ancient India, चतुर्थ संस्करण, पृ० २४१।

२ केनिसराहस : Epigraphia Carnatica, खण्ड १, पृ० ६९।

न कर सकूँगा ; क्योंकि देश का कानून-दार्शनिक भेजने के विरुद्ध है ।” उसी सीरियस राजा ने हेर्मेनैकस नाम का अपना राजदूत भी बिन्दुसार के दरबार में भेजा था ।

इस स्थान पर एक समस्या उपस्थित होती है । प्रश्न यह है कि अशोक के साम्राज्य में जो दक्षिणापथ का इतना विस्तृत देश आ गया था, उसकी विजय किसने की—बिन्दुसार दक्षिण का विजेता अथवा चन्द्रगुप्त ने ? अशोक उसका विजेता तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपने जीवन में उसने बस कलिंग भर की विजय की जिसका उत्कल्लेख स्वयं उसने अपने शिला-लेख में किया है । उसके बाद ही उसे सद्गान हो गया था और उसने शीघ्र सद्धर्म (बौद्धधर्म) का उपासक बनकर ‘धर्म-विजय’ करनी आरंभ कर दी थी । सिन्धुती इतिहासकार तापानाथ का कथन है कि बिन्दुसार ने “पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच की सारी भूमि का अपने को स्वामी बना लिया ।” ^१ इस घटकव्य को स्वीकार करते हुए कुछ विद्वानों ने यह मत स्थिर किया है कि बिन्दुसार ने ही दक्षिणापथ विजय की, विशेषकर इसलिये कि उसका विरुद्ध—अमित्रघात (शत्रुओं का बध करनेवाला)—उसके रक्तमय जीवन की ओर संकेत करता है । परन्तु कुछ कारण नहीं कि (यदि वही दक्षिण-विजेता है तो) इतने बड़े विजेता के संबंध में हमारे पास उसके उत्कर्ष की अन्य कोई सामग्री उपलब्ध न हो । बिन्दुसार के संबंध में हमारी ऐतिहासिक सामग्री यथार्थ अत्यन्त स्वल्प है । इसके विपरीत चन्द्रगुप्त का चरित ओजस्वी और विस्मयकारक है । फिर जैनानुश्रुतिवों के अनुसार जो उसका संपर्क मौर्य आदि के दाक्षिणात्य प्रांतों से स्थापित हो जाता है, उससे भी उसे ही दक्षिणापथ का विजेता मानने में सुविधा होती है । अतएव चन्द्रगुप्त को ही इस विजय का श्रेय देना युक्तिवर्गित जैवता है ।

इस परिच्छेद के लिये साहित्य

१. राय चौधरी : Political History of Ancient India

२. हिमम : Early History of India

३. मिश्राजी : History of Ancient India

४. अरमन : Chandragupta Maurya

१. ताराबाग के अनुसार चाणक्य (चाणक्य) ने कुछ काळ तक बिन्दुसार का भी मंत्रित्व किया था (Political History of Ancient India, चतुर्थ संस्करण, पृ० १४६) । इसके बाद ‘विम्बिकावदान’ (पृ० १४२) में उल्लिखित सल्लाहक उसका प्रधान सचिव हुआ ।

म्यारहवाँ परिच्छेद

अशोक मौर्य

अशोक संसार के सबसे महान् राजाओं में से एक है। साम्राज्य के विस्तार, शासन की व्यवस्था, प्रजावसुलता, धर्म की संरक्षा, हृदय की उदारता, शिल्प-कला के संघर्षन आदि के विचार से मानव इतिहास में यह सम्राट् बेजोड़ है। निस्सन्देह साम्राज्य का विस्तार अनेक अन्य राजाओं का उसके साम्राज्य से अधिक रहा है; शासन-व्यवस्था भी अनेक राजाओं ने संभवतः उससे अधिक लगन के साथ किया है; शिल्प-कला के संघर्षन से भी शायद कुछ राजाओं ने उससे अधिक यश कमाया है। परन्तु, इन सारे गुणों का एकत्रीकरण प्रकृति ने केवल अशोक में ही किया। प्रजावसुलता और अहंकाररहित हृदय की उदारता तथा कृपासुता में संसार के राजाओं में वह नितान्त अकेला है। भारतीय इतिहास-नाग्न का तो निस्सन्देह यह सर्वथा अनन्य और सबसे अधिक देदीप्यमान नक्षत्र है।

अशोक के इतिहास पर पुराणों और ग्रंथों से भी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है; परन्तु स्वयं उसके अभिलेखों से जो ऐतिहासिक उपकरण प्रस्तुत होते हैं वे प्रामाणिकता में अद्वितीय हैं। यदि उसके उत्कीर्ण लेख आज शोधकर हमारे सामने होते तो उसके आदर्शों और उसकी कीर्ति का हमें गुमान भी न होता और न हम उसके चरित्र के संबंध में ही वह कह सकते जो हमने ऊपर कहा है। बौद्ध गाथाओं के एकतर्फी होने के कारण उनपर पूरा-पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। इस कारण ऐतिहासिक इन अशोक द्वारा उत्कीर्ण शिलालेखों आदि की ही प्रामाणिक मानकर उनपर उसके इतिहास के लिए निर्भर करते हैं।

बिन्दुसार के बाद उसका पुत्र अशोकवर्धन मगध की गद्दी पर बैठा। पुराणों के अनुसार बिन्दुसार ने २५ वर्ष राज किया। यदि २४ वर्ष राज करने के पश्चात् चन्द्रगुप्त की

मृत्यु लगभग ई० पू० २६७ में हुई तो २५ वर्ष राज कर लेने के बाद

राज्यारोहण

बिन्दुसार का सिंहासन भी लगभग ई० पू० २७२ में रिक्त हुआ होगा।

संभवतः सभी अथवा कुछ वर्ष बाद ही अशोक चन्द्रगुप्त के समृद्ध राज्य का स्वामी हुआ होगा। 'कुछ वर्ष बाद' कहने का एक विशेष तात्पर्य है। ज्ञान पड़ता है कि अशोक अपने पिता के मरने के साथ ही गद्दी पर नहीं बैठा। उसके राज्यारोहण और राज्याभिषेक के बीच लगभग चार साल का अंतर है। अशोक पिता के मरने के साथ ही अभिषिक्त क्यों नहीं हुआ—यह एक महत्त्व का प्रश्न है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की उम्रता की अनेक कहानियाँ दी हुई हैं। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार तो वह अपने सहोदर भाई तिष्य को छोड़ ६६ भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। पहले तो १०० अथवा २०१ भाइयों का उल्लेख केवल परम्पराया है। अनेकता दर्शित करने के लिए भारतीय अनुश्रुतियों में अनेक बार इस संख्या का सहारा लिया गया है। दूसरे, शिलालेख ५ में भाइयों के अन्तःपुरों के प्रति अशोक का जो प्रेम दर्शित है उससे विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उसके कई भाई तब तक जीवित थे। अतः बौद्ध विश्वास की यह ख्याति स्वीकार नहीं की जा सकती। परन्तु इसमें

सन्देह नहीं कि अशोक अपने भाइयों में सबसे जेठा न था। हमने ऊपर बिन्दुसार के शासन-काल में होनेवाले तक्षशिला के विद्रोह का हवाला दिया है। तक्षशिला का शासक तब अशोक का अग्रज सुधीम (अथवा सुमन) था। अशोक स्वयं उज्जयिनी का शासक था। जब सुधीम से वह विद्रोह न दब सका तब अशोक वहाँ भेजा गया और उसने उसे शान्त कर दिया। इस सुधीम का क्या हुआ? क्या वह पिता के जीवनकाल में ही मर गया? संभव है। परन्तु यदि वह अभी जीवित था तो बिना संघर्ष के मगध का साम्राज्य अशोक के हाथ आना संभव न था, यद्यपि पूर्वकाल में उस भाई के विरुद्ध वह अपनी योग्यता प्रतिष्ठित कर चुका था। कुछ ताज्जुब नहीं कि अशोक सुधीम को मारकर ही गद्दी पर बैठा हो और बौद्ध ग्रंथों ने इसे चढ़ा-चढ़ाकर लिख दिया हो। सुधीम के विरुद्ध कुछ काल तक संघर्ष हुआ, इसकी सत्यता एक तरह से इस बात से भी प्रमाणित हो जाती है, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, अशोक के राज्यारोहण और राज्याभिषेक में तीन-चार वर्षों का अंतर है। यदि बिन्दुसार का देहावसान ई० पू० २७३—७२ में हुआ तो अशोक का राज्याभिषेक संभवतः ई० पू० २६६—६८ में हुआ होगा।

अशोक का वंशागत साम्राज्य अत्यन्त विस्तृत था—पश्चिम में हिन्दूकुश से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, और उत्तर में हिमालय, काश्मीर और नेपाल से दक्षिण में मैसूर राज्य तक। यह महान् साम्राज्य उसके पितामह चन्द्रगुप्त के बाहुबल और चाणक्य की मेधा द्वारा अर्जित हुआ था। अशोक ने विहासनालीन होने पर राजाओं की परंपरा के अनुसार दिग्विजय की दायीं। जान पड़ता है कि कलिंग-विजय के पूर्व उसका स्वभाव भी कुछ उग्र था, यद्यपि उसकी उन्नता उस प्रकार की न रही होगी जैसी बौद्ध ग्रंथों ने बखानी है। अपनी विजय-

कलिंग-विजय

यात्रा उसने कलिंग के विरुद्ध की। यह मेहानदी और गोदावरी के बीच का पूर्व सागरतटवर्ती समृद्ध देश कभी स्वतंत्र था। ई० पू० चौथी शती में कभी नन्दराज (महाराज) उसे जीतकर वहाँ से विजय-स्मारिका एक जैन तीर्थंकर-मूर्ति पाटलिपुत्र उठा लाए थे। बिन्दुसार के राज्य-काल में जब मौर्यकुल-लक्ष्मी जरा विचलित हुई और विद्रोह हुए, संभवतः तभी वह देश मगध-साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया था। अशोक ने एक विशाल सेना के साथ कलिंग पर अपने अभिलेख के आठ वर्ष बाद आक्रमण किया। शिलालेख १३ से निहित होता है कि कलिंगवासियों ने वीरतापूर्वक उसका सामना किया। इस कारण यह युद्ध अत्यन्त रक्तप्रसूत हुआ। उसमें “डेढ़ लाख बन्दी कर लिए गए, एक लाख मारे गए, और उनसे कई गुना (उन योग्यों और सामरिक परिस्थितियों से) मृत्यु के शिकार हुए” (जो सामान्यतः युद्ध के पश्चात् उपस्थित होती हैं)। इस युद्ध की नृशंखता ने उसके हृदय पर इतना गहरा आघात किया कि उसने रक्तपात कभी न करने की शपथ ले ली। कलिंग-विजय के बाद उसकी आकांक्षाओं में अद्भुत परिवर्तन हुआ। इसके

१. कलिंग काभी प्रबल देश था। मेगस्थनीज की इण्डिका के अनुसार कलिंगराज के पास ६०००० पैदल, १००० सुबसवार, और ७०० इस्तिसेना थी। कुछ भावधर्म नहीं कि युद्ध भयावह हुआ हो और रक्तपात अक्षय्यत।

पश्चात् 'भेरीबोध' का स्थान 'धर्मबोध' ने और 'दिग्विजय' का 'धर्म-विजय' ने लिया । अशोक ने अपनी तलवार ध्यान में कर ली । उसका उदार हृदय जन-कल्याण में लगा । कलिंग विश्व-कल्याण के प्रयत्नों के इतिहास में सबसे उन्नत स्मारक-स्तंभ है ।

कलिंग-युद्ध के बाद अशोक ने प्रतिष्ठा की कि वह अब धर्म के अनुचरण, उसके प्रेम और उपदेश में अधिक दत्तचित्त होगा ।^२ अशोक के धर्मानुचरण, धर्म-प्रेम और धर्मोपदेश क्या थे ? जैसा हम नीचे देखेंगे, उसकी सहिष्णुता और उसके उपदेशों की सरलता तथा सर्वदेशीयता इतनी गहरी है कि उसे धर्मविशेष अथवा संप्रदायविशेष से जोड़ना अत्यन्त

अशोक का धर्म अनुचित ज्ञान पड़ता है । इसी कारण अनेक विद्वानों ने एक-अरसे तक उसे साम्प्रदायिक बौद्ध मानने से इनकार कर दिया था । परन्तु इसमें संदेह नहीं कि अशोक बौद्ध था, यद्यपि उसकी महानता बौद्ध होने में इतनी न थी जितनी उसकी सहिष्णुता में थी । उसने सारे 'पाखण्डों' (संप्रदायों) के अनुयाहियों के प्रति अपने साम्राज्य में सर्वत्र बसने की हल्का प्रगट की । आजीविकों, ब्राह्मणों, निर्मयों, भ्रमणों आदि के प्रति उसने समान उदारता का व्यवहार किया और आजीविकों के लिए तो उसने बराबर के लिये दरिद्र ही खुदा दिये । उसकी यह अभिलाषा थी कि चूँकि सभी संप्रदाय चित्त-शुद्धि और संयम का अभ्यास करते हैं, उनमें पारस्परिक सहिष्णुता होनी चाहिए । अशोक स्वयं बौद्ध था, परन्तु उसने कभी अपना व्यक्तिगत धर्म अपनी प्रजा पर चबर्दस्ती नहीं लादना चाहा । जिस धर्म का उसने उपदेश किया वह धर्म संप्रदायविशेष का न होकर उन सज्जनों का धर्म अशोक के उपदेश था, जो प्रत्येक संप्रदाय में हुआ करते हैं । उसके उपदेश सारे धर्मों के साथ हैं, जिनके संबंध में दो रायें नहीं हो सकती । इनका निचोड़ उसके शिलालेख ७, स्तंभलेख २ और ७ में इस प्रकार गिनाये गये हैं—संयम, भावशुद्धि, कृतज्ञता, दृढमकित्ता, शौच, साधुता, दया, दान, सत्य ; माता-पिता, गुरु और बड़े-बूढ़ों के प्रति श्रद्धा और भद्रा (अप्रतिमि) तथा ब्राह्मणों, भ्रमणों, बान्धवों, दुस्त्रियों आदि के प्रति दान और उचित आदर । इन उपदेशों में न तो कहीं बुद्ध के चार आर्य-सत्तों का नाम है, न उनके अष्टांगिक मार्ग का, न उनके निर्वाण का ।

उसने जीवों के प्रति आदर, प्रेम और अहिंसा के भाव सब धार्मिक कृत्यों का सार माना और स्वयं अपनी रसोई में मांस वर्जित कर दिया । उसी चौके के लिए कमी हजायों की तादाद में मृग मारे जाते थे । धीरे-धीरे उसने अपने साम्राज्य से ही पशुवध उठा दिया । यज्ञार्थ पशुवध उसने वर्जित कर दिया । 'समाज', जिनमें मांस-भोजन नृत्य-गानादि होते थे, उसने बंद कर दिये । अनेक अनुचित रीतियाँ, जो कर्तव्य समझकर की जाती थी, बन्द करा दी गयीं और उसने 'धर्म-मंगल' की नींव डाली जिसका प्राण जीवन में सर्वत्र सदाचार था । उसके केवल एक वर्ष के इस धर्मानुचरण का यह फल हुआ कि 'बम्बूद्वीप में सर्वत्र लोग देवों के सामिप्य को प्राप्त हुए ।' यह उसके अनेक मंगल-विधानों से ही संभव हो सका । आखेट और अन्य मनोरंजनों के लिए अनुष्ठित अपनी 'विहार यात्राओं' के स्थान पर उसने 'धर्म-

यात्राओं' का संगठन किया जिनमें धर्म और दान का सुस्थ आचरण कर वह स्वयं लोगों के सम्मुख आदर्श रख सके। इसी अर्थ उसने 'धर्मस्तम्भ' खड़े किये और 'धर्ममहामात्र' नियुक्त किये।

अपर कहा जा चुका है कि भूँकि अशोक ने शास्वत, सरल, सार्वभौम और अ-संप्रदायिक धर्म का उपदेश किया है, कुछ लोगों ने उसे बौद्धधर्मानुयायी स्वीकार करने में आपत्ति की है। परन्तु उसके आचरण और अभिलेखों के प्रमाण से यह बात सिद्ध हो जाती है कि वह बौद्ध था यद्यपि वह कभी प्रवर्णित होकर होमों में प्रमाण अमण नहीं बना। कुछ प्रमाण नीचे दिए जाते हैं—(१) बोधगया और लुंघिनी वन आदि बौद्ध तीर्थस्थानों का अशोक ने तीर्थयात्रा किया। सुएनच्वांग तो कहता है कि सम्राट् एक बड़ी सेना के साथ तीर्थयात्रा को चला और उसने लुंघिनी वन, कपिलवस्तु, बोधगया, श्रुषिपत्तन (सारनाथ), श्रावस्ती और कुशीनगर के दर्शन कर मुग्ध बनाया। (२) उसने अपने साम्राज्य में पशुहन्तन बन्द कर दिया। (३) उसने करीब २०००० स्तूप बनवाये। इस संख्या में अतिशयोक्ति हो सकती है, परन्तु इसका मन्तव्य स्पष्ट है। (४) मोगलिपुत्त तिस्र के सम्भाषित्व में उसने तीसरी बौद्ध संगीति (Buddhist Council) बुद्धोपदेशों के पाठ आदि शुद्ध कराने के लिए बुलायी (५) इस संगीति के अन्त में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ उसने अनेक देशों को बौद्ध भिक्षु भेजे। (६) स्तूप, शिलालेख में बौद्ध चिह्नों (बुद्ध, धर्म और संघ) में अपनी अद्वा घोषित कर वह भिक्षु-भिक्षुणियों और उपासक-उपासिकाओं के परायण और चिन्तन के लिये बौद्ध धर्मग्रंथों के कुछ पाठ निश्चित करता है। (७) फिर सारनाथ, कौशाम्बी और खोंची के स्तंभलेखों, संघ के संरक्षक के रूप में वह 'संघ-विभेदकों' के लिए दण्ड-घोषित करता है। बुद्धघोष का तो कहना है कि एक बार कुछ संघ-विभेदकों को अशोक ने खेत वस्त्र पहनाकर संघ से स्वयं वञ्चित कर दिया। इन प्रमाणों से सिद्ध है कि अशोक बौद्ध था। फिर भी और धर्मों के प्रति वह पूर्णतया सहिष्णु था और उसने कभी अपने व्यक्तिगत विश्वास को स्वीकार करने के लिए अपनी प्रजा को बाध्य नहीं किया।

अशोक ने लोकहित के अनेक कार्य किये। उसका प्रेम वास्तव में केवल मनुष्यों तक ही सीमित न था। समस्त प्राणियों के सुख के लिए उसने प्रयत्न किया। मनुष्य और पशु दोनों के लाभार्थ उसने सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाये, आलस्यवृद्धि, लज्जावर्धनी, मार्ग में मील-मील भर की दूरी पर उसने जलाशय और कुएँ खुदवाये और पथिकों के आराम के लिए पाँचशालाएँ (धर्मशालाएँ) बनवायीं। मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा के लिए उसने अलग-अलग अस्पताल खुलवाये। पशुओं की चिकित्सा की। अशोक ने जो व्यवस्था की, वह शायद चिकित्सा के इतिहास में

कृष्ण

पहली थी। उसका हृदय इतना आग्रह था कि वह मनुष्य और पशु तक में अन्तर न डाल सका। वह इतना उदार था कि न केवल अपने साम्राज्य में वरन् अन्यत्र दूखे पड़ोसी और दूर के स्वतंत्र यवन-राज्यों तक में उसने चिकित्सालय स्थापित किये। जहाँ औषधियाँ और उनको प्रस्तुत करनेवाली जड़े या पौधे न थे, वहाँ के अन्यत्र से लाकर रोपे

गये। अपने 'विजित' (राज्य) से बाहर जहाँ-जहाँ उसने चिकित्सालय स्थापित किये उनके नाम उसने अपने शिलालेख २ और १३ में गिनाये हैं। वे दो भागों में बाँटे जा सकते हैं— (१) सिंहल (ताम्रपर्णी, लंका) तक के दक्षिणी पड़ोसी—चोलों, पाण्ड्यों, सतियपुत्रों और केरलपुत्रों के देश; और (२) यवन राज्य—सीरिया का अन्तिओक द्वितीय महार (ई० पू० २६१-४६), मिक का तुस्माय द्वितीय (ई० पू० २८५-४७), मकदूनिया का अंतेकिन (ई० पू० २७८-३६), साहरिन का मग (ई० पू० ३००-२५८), एफिरस का सिकन्दर (ई० पू० २७२-५८)—के देश। आर्यों, दरिद्रों और परित्राजकों को वह समान रूप से दान देता था और अपने देवियों (रामियों) और कुमारों के दान के प्रबंध के लिए उसने उन राजपुरुषों को नियुक्त किया जिन्हें 'मुख' (मुख्य) कहते थे।

अपने उपदेशों के प्रचार के लिए अशोक ने धर्मस्तंभ लड़े किये और धर्म-लेख उत्कीर्ण कराये। उसी प्रकार बौद्ध धर्म के देश और विदेश में प्रचार के लिए उसने आश्चर्यजनक प्रबंध किये। इस विषय में उसका सबसे स्तुत्य कार्य पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध-संगीति का अभिवेशन बुलाना था, क्योंकि इसी बैठक के बाद अनेक बौद्ध भ्रमण प्रचारार्थ विदेशों में भेजे गये। बौद्धों में अनेक संप्रदाय हो चले थे जिनके आचार-विचारों में काफी अन्तर पड़ गया था। उनको यथोचित रूप देने के लिए संघ के संरक्षक की हैधियत से अशोक ने अपने अभियेक के सग्रहमें वर्ष में यह संगीति बुलाई। राज्यह और वैशाखी के अभिवेशनों के पश्चात् बौद्धों की यह तीसरी संगीति थी जिसका प्रधान मोग्गलिपुत्त तिष्ठ था। नौ मास के निरन्तर वाद-विवाद के बाद स्थविरों के पक्ष में संगीति ने अपना निर्णय दिया। इस संगीति के अंत में धर्म के प्रचार के लिए अनेक बौद्ध भिक्षु मौर्य-साम्राज्य के भिन्न-भिन्न प्रांतों, सीमान्त देशों में बसनेवाली यवन, कम्बोज, गान्धार, राष्ट्रिक-पितनिक, भोज, आन्ध्र, पुलिन्द आदि जातियों, केरलपुत्र, सतियपुत्र, जोड़ और पाण्ड नामक दक्षिणात्य स्वाधीन राज्यों और सिंहल द्वीप में उसने बौद्ध आचार्यों को भेजा। उनमें से कुछ के नाम छाँची के स्तूप पर उत्कीर्ण हैं। बौद्धाचार्य मध्यनिक कश्मीर और गान्धार को, मज्झिम हिमालय को, महारक्षित यवन देश (संभवतः बह्लीक) को, सोण और उत्तर सुषर्याभूमि (बर्मा) को, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र को, महादेव महिषमण्डल को और महेन्द्र लंका को गये। बाद में सम्राट की पुत्री और महेन्द्र की भगिनी संघमित्रा ने बौद्ध वृक्ष की शाखा लंका में ले जाकर लगायी। महेन्द्र और संघमित्रा दोनों भिक्षु-भिक्षुणी हो गए थे। इस प्रकार अशोक ने अपने साम्राज्य के साधन, अपनी निष्ठा और अपने परिवार तक को धर्म के प्रचार और लोकहित के अर्थ उत्सर्ग कर दिया।

अशोक का नाम शिल्प और वस्तु-कलाओं से भी गहरा संबंध रखता है। अनुश्रुति के अनुसार उसने नैपाल में ललितपाटन और कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर बसाये। उसने अपने पितामह के बनवाये पाटलिपुत्र के राजप्रासाद को बढ़ाया और उसे अधिक सुन्दर बनवाया। फाखान का कहना है कि उसके बनानेवाले देवदूत रहे होंगे। मनुष्य की शक्ति से

उस प्रासाद का निर्माण-असंभव था। उसने अनेक स्तूप, बिहार और दरीगढ़ भी बनवाये। गया में बराबर नाम की जो गुफाएँ अशोक ने 'आजीविक' संन्यासियों के निवासार्थ बनवायीं उनकी छतें, दीवारें आदि वज्रलेप के कारण शीशे की भाँति चमकती हैं। इनको अब लोमण असोक के शिल्प-

निर्माण-कार्य

श्रृष्टि की गुफा कहते हैं। परन्तु अशोक की सबसे सुन्दर वास्तु-कृतियाँ उसके स्तंभ हैं। नीचे मोटे, ऊपर पतले चुनार के पत्थर के बने ये स्तंभ ४०-५० फुट ऊँचे और लगभग ५० टन वजन में हैं। इनके

शिखर पट्टिका पर घंटे के आकार के हैं और सर्वोपरि वारंभ में सिंह, वृषभ, गज अथवा अश्व की अद्भुत आकृतियाँ बनी हुई थीं। इन पशुओं की आकृति में इतनी स्वाभाविकता है कि उनके सन्धे होने का भ्रम होता है। इनकी पालिश, समीपता आदि देखकर कला के पादचात्व विद्वानों ने इन्हें फारसी माडेलों से अनुप्राणित कहा है। हैबेल आदि विद्वानों ने इस मत का खण्डन करते हुए कहा है कि स्तंभों की यह सुन्दरता भारतीय तत्त्व-कला के विकास का फल है। परन्तु संभवतः उनका विचार भ्रमपूर्ण है। इन स्तंभों की सुन्दरता भारतीय-विकास-शृंखला में कहीं नहीं रखी जा सकती। मोहन-जो-दड़ों की कला (वृषभ आदि) से जरूर इस काल की कला मिलती है, परन्तु हजारों वर्ष पूर्व की उस सौन्दर्य-सम्पत्ता से अशोक का संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। इन स्तंभों का विकास पारस्य आदि यत्नों की परंपरा से संबंध नहीं। इस कारण समान टेकनीक और शिल्प-शैली के कारण इन्हें पारसीक कलाओं के निकट ही रखना होगा। पाँचवीं-छठी शती ई० पू० के पारसीक माडेल (सिंहादि) ही जो आसुरी (अस्सीरियन) कला की छाया में बने थे, इन अशोक-स्तंभों के प्रतीक हो सकते हैं। आखिर निष्प्राण, निष्प्रभ कला की पृष्ठभूमि से सदावा सर्वोत्तम सुन्दर कलासृष्टि नहीं निकल पड़ती। फिर यदि भारत में अनजानी (फारस के राजाओं का सामान्य आचरण) दरबार में चन्द्रगुप्त के केशसेवन की रीति उस सम्राट् ने फारसियों से ली तो कला के क्षेत्र में भी आदान-प्रदान कुछ विस्मयकारक नहीं। फिर वह भी न भूलना चाहिए कि अशोक के पहले भारतीय राजाओं ने प्रजा के उपदेश अथवा विजय के स्मारक में लेख नहीं लिखवाए थे। वहाँ भी अशोक को स्वदेश में माडल नहीं मिला और सामान्य रूप से इस पद्धति का अनुकरण करनेवाले पारसीक राजाओं से उसका इस रीति को लेना स्वाभाविक ही है। उन्हीं की भाँति अपने छेदों का आरंभ बराबर वह इस प्रकार करता है—देवाना प्रिय पिण्दसी राषा एवं आह (देवों के प्रियदर्शी राजा ने इस प्रकार कहा—)। अशोक के स्तंभ इतने सुन्दर, इतने चिकने, इतने चमकीले हैं कि अनेक बार इंडीनिशरों को उनके वातु के बने होने का भ्रम हुआ है। उनकी सुन्दरता और लक्षण से कहीं बढ़कर उनको दूर-दूर के स्थानों में छे जाने का तरीका विस्मयकारक रहा होगा। इस वक्तव्य की सायकता सिद्ध करने के लिए डाक्टर स्मिथ ने एक उदाहरण दिया है।^१ फिरोजशाह तुगलक उच्च कोटि का वास्तु-निर्माता था। उसके दरबार ॥ दूर-दूर के विदेशी इंडीनिशर रहते थे। टोपरा गाँव में जो दिल्ली से केवल बारह मील है, अशोक का एक स्तंभ, जिसे अब टोपरा-दिल्ली स्तंभ कहते हैं, लड़ा

यां। अपनी राजधानी की सुन्दरता बढ़ाने के लिए उसने उस स्तंभ को दिल्ली लाना चाहा। कैसे वह स्तंभ टोपरा से लाया जाय, यह उसके मेधावी इंजीनियर निश्चित न कर सके। अंत में स्तंभ के नीचे रुई का एक अंवार खड़ा किया गया और पास ही बैलों से रहित ४२ गाड़ियाँ खड़ी की गयीं। फिर स्तंभ को रुई के जरिए गाड़ियों पर ढादा गया। प्रत्येक गाड़ी पर २०० आदमी लगे और इस प्रकार वह स्तंभ दिल्ली लाया गया। यदि बारह मील की दूरी तै करने के लिए ८४०० आदमियों की जरूरत पड़ी तो प्रश्न है कि मध्य-भारत के जन-प्रान्त, जहाँ पहाड़ों और तेज बहती गहरी नदियों को लौंघकर लगभग हजार मील दूर निजाम हैदराबाद के राज्य में ये स्तंभ तुनार से कैसे ले जाये गये होंगे!

भारतीय इतिहास में अशोक के अभिलेखों का स्थान असाधारण है। उनसे उसके राज्य-काल की प्रायः बातों का पता चलता। इनका असाधारण स्थान केवल इसीलिए नहीं अशोक के अभिलेख है कि ये अभिलेख हैं और अभिलेखों का महत्त्व ऐतिहासिक सामग्री के रूप में अत्यधिक होता है बल्कि इस कारण के प्रशस्तिपरक नहीं हैं। ये स्वयं सम्राट् के शब्द हैं, जो सदियों और सहस्राब्दियों के पीछे की होने पर भी सीधा हृदय पर असर करते हैं। जैसे हम उनके शब्द आज भी सुन रहे हैं—उनकी शैली और सरलता इस प्रकार स्वाभाविक है। ये लेख पठार के स्तंभों और पर्वत की शिलाओं पर हिमालय से मैसूर तक और उड़ीसा से काठियावाड़ तक खुदे मिलते हैं। जन-साधारण की भाषा पाली में सम्राट् के अपने शब्दों, अपनी ह्वास्त में ये लेख उसके उपदेशों को जन-जन में पहुँचाते हैं। अशोक ने इस बात को पूरी तरह समझा कि बीच के साध्यकार मूल उपदेश को निस्सार निरर्थक कर देते हैं; इससे उसने अपनी प्रजा तक स्वयं पहुँचने का प्रयत्न किया। जहाँ-जहाँ आनादी घनी थी वहाँ-वहाँ उसने अपने लेख खुदवाये थे। अशोक के लेख आठ निम्न भागों में विभाजित किए जा सकते हैं—

१. लघु-शिलालेख—इनमें नं० १ मैसूर राज्य में चीतलमुग जिले के सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर और ब्रह्मगिरि में, जवलपुर जिले के रूपनाथ में, शाहाबाद जिले के सहसराम में, जैपुर के पास बैराट में और निजाम राज्य के मास्की नामक स्थान में मिला है। नं० २ मैसूर के ऊपर बताए केवल तीन स्थानों में मिला है।

२. मध्य-शिलालेख—जैपुर राज्य में वह बैराट के पास मिला था।

३. चतुर्दश-शिलालेख—(ई० पू० २४६ के लगभग) राहनाजगढ़ी (पेशावर जिला) और मंतेहरा (हजारा जिला), जूनागढ़ के पास गिरनार, सोपारा (जिला थाना), कास्की (जिला देहरादून), धौली (जिला पुरी), जौगड (जिला गंजाम), और इरागुड़ी (निजाम की रियासत) से उपलब्ध। ये लेख पहाड़ की चट्टानों पर खुदे पाये गये हैं।

४. दो अतिरिक्त कलिंग-लेख (ई० पू० २४६)—जो धौली और जौगड में ही शिलालेख ११ से १३ के स्थान में खुदे हैं।

५. बराबर के तीन गुहालेख (ई० पू० २५७ और २५०)—ये गया के पास राजगीर के पीछे नरानर नाम की पहाड़ी में हैं।

६. दो तराई स्तंभ-लेख (ई० पू० २४६)—ये नैपाल की तराई में समिन्देई (खुमिनि वन) और निगिलवा ग्राम में हैं।

७. सप्त-स्तंभ-लेख (ई० पू० २४३-४२)—ये लेख स्तंभों पर खुदे हैं और भिन्न-भिन्न छ स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के दो स्तंभ जो (१) टोपरा और (२) मेरठ से दिल्ली लाये गये थे। (३) कौशाम्बी-इलाहाबाद जो कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया था और जो आज वहाँ के किले में खड़ा है। (४) लौरिया-अरराज, (५) लौरिया-नन्दनगढ़ और (६) रामपुरवा के तीन स्तंभ जो चम्पारन जिले में खड़े हैं।

८. आरगौण स्तंभ-लेख (ई० पू० २४२-३२)—ये साँची, खरनाथ, कौशाम्बी और इलाहाबाद से उपलब्ध हुए।

इनमें से शहबाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेखों को छोड़ बाकी सारे भारतीय 'ब्राह्मी' लिपि में लिखे हुए हैं। ब्राह्मी प्राचीन भारत की वह लिपि है जिससे वर्तमान देवनागरी विकसित हुई है। यह बायीं ओर से दाहिनी ओर को लिखी जाती थी। यह लिपि भारत ने अपने वहाँ विकसित की या बाहर से ली, यह कहना कठिन है; परन्तु इतना सही है कि इसके बाहर से भारत में आने के जो प्रमाण स्पूहलर आदि विद्वानों ने दिये हैं, वे असंगत हैं और कुछ सिद्ध नहीं करते। कब इस लिपि का भारत में आरंभ हुआ, यह कहना भी कठिन है। इसमें सन्देह नहीं ई० पू० की छठी सातवीं सदियों में यह लिपि भारत में प्रचलित थी। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा के लेख ब्राह्मी में न होकर 'खरोष्ठी' में हैं। खरोष्ठी (खरोष्ठी—गंधे और ऊँट की शकलवाले अक्षर) अरामइक की एक नस्ल थी, जो अरबी की भाँति दाहिनी ओर से बायीं ओर को लिखी जाती थी। सीमाप्रांत पर निःसन्देह इसका ही व्यवहार होता था, ब्राह्मी का नहीं। ब्राह्मी वहाँ के लोग संभवतः नहीं समझते थे; इसी कारण उसका उपयोग अशोक ने नहीं किया। वहाँ के लोगों का ब्राह्मी न समझकर खरोष्ठी समझना भारत के ऊपर फारस के प्रभाव का एक और उदाहरण है।

ऊपर के अभिलेख-विभाजन से अशोक के साम्राज्य का पता चलता है। जहाँ-जहाँ उसके लेख मिले हैं, वे स्थल उसके साम्राज्य के निःसन्देह अन्तर्गत थे। उनके प्राप्ति-स्थल अन्य साम्राज्य-सीमाएँ प्रमाणों के साथ उसके साम्राज्य की सीमाएँ सहज ही निर्धारित हो जाती हैं। स्वयं अशोक ने तो केवल कलिंग जीता था, परन्तु अपने पितामह से उसे एक विस्तृत साम्राज्य मिला था जिसकी उत्तर-पश्चिमी सीमा हिन्दूकुश थी। उसकी छाया में हेरात, कन्दहार, काबुल की घाटी और बलूचिस्तान, जो चन्द्रगुप्त ने सीरियक नरेश सिल्यूकस से जीता था, अब भी अशोक के शासन में थे। क्रमशः पेशावर और हजारा जिलों में शहबाजगढ़ी और मनसेहरा के शिलालेखों की भौगोलिक स्थिति से यह प्रमाणित हो जाता है। इसकी पुष्टि ए.न.स्वामि के लेख से भी हो जाती है, क्योंकि वह लिखता है कि कपिश (काफिरिस्तान) और बलालाबाद में उसने अशोक के बनवाये स्तूप देखे थे। उसी चीनी भिक्षु और राजतरंगिणी के अनुसार काश्मीर भी अशोक के शासन में था, जहाँ उसने श्रीनगर बनाया था। इस उत्तर-पश्चिम के अतिरिक्त उत्तर में उसके साम्राज्य की सीमा स्वयं हिमालय की पर्वत-श्रेणी थी। बौद्ध परम्परा के अनुसार नैपाल भी उसके राज्य में था। वहाँ उसने

ललितपाटन नामक नगर बनाया और वहाँ की उसने चांदमती के पति अपने दामाद देवपाल क्षत्रिय के साथ यात्रा की। यह उत्तरी सीमा उसके उस भाग के शिलालेख और तराई-लेखों से भी प्रमाणित हो जाती है। देहरादून जिले के काल्सी नामक स्थान पर और तराई के रुम्मिन्देई और निग्लीवा के ग्रामों में उसके लेख मिले हैं।

पूर्व में बंगाल उसके साम्राज्य के अन्तर्गत था। यह बौद्ध ख्यातों और चीनी यात्री हुएन-त्सांग के लेख से सिद्ध होता है। कहते हैं कि जब महेन्द्र और संघमित्रा लंका को रवाना हुए, तो बंगाल के ताम्रशिलि नामक बन्दरगाह तक अशोक उन्हें जहाज पर चढ़ाने आया था। इसके अतिरिक्त चीनी यात्री ने उसके बनाये अनेक स्तूप बंगाल में देखे थे। कलिंग अशोक ने स्वयं जीता था। वहाँ के धौली और जौगढ के लेख भी इस पूर्वी सीमा के स्मारक हैं।

पश्चिम में इस साम्राज्य की सीमा पश्चिमी समुद्र थी, जो काठियावाड़ के गिरनार और बंबई में घाना जिले के सोपारा के उसके शिलालेखों से निर्धारित हो जाती है। सौराष्ट्र अशोक के साम्राज्य में था, इसका एक और प्रमाण यह है कि शकुराज चन्द्रदामा जूनागढ़वाले अपने लेख में कहता है कि चन्द्रगुप्त के प्रांतीय शासक पुंध्यगुप्त वैश्व द्वारा नदियों के प्रवाह रोककर बनाए हुए सुदर्शन नामक झील से अशोक के प्रांतीय शासक यवन-राज तुषास्त्र ने खेतों की सिंचाई के लिए नहरें निकालीं।

इस साम्राज्य की दक्षिणी सीमा निजाम राज्य के मास्की और इरागुडी और मैसूर राज्य के चीतलदुग तक थी, क्योंकि उन स्थानों में अशोक के लेख पाये गये हैं। इस सीमा के दक्षिण ओर चोलों, पाण्ड्यों, सतियपुत्रों और केरलपुत्रों की स्वतंत्र रियासतें कायम थीं। इन्हीं की भाँति यवन, कम्बोज, गन्धार, राष्ट्रिक-पेतेतिक, भोज, नामक-नाभर्पती और पुलिन्द आदि जातियाँ स्वतंत्र थीं, जो अशोक की साम्राज्य-सीमाओं के बाहर रहती थीं।

इस 'आसमुद्रक्षितिश' का साम्राज्य जो हिन्दुकुश से चीतलदुग और सागर से सागर तक फैला हुआ था, निस्सन्देह विशाल था और अशोक का अपने इस साम्राज्य के प्रति गर्व का अशोक का शासन संकेत 'महालके हि विजितम्' (शिलालेख १४) उचित ही है। अब हम इस साम्राज्य की शासन-पद्धति पर विचार करेंगे। इस शासन का केन्द्रीय होना स्वाभाविक था। अशोक ने अपने पितामह चन्द्रगुप्त से न केवल पितृदाय में विशाल साम्राज्य पाया था बल्कि उसके आदित्य मंत्री चाणक्य द्वारा संगठित एक मुख्यस्थित शासन भी। इस शासन में उसने कुछ परिवर्तन भी किए जिनका उल्लेख नीचे करेंगे। उसकी जो विशेषता शासन-संबंध में है वह यह है कि शास्त्रों ने जिन राजगुणों का सिद्धान्ततः निरूपण किया था, अशोक ने उनका आचरणतः प्रयोग किया। प्रजा को उसने अपनी सन्तति मानी और उनके रक्षण, पालन और वर्द्धन में वह बैसे ही सतत जागरूक रहा, जैसे पिता अपनी सन्तति के मुख-चिन्तन में रहता है। कलिंग के शिलालेख में उसने इस सिद्धान्त की घोषणा की—

आइए

की—“सबमनुष्य मेरे पुत्र हैं और जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों का हित और मुख चाहता हूँ, उसी प्रकार मैं प्रजा (लोक) के ऐहिक और पारलौकिक हित और सुख की कामना करता हूँ।” चौथे स्तंभलेख में एक और घोषणा ‘रक्षुको’

की प्रचार्य-साधन में नियुक्ति और इससे प्रतिफलित आत्मतृप्ति पर इस प्रकार है—“जिस प्रकार मनुष्य अपने सन्तान को निपुण चार्ह के हाथ में सौंपकर निर्विचल हो जाता है और विचारता है कि यह चार्ह मेरे बालक को सुख देने की भरपूर चेष्टा करेगी, उसी प्रकार प्रजा के हित और सुख के संपादन के लिए मैंने रणजुक्त नाम के कर्मचारी नियुक्त किये हैं।” प्रचार्य-साधन में सतत जागरूकता का उदाहरण उसने अपने आचरण में इस प्रकार रखा था और इसका वह निरंतर पालन करता था—“मैंने यह प्रबंध किया है कि सब समय मैं—चाहे मैं भोजन करता होऊँ, चाहे अन्तःपुर में रहूँ, चाहे शयनागार, चाहे उद्यान में—सर्वत्र मेरे ‘प्रतिवेदक’ प्रजा के कार्य की सुझे सूचना दें। मैं प्रजा के कार्य सर्वत्र करूँगा। यदि मैं स्वयं आज्ञा दूँ कि अमुक कार्य किया जाय और महामात्रों में उस विषय में कोई मतभेद

प्रचार्य-साधन में

उपस्थित हो अथवा मंत्रिपरिषत् उसे स्वीकार न करे, तो हर घड़ी और हर

जगह मुझे इसकी सूचना दी जाय; क्योंकि मैं कितना ही परिश्रम क्यों न

करूँ, कितना ही राजकार्य क्यों न करूँ, मुझे पूर्ण संतोष नहीं होता। सर्वलोकहित-साधन से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं। मैं जो कुछ पराक्रम

(अम) करता हूँ, वह इसीलिए कि प्राणियों के प्रति जो मेरा ऋण है, उससे मैं उन्मृग हो जाऊँ और यहाँ लोगों को सुखी करूँ और परलोक में उन्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाऊँ। यह धर्म-केल विरस्थायी हो और मेरी स्त्री, पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र लोकहित के लिए प्रयत्न (पराक्रम) करें। अत्यधिक प्रयत्न के बिना यह कार्य कठिन है।”^१ अकबर की मेधा, फ़ैयज़ी के न्याय और फ़ेडरिक महान् के अध्यवसायवाला यह सम्राट् अपने आचरण में निस्सन्देह प्रजा का सेवक था।

शासन का केन्द्र राजा था। उसका निस्तृत साम्राज्य पूर्ववत् मंत्रि-परिषत् की सहायता से प्रांतों और विभागों के जरिए होता था। साम्राज्य चार केन्द्रों से शासित होता था। ये केन्द्र थे—तत्तशिला, उज्जयिनी, तोसली (घौली) और सुवर्णगिरि (खोनगिरि)। इन चारों केन्द्रों और मुख्य प्रांतों में सम्राट् का प्रतिनिधि (वाइसराय)—शासक रहता

था, जो या तो राजकुल का कोई कुमार या उच्च सामन्त होता था।

स्वयं अशोक अपने पिता के राज्यकाल में दो केन्द्रों—उज्जयिनी और

तत्तशिला—का शासक रह चुका था। सौराष्ट्र का शासक राजा द्रुपस्य नामक एक यवन (पारसी) था जिससे जान पड़ता है कि अशोक अपने राजकर्मचारियों की नियुक्ति में केवल साम्राज्य का हित देखता था और उसमें वह देश-विदेश अथवा स्वर्ण-अवर्ण के भेद-भाव नहीं रखता था। उसकेसे उदारचेता सम्राट् का ऐसा आचरण उचित ही था। ये चारों शासन-केन्द्र पहले शायद तीन ही थे; क्योंकि तोसली साम्राज्य का पूर्वी केन्द्र तभी बना होगा जब अशोक ने कलिंग विजय कर ली। यह केन्द्र प्रमाणतः उसी ने कायम किया। केन्द्रीय ‘कुमारों’ की शायद अपनी-अपनी मंत्रिपरिषत् होती थी। बिम्बुसार के राज्यकाल में तत्तशिला का विद्वीह इन प्रांत-केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध ही हुआ था। आचरण प्रांतों

के भी अपने-अपने शासक थे। 'राजुक' संभवतः इसी प्रकार के प्रान्तीय शासक थे। 'प्रादेशिक' संभवतः प्रान्त के अन्तर्गत छोटे इलाके के शासक थे। आधुनिक कमिश्नरों से उनका पद मिलता-जुलता था। विभाग के स्वामी 'मुख' (मुख्य) अथवा 'महामात्र' थे। अन्तःपुर का महामात्र 'स्वयंध्यक्ष-महामात्र', नगर का नगरव्यवहारक-महामात्र और सीमान्त का 'अन्त-महामात्र' कहलाते थे। महामात्रों के अधिकार मंत्रियों के से थे और इनका पद प्राचीन काल से चला आता था। बुद्धकालीन विविस्तार के समय में मंत्रियों को महामात्र कहते थे। साधारण राजकार्य छोटे-बड़े राज-पुत्रों करते थे। राज्य के छोटे अधिकारी 'युक्त' कहलाते थे।

साधारणतया ऊपर के शासनाधिकारी अशोक को पिता-पितामह-प्रदत्त दाय में ही मिले थे। परन्तु अपने परिवर्तित आदर्शों को कार्यरूप में पणित करने के लिए उदारचेता अशोक को नये अधिकारियों की आवश्यकता थी और उसने उन्हें उन नए कार्यों के संपादनार्थ नियुक्त किया जिनका विधान पूर्व शासन-पद्धति में न था। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, महामात्र तो पहले भी थे; परन्तु अशोक ने अब एक नये प्रकार

के कर्मचारियों को नियुक्त किया जिनकी संज्ञा 'धर्म-महामात्र' थी।

और सुघात

ये प्रजा के इहलौकिक और पारलौकिक हित के अर्थ नियुक्त हुए। ये धार्मिक सांप्रदायों, दानकर्म आदि की निगरानी करते थे। मौर्य दण्डनीति कठोर थी, इसका अशोक को पूर्णतया ज्ञान था। इसलिए उसने धर्ममहामात्रों का एक कर्त्तव्य यह भी निश्चित किया कि वे बृद्धावस्था अथवा बहुपुत्रता के आधार पर अपराधियों की सजा कम करावें और इस प्रकार मौर्य दण्डनीति की कठोरता कम हो।^१ प्रतिवेदकों को उसने आज्ञा दी कि वे उसको सर्वत्र प्रजा की आवश्यकताओं से सूचित करें।^२ लाखों प्रजा के ऊपर उसने 'राजुकों' की नियुक्ति की, औचित्य के अर्थ पारितोषिक देने और अपराध में दण्ड की सर्वथा स्वतंत्रता दे दी जिसमें वे अपना कर्त्तव्य विज्ञास और निर्ममता से निभा सकें। दण्ड और व्यवहार (कानून) में उन्हें पूरी समता रखनी होती थी।^३ 'विहारयात्रा' के स्थान पर अशोक ने अपने लिए 'धर्मयात्रा' का आयोजन तो कर ही लिया था; अपने राजुकों, प्रादेशिकों और सुक्तों तक को उसने आज्ञा दी कि वे हर पाँचवें वर्ष जनपदों में दूर (अनुसंधान)^४ कर प्रजा का हित साधें। इतना कर जुकने पर निस्सन्देह अशोक को उस पिता की भाँति संतोष हुआ होगा जो अपने बच्चे को अच्छी धाय की देख-रेख में छोड़कर संतुष्ट हो जाता है। इन शासन-सुधारों के अतिरिक्त अशोक ने एक और नई बात की। अपने राज्याभिषेक की वर्ष-तिथि के दिन उसने कैदियों को छोड़ना^५ और प्राणदण्ड पाये अपराधियों के जीवन की अवधि तीन दिन और बढ़ानी शुरू की।^६

शासन के कठोर उत्तरदायित्व में उदारता और हृदय की मृदुलता का समावेश कर राजाओं के लिए अशोक ने आदर्श उपदिष्ट किया, जो आचरण-रूप में पहले अज्ञात था।

१ शिलालेख ५, २ शिलालेख १, ३ स्तंभलेख ४,

४ शिलालेख १ और कलिंग शिलालेख १, ५ स्तंभलेख ५, ६ स्तंभलेख १,

एक घोषणा से बंद कर दी। वह स्वयं दार्शनिक नहीं था, परन्तु बहुश्रुत था, धर्मों का निचोड़ जानता था। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, आनीषिकों आदि को उसने समान श्रद्धा का पात्र समझा और समान रूप से उसने उन्हें दान दिया।

कान्तेन्याइन, मार्कस आरिलियस, अकबर आदि से उसकी तुलना की जाती है; परन्तु है वह इन सबसे ऊपर। उसका हृदय इन सबसे बड़ा था, उसका आचरित आदर्श इन सबसे ऊँचा। परन्तु उसकी विजय-विरक्ति से एक हानि भी हुई। मौर्य-साम्राज्य की ग्रंथियाँ कुछ ढीली हो गयीं। बाहरवालों को आक्रमण करने का साहस हुआ और शीघ्र भारत वहीक-यवनों की झीड़ाभूमि बन गया।

अशोक के उत्तराधिकारी

बौद्ध ग्रंथों, शिलालेखों और राजतरंगिणी से अशोक के चार पुत्रों के नाम उपलब्ध होते हैं। वे हैं—देवीपुत्र महेन्द्र, कान्वाकीपुत्र तीवर, पद्मावतीपुत्र कुणाल और जलौक। महेन्द्र अपने पिता के सामने ही भिक्षु हो गया था और वह सिंहाल में धर्म-प्रचार करने लगा था। तीवर का नाम शिलालेखों में मिलता है। संभवतः वह अपने पिता के जीवनकाल में ही मर गया था। काश्मीर के इतिहास कल्हण की राजतरंगिणी में जलौक का वर्णन है। कल्हण ने उसे शेष कहा है। संभवतः वह पिता की मृत्यु के बाद काश्मीर में स्वतंत्र हो गया था। संप्रति और दशरथ कुणाल के संबंध में दक्षिणी और उत्तरी ख्यातों में अंतर है। दक्षिणी ख्यातों के अनुसार वह अन्धा होने के कारण राजा न हो सका। परन्तु 'वायुपुराण' में उसके आठ वर्षों तक राज करने का उल्लेख मिलता है। 'अशोकावदान' में एक तीसरी ही कहानी कही गयी है। उसके अनुसार अशोक संघ के प्रति असीम दान के कारण मंत्रियों द्वारा गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया और उसके रिक्तस्थान पर कुणाल-पुत्र संप्रति बैठा। अनेक किंवदन्तियों से विदित होता है कि संप्रति जैन धर्म का संरक्षक था और उसकी राजधानी उज्जैन थी। वायु और मत्स्य पुराणों के अनुसार संप्रति के पूर्व अशोक का एक अन्य पौत्र दशरथ राजा हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि दशरथ अशोक पौत्र और मगध का राजा था। नागार्जुनी गुफा में आनीषिकों के प्रति उसके दान की प्रशस्ति खुदी है। स्मिथ साहब का कहना है कि संभवतः अशोक के इन दोनों पौत्रों ने अपने पितामह का साम्राज्य बँट लिया था और उस विभाजन में संप्रति को साम्राज्य का पश्चिमी और दशरथ को पूर्वी हिस्सा मिला था। परस्पर-विरोधी अनुश्रुतियों के सम्मुख वास्तव में कोई निश्चित मत कायम करना कठिन है। संप्रति और दशरथ दोनों ने राज किया, यह निर्विवाद है। संप्रति और दशरथ के बाद मौर्य कुल में चार राजा—शालिशूक (बृहस्पति), सोमशर्मा (देव वर्मा), शतघ्नवा और बृहद्रथ—और हुए। इतना स्पष्ट है कि अशोक की मृत्यु के बाद उत्तरोत्तर मौर्य-साम्राज्य की ग्रंथियाँ ढीली पड़ती गयीं और उसका ह्रास होता गया। 'गार्गी-संहिता' के युगपुराण में शालिशूक के बाद ही वहीक के यवन-राज दिमित (धर्ममित्र—Demetrios) के भारत पर आक्रमण का वर्णन है। अन्त में मौर्यराज बृहद्रथ को उसके भारद्वाजसौत्रीय पुरोहित-कुल के सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर ई० पू० १८५ के लगभग

मगध की गद्दी स्वायत्त कर ली। मौर्यकुल का अन्त कर उसने एक ब्राह्मण साम्राज्य की नींव डाली।

मौर्य-साम्राज्य के ह्रास के कारण

मौर्य-साम्राज्य का विस्तार बड़ा था। हिन्दूकुश से पनार नदी और पूर्वी से पश्चिमी सागर तक। परन्तु अशोक की मृत्यु के पचास वर्ष के भीतर ही उसके तार-तार बिखर गये। इतने बड़े साम्राज्य का, जिसे चन्द्रगुप्त की मुज्राओं और नीति-निष्णात चाणक्य की मेधा ने खड़ा किया था, ह्रास कैसे हुआ? तीन पीढ़ियों ने उसकी मर्यादा रखी और बढ़ाई थी, परन्तु काल की शक्ति व्यक्तियों की शक्ति से कहीं प्रबल होती है। फिर भी इस विशाल साम्राज्य के पतन के कारणों में काल का प्राबल्य इतना न था जितना व्यक्तियों की दुर्बलता।

अशोक के उत्तराधिकारी व्यक्तित्व में बामन और शक्ति में अत्यन्त क्षीण थे। बड़े दुर्बल हाथों में उन्होंने तलवार पकड़ी। स्वयं अशोक ने कलिंग-युद्ध के बाद अपनी तलवार प्यन के भीतर रख ली थी। फिर भी अब तक उसके पितामह चन्द्रगुप्त द्वारा सिल्युकस पर की हुई चोट विदेशियों को याद रही, भारत की ओर नजर उठाने की उनकी हिम्मत न पड़ी। बाद में अशोक का उदार प्रेममय व्यक्तित्व भी जँचाई का एक आदर्श बनाये रहा, परन्तु साम्राज्यों के उदयान-पतन तो नेकी-बर्ही की माप नहीं, शक्ति की तोल है—कशमकश का ध्वस्त। स्वयं अशोक के विराग से ही साहसिकों को बड़ा आश्वासन मिला होगा। उसके बाद के मौर्य-शासक भी साधारणतया बौद्ध या जैन थे। अशोक की सहिष्णुता ने संप्रदायों को प्रेमपूर्वक एक साथ रखा, परन्तु उसके उत्तराधिकारियों ने जब अपने धर्मानुयायियों का पक्ष लेना शुरू किया तब ईर्ष्या बढ़ी और फूट का बाजार गर्म हो चला। असन्तोष और भीतरी कलह ने साम्राज्य को तोड़ दिया। मगध-साम्राज्य के स्वयं कई हकदार हो चले। कुछ अजब नहीं जो संग्रति और दशरथ ने एक ही समय में साम्राज्य बाँटकर राज किया हो, कुछ अजब नहीं कि बल्लिक ने काश्मीर में बैठकर पिता का ही साम्राज्य कबोब तक जीतने का प्रयास किया हो।

जब साम्राज्य की ग्रंथियाँ कमजोर होने लगीं तब दूरस्थ प्रान्तों के शासक केन्द्र की ओर घीठ कर बैठे। इतने बड़े साम्राज्य में भिन्न रक्त की जातियाँ अनेक होती हैं। कोई वजह नहीं कि वे उसकी ऐसी दशा में हाथ पर-हाथ धरे बैठे रहें, विशेषकर जब स्वयं उनकी विजय तलवार और शक्ति से की गयी थी। कलिंग, जिसे मगध ने बार-बार जीता था, फिर साम्राज्य को चुनौती देकर अलग जा खड़ा हुआ और शीघ्र चेदि-वंश ने वहाँ अपना वह प्रबल राष्ट्र खड़ा किया जिसके राजा खाल्वेल ने पाटलिपुत्र को दो-दो बार अपने चरणों में छुका लिया। इसी तरह कृष्णा और गोदावरी की घाटी में उस वीर आंध्र जाति ने तिर उठाया जिसकी तलवार की चोट से सात दक्षिण तिलमिला उठा और जिसने बाद की सदियों में मगध तक को रौंद डाला। पंजाब भी शीघ्र स्वतंत्र हो गया और काठियावाड़ भी मगध के चक्र के घुरे से निकल गया। शालिशूक के बाद ही बह्लीक देश के यवन (ग्रीक) राजा सेमेन्ट्रियस (दिमित) ने पाटलिपुत्र में अपना दरबार किया।

मौर्य-साम्राज्य के पतन का एक प्रबल कारण ब्राह्मणों का वैमनस्य भी था। अशोक ने यहाँ तक में पशुबलि पर प्रतिबन्ध लगा दिया था, इससे ब्राह्मण कुछ क्रुद्ध हो उठे थे; परन्तु सम्राट् के व्यक्तित्व और व्यवहार ने उन्हें शांत रखा। अशोक की नीति-कुशलता उसके उत्तराधिकारियों में गयी। जैन सम्राटों की अदूरदर्शिता ने ब्राह्मणों को उत्तेजित कर दिया। ब्राह्मण-विरोध भीतर ही भीतर चलता रहा। इस विरोध का मुखिया महर्षि पतंजलि का संरक्षक वह पुष्यमित्र शुंग था जो मौर्य-सम्राट् बृहद्रथ के पुरोहित-कुल का था और उसका सेनापति भी। उसकी सेना के सामने पुष्यमित्र ने स्वामी का खून कर उसकी गद्दी लीन ली। सेना के सामने ऐसा होना तभी संभव था, जब सेना पुष्यमित्र के साथ से सहमत थी और चूँकि बृहद्रथ को अपने अन्त का पता न था, वह निस्सन्देह एक षडयन्त्र का शिकार हुआ। यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं है कि सारे भारत में इस समय तीन ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित हुए—(१) दक्षिण में आन्द्रों का, (२) पूर्व में चेदिवंशीय खाखेल का और उत्तर मगध में शुंगों का। ब्राह्मणों में प्रतिकार और प्रतिशोध की भावा प्रबल हो चुकी थी। संघर्ष में वे काफ़ी प्रबल थे—जहाँ मौका पाया, उन्होंने शक्ति संचित की और साम्राज्य की नींव डाल दी। स्वयं-मगध में एक के बाद एक—शुंग और क्षत्रपायन—दो-दो ब्राह्मण-साम्राज्य कायम हुए। निस्सन्देह ब्राह्मणों के वैमनस्य ने मौर्य-साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी।

साम्राज्य के बिखरते ही बाहरी जातियों ने मगध पर हमले किये और ग्रीक विजेताओं ने पंजाब जीतकर वहाँ हिन्दू-ग्रीक राज्यों की नींव डाली। मौर्य-साम्राज्य के पतन के बाद सदियों तक उत्तरी भारत विदेशी विजेताओं के पैरों से रौंदा जाता रहा।

परिशिष्ट (क)

अशोक का परिवार

पिता—सिद्धसार।

माता—उत्तरी ख्यातों के अनुसार चम्पा की ब्राह्मणकुमारी सुभद्राक्षी। दक्षिणी ख्यातों के अनुसार आजीविक सम्प्रदायानुयायी कुल की धर्मा (महावंशशायिका, ५, पृ० १२५)।

भ्राता—सिंहली ग्रंथों में कनिष्ठतम सहोदर भ्राता तिष्य और उत्तरी ख्यातों के अनुसार विंगताशोक या वीराशोक। कुछ किंवदन्तियों में महेन्द्र भी। ज्येष्ठ और विमाता-पुत्र सुमन-या सुपीम।

पत्नियाँ—(१) सिंहली पुस्तकों में चेदिशगिरि की देवी; (२) अमिलेखों में दूसरी रानी कारुवाकी; (३) अश्वनिमित्रा; (४) पद्मावती (दिव्यावदान, ३७); (५) तिष्यरक्षिता (वही)।

पुत्र—(१) देवी से उत्पन्न महेन्द्र; (२) कारुवाकी से जन्मा तीवर्; (३) पद्मावती से कुणाल; (४) राक्षतरक्षिणी का बालौक।

पुत्रिण्य—देवी की पुत्री संधमित्रा और चाकमती जो देवपाल क्षत्रिय से स्नाही थी और नैपाल से वस गयी।

आभारता—संधमित्रा का पति अग्नि-व्रक्षर और चाकमती का पति देवपाल क्षत्रिय।

पौत्र—संधमित्रा का पुत्र सुमन ; दशरथ ; और कुणाल का पुत्र सम्प्रति।

परिशिष्ट (ख)

मौर्यों का वंश-वृक्ष

चन्द्रगुप्त मौर्य (लगभग ३२१-२९७ ई० पू०)

विन्दुसार (२९७-२७२ ई० पू०)

सुषीम या सुमन

अशोक (२७२-२३२ ई० पू०)

तिष्य अन्य पुत्र (३९)

(अशोक की पत्नियाँ—देवी,

पद्मावती, असन्विमित्रा,

कारुवाकी और तिष्यरक्षिता)

कुणाल या सुपरास (?)

अशोक

तीवर

(२३२-२२४ ई० पू०)

दशरथ (बन्धुपालित ?)

सम्प्रति (इन्द्रपालित ?)

(२२४-२१६ ई० पू०)

(२१६-२०७ ई० पू०)

शाक्य (बृहस्पति ?)

(कुछ पुराणों के अनुसार राज्यकाल १३ वर्ष, अन्य उसका

नाम ही नहीं देते। संभवतः उसने स्वल्पकाल तक राज्य

किया—शायद एक-दो साल—२०७-२०६ ई० पू० !)

देववर्मान या सोमशर्मान (लगभग २०६-१९९ ई० पू०)

शतबन्धु या शतबन्धन (लगभग १९९-१९१ ई० पू०)

बृहद्रथ (लगभग १९१-१८४ ई० पू०) ।

परिशिष्ट (ग)

तिथियों की अनुमित तालिका

ई० पू०

- ३२६-२५६ सिकन्दर का भारत पर आक्रमण और चन्द्रगुप्त की उससे पंजाब में बैठ ।
 ३२४ सिकन्दर के शासन के विरुद्ध पंजाब में विद्रोह का प्रारंभ ।
 ३२३ सिकन्दर की बाबुल में मृत्यु ।
 ३२३-२२३ थूनीनी सेनाओं का चन्द्रगुप्त द्वारा सीमाप्रांत से निष्कासन ।
 ३२२-२१९ चन्द्रगुप्त द्वारा नेन्दवंश का नाश और स्वयं उसका राज्याभिषेक ।
 ३१२ सिल्यूकस का बाबुल पर अधिकार और उसके संघर्ष का आरंभ ।
 ३०५ सिल्यूकस का भारत पर आक्रमण और उसकी चन्द्रगुप्त द्वारा पराजय ।
 ३०४ सन्धि-नियमानुसार दिन्दुक्रा पर्यंत देश पर चन्द्रगुप्त का अधिकार ।
 ३०२ राजदूत मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन ।
 २९८ बिन्दुसार का राज्याभिषेक और राजदूत देईमेकस का आगमन ।
 २८० सिल्यूकस की मृत्यु । अन्तियोकस का उसका वारिस होना ।
 २७२ बिन्दुसार की मृत्यु और अशोक का राज्यारोहण ।
 २६६-६८ अशोक का राज्याभिषेक ।
 २६१ कलिंग-विजय और अशोक का बौद्ध धर्म ग्रहण ।
 २५६ अशोक द्वारा धर्म महामात्रों की नियुक्ति । राजा का आलेख बन्द ।
 २५७-५६ चतुर्दश शिलालेख और दो कलिंग-लेख ।
 २५२ मोगालिपुत्र तिस्र की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति का अभिवेशन ।
 २५१-५० महेंद्र और संबन्धिका का धर्मप्रचारार्थ लंका को प्रस्थान ।
 २४६ बौद्ध तीर्थों के प्रति अशोक की धर्म-यात्रा ।
 २४८ वैकिट्वा और पार्थिया का सीरियक साम्राज्य से सफल विद्रोह ।
 २४२ सप्त स्तंभ-लेख ।
 २३९ अशोक की मृत्यु । कुणाल का राज्यारोहण । जलौक द्वारा काश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना ।
 २३० सीम्रुक सतवानह द्वारा आन्ध्र देश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना ।
 २२४ अशोक के पुत्र दशरथ का मगध में और सम्प्रति का उज्जैन में राज्यारोहण (१) ।
 १८५-८४ सेनापति पुष्यमित्र शुङ्ग द्वारा अन्तिम मौर्य सम्राट् बृहद्रथ का नश और मगध पर अधिकार ।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. स्थिति : Asoka
२. युद्धों : Asoka
३. भण्डारकर : Asoka
४. युद्धों : Men and Thought in Ancient India
५. समय : Early History of India

४

भारतवाँ परिच्छेद

ब्राह्मण-साम्राज्य

१. शुद्ध वंश

पुष्पमित्र

मौर्य-साम्राज्य के अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गये थे। दक्षिण में शुद्ध वंश अश्व-शातवाहनो ने तलवार से अपनी कीर्ति लिखनी शुरू कर दी थी। पूर्व में कलिंगराज सारवेक ने अपना साम्राज्य बढ़ा किया और नन्द तथा अशोक द्वारा कलिंग-पराभव का दो दो बार मगध की तिरस्कृत कर प्रतिशोध लिया। उत्तर-पश्चिम से मौर्यों का राज्य कब का उठ चुका था। ग्रीक, शक, पार्थिय कब से भारत पर ताक लगाए बैठे थे। पंजाब के इदथ और सिन्ध-काठियावाड़ तक उनके हमले होने लगे थे। काबुल की घाटी में सिल्यूक्त को धूल चटानेवाला न तो चन्द्रगुप्त रह गया था और न मेलम पर सिकन्दर से जमकर लोहा लेनेवाला पुरु। पिछले मौर्य राजाओं को अपने युद्ध-संचय से ही लुट्टी न थी। जैन-बौद्ध संस्कारों से अनुप्राणित उनमें तलवार पकड़ने की शक्ति न थी। क्षत्रियों की यह दशा देख ग्रीक, कृप और अश्वत्थामा की परंपरावाले ब्राह्मणों ने देश की राजनीति अपने हाथ में ली और उसका

१ शुद्धों के सर्वश्रेष्ठ की ऐतिहासिक सामग्री कई स्थलों से उपलब्ध होती है। इनमें साहित्य और अभिलेख मुख्य हैं। साहित्य के निम्नलिखित ग्रंथों से इस युग पर प्रकाश पड़ता है—(१) पामिनि की 'अष्टाध्यायी' पर सर्वविषयक का 'महाभाष्य', (२) व्योमिष्-ग्रंथ मार्गी-संहिता का युग-पुराण, (३) विश्वामित्र, (४) काकिकाकृत 'माकचिकान्तिमित्र', (५) पुराण, (६) इष्यचरित और (७) तिब्बती तारानाथ का इतिहास। ज्योत्ष्या के दो अभिलेख भी पुष्पमित्र के उपलब्ध हैं।

पोंसा पलाट दिया। 'प्रतिष्ठा-कुर्बल' राजा बृहद्रथ जब मैदान में सेना का निरीक्षण कर रहा था तभी उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने लगभग १८४ ई० पू० उसे बाण से मार डाला। तत्काल वह भगवत् के भौर्य सिंहासन पर आरुढ़ हुआ। यह पुष्यमित्र कौन था?

पुष्यमित्र भरद्वाज गोत्र का ब्राह्मण था। 'शौक्तीपुत्र' उपनिषद्-काल के एक प्रसिद्ध विद्वान् का नाम था, जो शुक्ल-कुल की एक पुत्री से जन्मा था। स्वयं वैयाकरण पाणिनि ने शुक्ल की भारद्वाजगोत्रीय कहा है। अन्य ग्रंथों में भी उनके ब्राह्मण होने का उल्लेख मिलता है। आश्वलायन श्रौतसूत्र में तो उन्हें अध्यापक-आचार्य कहा गया है।^१ तत्परान्त पुष्यमित्र को 'एक राजकुल का पुरोहित' और 'ब्राह्मण-राजा' ^२ कहता है।

इस ब्राह्मण का इतिहास रक्त-रंजित है। रक्त से इसने अपना राज्य आरंभ किया था, रक्त ही से बहुत अंशों में उसने उसे कायम रखा। उसके युद्ध, अश्वमेध, बौद्धों के प्रति आचरण, सभी रक्तिम हैं। ब्राह्मण-धर्म का वह प्रबल उद्धारक था। सदियों से ब्राह्मण-धर्म ब्राह्मण-धर्म का मूर्छित हो रहा था। उसने उसे पुनरुज्जीवित किया। बौद्ध और जैन प्रभाव से जीवहिंसा रुक गयी थी और अश्वमेधी की परंपरा नष्ट हो गयी थी। पुष्यमित्र ने दो-दो अश्वमेध करके फिर से उनकी प्रतिष्ठा की। प्रारंभ से अन्त तक इसका संबंध उसकी सेना से बना रहा। सेना उसके इशारों पर नाचती थी। इसी कारण जब उसने बृहद्रथ का वध किया, वह खड़ी ताकती रही। उसकी इस कार्य में पूरी सहानुभूति थी। सेना से निरंतर अपने घने संबंध के कारण ही पुष्यमित्र ने अपने को केवल 'सेनापति' कहा। इतने समृद्ध और विस्तृत साम्राज्य का अधिपति होकर भी उसने कहीं अपने को सम्राट् या राजा नहीं कहा। उसके अपने अभिलेखों और साक्ष्य के पिछले स्तरों में सर्वत्र उसके प्रति 'सेनापति' का ही विरुद्ध व्यवहृत हुआ है। इससे उसकी सेना के प्रति उद्भाव विदित होता है। इसी सेना के बल पर उसने अपनी शक्ति स्थिर रखी। बाद के दिनों में अवश्य उसने शान्तिपूर्वक राज्य किया।

पुष्यमित्र के राज्य की तीन मुख्य घटनाएँ थीं—(१) अश्वमेध, (२) विषम की विषय और (३) यवनों (ग्रीकों) से युद्ध।

पुष्यमित्र ने दो अश्वमेध किये। इसी कारण उसके अयोध्यावाले लेख में उसे 'द्विर-अश्वमेधयाभी'^३ कहा गया है। अश्वमेध के प्रति संकेत महर्षि पतञ्जलि के 'महाभाष्य' और कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' में भी मिलता है। महाभाष्य के एक उदाहरण—इह पुष्य-मित्रं याज्ञयामः—से तो संकेत मिलता है कि संभवतः उस यज्ञ में श्वत्विज का कार्य संभवतः

१ १२, १३, ५, देखिए Political History of Ancient India, अनुवर्त संस्करण, पृ० ३०४-३०८। २ लीफनर का अनुवाद, अध्याय १६।

३ Epigraphia Indica, २० (अप्रैल १९२२), पृ० ५४-५६।

महर्षि ने स्वयं किया था। जायसवाल का विचार है कि दूसरा अश्वमेध पुण्यमित्र ने खारवेल
अश्वमेध द्वारा पराभव के बाद पराजय का अपमान मिटाने के लिए किया था।

परन्तु जैसा परिशिष्ट में दिखाया जायेगा, खारवेल और पुण्यमित्र समकालीन न थे। खारवेल, शालिशूक मौर्य और दिमित (Demetrios) बह्वीक यवन एक वर्ग के समकालीन थे और पुण्यमित्र तथा शाकल का यवनराज ग्रीक मिलिन्द (Menander) दूसरे के। संभवतः पुण्यमित्र ने प्रतिकारस्वरूप ही अश्वमेध किये; परन्तु वह खारवेल के आक्रमण के बाद नहीं, मिलिन्द के हमले के बाद। पहला अश्वमेध संभवतः उसने बृहद्रथ-वध और अपने सिंहासनारूढ़ होने के शीघ्र बाद और दूसरा मिलिन्द के आक्रमण के पश्चात् किया। मौर्यों के द्वितीय बन्धु-बान्धव और बौद्ध बृहद्रथ के वध के बाद चुप न बैठ रहे होंगे। बृहद्रथ का वध, उसके 'प्रतिशतुर्बल' होने के कारण शाक्यानुमोदित था, यह सिद्ध करने और शत्रुओं के ऊपर आतंक जमाने के लिए पहला अश्वमेध आवश्यक था। दूसरा अश्वमेध संभवतः ग्रीक आक्रमण के बाद हुआ। बौद्ध ग्रंथ 'मिलिन्दपह' से प्रमाणित है कि मिनान्दर बौद्ध हो गया था। कुछ ताजुन्न नहीं कि बृहद्रथ के विध्वंस के बाद धर्मद्वेषी घोर हिंसक और नाशण-धर्म के पुनरुज्जीवक पुण्यमित्र के नाश के लिए बौद्ध धर्मने संरक्षक मिनान्दर को उसके विरुद्ध चढ़ा लाये हों। वह आक्रमण निस्सन्देह बह्वीक विपत्ति का रहा होगा, परन्तु, खूँ कि उसमें ग्रीकराज पराजित हुआ और संभवतः उसी युद्ध में मारा गया, पुण्यमित्र ने दूसरे अश्वमेध की आवश्यकता समझी होगी जिससे वह अपनी सत्ता-पंजाब के सिन्धु नदी तक जमा सके। दूसरे अश्वमेध के प्रति ही संभवतः मालविकाग्निमित्र और महाभाष्य के संकेत हैं। मालविकाग्निमित्र में सिन्धु नदी के दक्षिण तट पर पुण्यमित्र के पौत्र अनुमित्र द्वारा यवनों के हारने की बात लिखी है। डाक्टर रिमथ की राय में इस सिन्धु से तात्पर्य बुन्देलखंड की नदी काली सिन्धु से है। परन्तु, जैसा नीचे दिखाया जायगा, वास्तव में यह पंजाब की नदी सिन्धु है। इन अश्वमेधों का संबंध ग्रीक आक्रमण और विदर्भ-विजय से भी है। अतः उनका वर्णन यहाँ आवश्यक है।

इस काल में भारत पर कुछ यवन-आक्रमण हुए, यह साहित्य के अनेक स्थलों से प्रमाणित है। गार्गी-संहिता, पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास के मालविकाग्निमित्र में यवन-संघर्ष के प्रति अनेक उल्लेख हैं। गार्गी-संहिता में जो 'धुरपुराण' नामक स्कन्ध है, उसकी रचना पुण्यमित्र के शीघ्र बाद संभवतः प्रथम शती ई० पू० में हो चुकी थी। उसमें बह्वीक के यवन राजा धर्ममीत (शायीशुम्भा के शिखरकेल का दिमित, ग्रीक इतिहासकारों का Demetrios) के भारत-आक्रमण का विशद वर्णन है जिसमें 'कुलुमन्वज' (पाटलिपुत्र) पहुँचने के पूर्व यवनोंने मथुरा, पंचाल-देश और साकेत को जीता। पुण्यमित्र के समकालीन और 'महाभाष्य' के रचयिता अपने ग्रंथ में कहते हैं—अरुणद यवनः साकेतम् (यवन ने साकेत को घेरा), अरुणद यवनो

मध्यमिकाम् (यवन ने मध्यमिका घेरी) । अनद्यतन भूतक्रिया को उदाहरित करने के लिए व्याकरण ने इन उद्धरणों का प्रयोग किया है । इस क्रिया का उपयोग उस भूतकाल के संबंध में होता है, जो बीत चुका हो ; परन्तु वक्ता के जीवनकाल में ही घटित हुआ हो । मल्लिकाग्निमित्र के उल्लेख से ज्ञान पड़ता है कि सिन्धु नदी के दक्षिण तट पर अश्वमेध के अश्व-रक्षण के संबंध में पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने यवनों के कुमक को हराया था । परिशिष्ट में इसपर विस्तृत रूप से विचार किया गया । कि यह सिन्धु नदी कौन थी और यह यवन-विजेता कौन था । यहाँ पर यह कह देना काफी होगा कि विद्वान् इस यवन-आक्रमण के संबंध में एकमत नहीं हैं । कुछ का विचार है कि वह दिमित (Demetrios) था और अन्य उसे मिनान्दर समझते हैं । वास्तव में यवनों द्वारा किये दो आक्रमणों के प्रमाण हमें उपलब्ध हैं । चूँकि साकल के राजा मिनान्दर के पाटलिपुत्र के रास्ते में साकेत (अयोध्या) और मध्यमिका (चित्तौर के पास की नगरी) दोनों नहीं पहुँच सकते, इससे सैसा दार्न का मत है, ' ज्ञान पड़ता है दिमित और उसके मामा-सेनापति ने दो ओर से एक ही साथ मगध पर आक्रमण किया था । दिमित सिन्धु नद के बेल्टा से होता हुआ राजपूताना की कुचलता पाटलिपुत्र पहुँचा और मिनान्दर मयुरा, पंचाल (फर्रुखाबाद) और अयोध्या होता हुआ । गार्गी-संहिता के अनुसार दिमित पाटलिपुत्र पहुँच गया था । इसकी पुष्टि खारबेल के हाथीशुम्भा में तत्कालीन लेख से भी होती है जिसमें उसके पाटलिपुत्र पहुँचने का संदेश सुनते ही 'योनराज' के मयुरा की ओर भाग जाने की बात लिखी है, यद्यपि दिमित उसके दर से नहीं, बल्कि अपने प्रतिद्वन्दी युकेतिद (जिसने उसका बह्मिक का राज्य हक़्त लिया था) से लोहा छेने के लिए तेजी से लौटा था । इस प्रकार गार्गी-संहिता और हाथीशुम्भा दोनों के लेख से प्रमाणित है कि दिमित का हमला हुआ था और वह पाटलिपुत्र तक पहुँच गया था । यदि हम यवनों के दो आक्रमण मानें तो पहली आसानी से खुल जाती है । मिनान्दर साकल का राजा होने के पूर्व दिमित का सेनापति था और उस अधिकार से वह पहले आक्रमण में शामिल था । परन्तु उसने बाद में बौद्धों के उभाड़ने से मगध पर फिर हमला किया । अब तक वह दिमित के मध्य देश से लौट जाने के बाद, साकल का राजा और बौद्ध हो चुका था । परन्तु इस हमले में उसे मुँह की खानी पड़ी । ग्रीक इतिहासकार प्लूटार्च का कहना है कि मिनान्दर 'पूर्व में गंगा की घाटी में युद्ध करता हुआ मारा गया ।'^२ अवश्य यह युद्ध तब पुष्यमित्र और उसके बीच था । यहाँ पर दिव्यावदान का प्रसंग लिख देना भी उचित होगा । उसमें लिखा है (जिससे सारनाथ भी सहमत हैं) पुष्यमित्र ने मगध से खलंजर तक के सारे बौद्ध विहारों को जला डाला और उनके भ्रमणों को मरवा दिया । इसके अतिरिक्त उसने (मिनान्दर की राजधानी) साकल (स्यालकोट) में बोधणा की — "जो मुझे एक अक्षय-मस्तक देगा उसे

१ Greeks in Bactria and India, पृ० १४०, २१५, २१६ ।

२ Mor. 821, D—Tarn : Greeks in Bactria and India, पृ० २२६ ।

में ही दीनार दुँगा।^१ इस युद्ध में जब मिनान्दर मारा गया तब उसकी अश्वजित राक्षसानी साफल से ऐसा एलान असंभव नहीं। इसके बाद ही जो पुष्यमित्र ने दूसरा अश्वमेध किया, उसमें अश्वरक्षक की हैसियत से उसका पीत्र वसुमित्र पंजाब लाँबता हुआ सिन्धु तट पर पहुँचा जहाँ ग्रीक लोग हकटते हुए थे और वहाँ उसने उनको पराजित किया। माल-विकाग्निमित्र का यवन-युद्ध सीमा के सिन्धु-तट पर हुआ था।^२ इस प्रकार मगध से यवनों का तीन बार संबंध हुआ। पहली बार दिमित के साथ, जिसमें मिनान्दर भी शामिल था और जिसके प्रति गार्गी-संहिता, खारवेल के लेख और मंडारभाष्य में हवाला है। दूसरा, वह जो केवल मिनान्दर का था और जिसका हवाला प्लुतार्च में है। और तीसरा, वह जिसका संकेत मालविकाग्निमित्र में है, जो मिनान्दर की मृत्यु के बाद हुआ था। पहला हमला बृहद्रथ से तीन राज्यकालपूर्व शालिशक के शासनकाल अथवा उसके शीघ्र बाद हुआ था; क्योंकि युग-चुसणा का वर्णन डीक उसके बाद ही दिया हुआ है। इस युद्ध में—जो बृहद्रथवध से लगभग २० वर्ष पूर्व हुआ था—पुष्यमित्र शामिल न था। वह अभी तबण था और यदि इस युद्ध में उसने भाग लिया था, तो सेना के साधारण नायक की हैसियत से। यह युद्ध महर्षि पतंजलि के स्मृतिकाल में ही हुआ होगा।

मालविकाग्निमित्र में पुष्यमित्र के पुत्र और निदिशा (उज्जयिनी के पास) के चाइसराय अग्निमित्र द्वारा विदर्भ की विजय वर्णित है। उस नाटक में विदर्भराज यशसेन को युद्धों का 'प्रकृत्यमित्र' कहा गया है। यशसेन 'मौर्य-मंत्री' का संबंधी कहा गया है। ज्ञान पड़ता है कि बृहद्रथ के वध के समय विदर्भ-साम्राज्य से निकल गया था। विदर्भ-विजय का कार्य पिता ने पुत्र को सौंपा। अग्निमित्र ने यशसेन के चचेरे भाई माधवसेन को मिला लिया। माधवसेन अपनी भगिनी मालविका को अग्निमित्र से विवाह-संबंध के अर्थ लिख आ रहा था जब यशसेन ने उसे बन्दी कर लिया। अग्निमित्र ने उसे छोड़ देने को जिला। इसपर विदर्भराज ने बराबरी का दावा करते हुए लिखा कि यदि आप मेरे संबंधी 'मौर्य-सचिव' (जिसे अग्निमित्र ने बन्दी कर लिया था) को मुक्त कर दें, तो मैं भी माधवसेन को छोड़ दूँगा। अग्निमित्र ने इसके बाद सेना लेकर विदर्भ ले लिया। विदर्भ यशसेन और माधवसेन में विभाजित कर दिया गया।

ऊपर के निरूपण से स्पष्ट हो गया होगा कि पुष्यमित्र के साम्राज्य की सीमा उत्तर-पश्चिम में पंजाब के सिन्धु नद तक थी। दिव्यावदान और तारानाथ के वक्तव्यानुसार साफल साम्राज्य की सीमा और जलन्धर शुद्ध-साम्राज्य के अन्तर्गत थे। अयोध्या पर पुष्यमित्र का शासन था। यह उसके वहाँ पाये गये लेखों से ही प्रमाणित है। मोक्ष-

१ यो में अमणक्षिरो दास्यति सस्याई दीनारशर्त दास्यामि। —दिव्यावदान, कावेर और भीक द्वारा संपादित, पृ० ३३३-३४।

२ Indian Historical Quarterly, १९२०, पृ० २१७; Journal of U. P. Historical Society, जुलाई १९३१, पृ० ९-१०।

मालाध्वजमित्र से अग्निमित्र का विदिशा का शासक होना सिद्ध ही है। इस प्रकार साम्राज्य की दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी थी।

ब्राह्मण-धर्म के उद्धारकर्ता के रूप में पुष्यमित्र बौद्ध-धर्म के प्रति असहिष्णु था। बौद्धों के प्रति उसके अत्याचार की कथा जो दिव्यावदान और तिब्बती इतिहासकार ने दी है, बौद्धों के प्रति उसका हवाला ऊपर दे आये हैं। कुछ अतिशयोक्ति मानते हुए भी इन कथाओं की ऐतिहासिकता माननी पड़ेगी। परन्तु यवन-आक्रमणों और पंजाब की विजय के बाद पुष्यमित्र काफी सहिष्णु हो गया जान पड़ता है, वरन् लगभग उसी काल में उसी के राज्य में (नागदो राज्य के) भारहुत के बौद्ध स्तूप और वेदिकाएँ (रेलिंग) कैसे निर्मित हो सकती थीं ? साँची-स्तूप के तोरण-द्वार का तत्क्षण विदिशा के इस्तिदंत के कलाकारों द्वारा किया हुआ माना जाता है। पुष्यमित्र के दक्षिणी शासन-क्षेत्र के ध्वस्तगर्त ही वहीं (विदिशा) के कलावस्तुओं द्वारा यह काम तभी संभव था जब उस 'सिनापति' की उसमें अभिवृत्ति रही होगी।

प्रायः ३६ वर्ष राज्य करके पुष्यमित्र लगभग १४८ ई० पू० के मर। ज्ञान स्पष्टता है उसके आठ पुत्र थे। वायुपुराण के अनुसार पिता ने इन आठों पुत्रों के बीच अपना साम्राज्य बाँट दिया।^१ साम्राज्य का साधारण शासन अग्निमित्र के कंधों पर पड़ा। पिता के जीवनकाल में वह विदिशा का शासक रह चुका था। उसने लगभग आठ वर्ष राज किया। उसके बाद उसका अनुज ज्येष्ठ अथवा जेठमित्र (ज्येष्ठमित्र) राजा हुआ। कुल का तीसरा राजा अग्निमित्र का पुत्र और पुष्यमित्र का पौत्र वसुमित्र हुआ। शुक्ल-कुल में सब दस राजा हुए; परन्तु उनके संबंध की सामग्री नहीं के बराबर है। इनमें से पाँचवाँ ओदक और नवाँ भागवत था। सत्तशिला के ग्रीक राजा अन्तलिखित ने दियुपुत्र हेलेथियोदोर को अपना राजदूत बनाकर मगध भेजा था। यह दूत बैष्णव था और उसने विष्णु के नाम पर वसुनगर (ग्वालियर राज्य) में एक स्तंभ खड़ा कराया। उसपर उत्कीर्ण लेख में मगधराज काशीपुत्र भागभद्र का उल्लेख है, जो ओदक अथवा भागवत में से कोई हो सकता है। शुक्ल-वंश का अन्तिम राजा देवभूति था। वह परछीगामी और कामुक था। विष्णुपुराण के अनुसार वसुदेव नामक मंत्री ने अपने व्यसनी स्वामी शुक्लराज देवभूति को मार डाला और स्वयं उसकी गद्दी ले ली।^२ हर्षचरित में उस बन्धु का तरीका दिया गया है। उसमें लिखा है ■ देवभूति के मंत्री वसुदेव ने उसकी दासी-पुत्री को उसकी सप्ताशी के रूप में भेजकर उससे उस मदनमयित कामुक की हत्या करा दी।^३

१ पुष्यमित्रसुतावच्छासो भविष्यति समा नृपाः ।

२ देवभूति शुक्ल गराजानं व्यसनिनं तत्स्यैवामात्यः कण्ठो वसुदेवनामा तं निहत्य स्वयमवधौ भोक्षयति। विष्णुपुराण (गीता प्रेस का), ४, अध्याय २४, ३९, पृ० ३५२ ।

३ अतिशीलज्जरतमनः परवशं शुक्लममात्यो वसुदेवो देवभूतिदासीदुहित्रा देवीव्यजनया वीतधीवितमकारयत् । हर्षचरित (बंनर्ई का), ९, पृ० १९९ ।

शुद्ध-काल में ब्राह्मण-धर्म के उत्थान के साथ-साथ संस्कृत-साहित्य की भी उत्पत्ति हुई। गोनर्द के महर्षि पतञ्जलि ने, जो पुष्यमित्र के समकालीन और अश्विज् थे, पाणिनि के व्याकरण पर अपना प्रसिद्ध 'महाभाष्य' तभी लिखा। यद्यपि वे इस काल में संघर्ष काफ़ी हुआ, परन्तु कुछ काल के लिए वे दबा दिये गये। बाद में जैसा तत्त्वशिला के राजा अन्तर्लिखित के आचरण से ज्ञान पड़ता है, ग्रीक भारतीय राजाओं से मित्रता रखना उचित समझने लगे थे। ब्राह्मण-धर्म की भी इस काल में खूब उत्पत्ति हुई। बौद्ध-धर्म ने जो उसे ग्रस लिया था, उस ग्रहण से उसका मोक्ष हो गया। अश्वमेधों की परंपरा फिर चली, यज्ञानुष्ठान फिर होने लगे। विदिशा और घोसुंडी (राजपूताना) के लोगों से विदित होता है कि वैष्णव धर्म का प्रचार जोरों से हो चला था। अनेक ग्रीकों ने भी भागवत-धर्म स्वीकार कर लिया था, जो बेसनगर के स्तंभ-लेख से जाहिर है। विदिशा में हाथी-दाँत में काम करनेवाले कलावंत थे जिन्होंने सौँची-स्तूप का विख्यात तोरणद्वार उत्कीर्ण किया था। भारहुत (नागोद राज्य में) स्तूप की पाषाणवेष्टनी (वेदिक — रेडिंग) भारतीय तक्षण-शला का एक अनमोल रत्न है, जो उस काल ही निर्मित हुई थी।

काव्य, इतिहास आदि पर भी इस काल में पुस्तकें रची गयीं। महाभारत और रामायण का अधिकांश शायद इसी काल के हैं। मनुस्मृति की रचना भी संभवतः इसी शुद्ध-युग में हुई।

२. कण्व-कुल

पुराणों के अनुसार शुद्ध-कुल का २१२ वर्षों तक राज्य रहा। कण्वायन वसुदेव ने लगभग ७२ ई० पू० में शुद्धों का नाश किया। वह पहले देवभूति का मंत्री था। दासी-पुत्री द्वारा उस का मुक राजा की हत्या कराकर वह स्वयं मगध की गद्दी पर बैठा। कण्वों का कुल भी ब्राह्मण था। इसमें चार राजा — वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन् — हुए। उन सबके राज्यकाल का जोड़ केवल ४४ वर्ष है। उनका अन्त किसी सातवाहन राजा ने किया। पुराणों के अनुसार आश्रिों का अरंभ कण्व वंश के बाद लगभग २७ ई० पू० में हुआ। परन्तु आश्रिों के वर्णन की पुराणों की गणना और वंशक्रम अत्यन्त दूषित है। वास्तव में सिमुक कण्वों का नाश करनेवाला नहीं हो सकता। आश्रि-सातवाहन-कुल की स्थापना बहुत पूर्व ई० पू० २२० के लगभग ही हो चुकी थी और वे संभवतः अशोक के निधन के बाद ही प्रसृत हो सके थे। कण्वों को 'शुद्धभक्ष्य' भी कहते थे और उनके अन्तिम राजा सुशर्मन् को मारकर सिमुक से भिन्न किसी अन्य सातवाहन राजा ने मगध पर ई० पू० २७ के लगभग अधिकार कर लिया।

परिशिष्ट (क)

शुद्धों का वंशक्रम

संख्या	नाम	राज-काल की वर्ष-संख्या
१	पृथ्विमित्र	३६ वर्ष
२	अग्निमित्र	८ "
३	सुज्येष्ठ अथवा वसुज्येष्ठ	७ "
४	वसुमित्र	१० "
५	आद्रक अथवा ओद्रक	९ "
६	पुलिन्दक	३ "
७	घोष	३ "
८	वज्रमित्र	६ "
९	भागवत	२१ "
१०	देवभूति अथवा देवभूमि	१० "

जोड़ १२० वर्ष

(पुराणों में जोड़ तो ११२ वर्ष ही है, परन्तु उनमें की गणना से निकलते हैं १२० वर्ष)

परिशिष्ट (ख)

कण्व-कुल-क्रम

१	वसुदेव	६ वर्ष
२	भूमिमित्र	१४ "
३	नारायण	११ "
४	सुशर्मन्	१० "

जोड़ ४१ वर्ष

३. आंध्र-सातवाहन साम्राज्य

दक्षिण का सातवाहन-कुल भी शुद्धों और कण्वों की भौति ब्राह्मण-कुल ही था। स्वयं इस कुल के अभिलेख इसके राजाओं को ब्राह्मण कहते हैं। नासिक-लेख में गौतमीपुत्र परशुराम-सा पराक्रमी एक ब्राह्मण कहा गया है। उसी लेख में उसे 'क्षत्रियों का दर्प और मान चूर्ण करनेवाला' भी कहा गया है। डा० काशीप्रसाद जायसवाल^३ की राय में इस लेख से गौतमीपुत्र का परशुराम की भौति प्रबल

१ Epigraphia Indica, ८, पृ० ६०, ६१, पंक्ति ७.

२ बंदी, पंक्ति ५—अतिथदपमानमदनस।

३ बिहार-उड़ीसा-रिसर्च-सोसाइटी का जर्नल, खंड १६, भाग ३-४, पृ० २६५-२६६.

ब्राह्मण होना सिद्ध है। सातवाहन-कुल ब्राह्मण था, इसमें किसी प्रकार का सन्देह न होना चाहिए। कुछ विद्वानों ने सातवाहनों को अशोक के लेखों के 'सतियपुत्तों' और कुल ने प्लिनी के 'सिताइ' से मिलाया है, जो केवल दिमागी उद्धानमात्र माध्यम होता है। पुराणों में सातवाहनों को निरंतर आंध्र कहा गया है। परंतु सातवाहन स्वयं अपने लेखों में अपने को आंध्र न कहकर 'सातवाहन' अथवा 'शातकर्णी' कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इस कारण कि उनके प्राचीनतम लेख नानाघाट (पूना जिला) और साँची (मध्य भारत) से मिले हैं, उनको आंध्रों से मिला कहा है। इस आधार पर कोई निष्कर्ष वास्तव में नहीं निकाला जा सकता; क्योंकि लेख राजनीतिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत कारणों से भी ध्यान-विशेष में खुदवाये जा सकते हैं। बिन कारणों से वे लेख सातवाहनों ने नानाघाट और साँची में खुदवाये, उनका निर्याप करने की सामग्री इस समय हमारे पास नहीं है। विद्वानों ने विविध स्थानों पर उनका मूलस्थान ढूँढ़ा है, परन्तु उनका देश—कम से कम आंध्रों का—संभवतः गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के तेलुगूभाषी प्रान्त था। पुराणों ने सातवाहनों को आंध्र कहा है, जो निस्सन्देह प्राचीन अनुश्रुति पर अवलंबित है। पुराण तिथि अथवा वंशानुक्रम में तो रलती कर सकते हैं, की है (विशेषकर आंध्रों के संबंध में); परन्तु उनके आंध्र न रहते उनको यह संज्ञा देना संभव न हो सकता। इसलिए सातवाहनों को आंध्र मानने में आपत्ति न होनी चाहिए। हम यहाँ आंध्र और सातवाहन शब्दों को पर्याय नामों के अर्थ में प्रयुक्त करेंगे। आंध्र निस्सन्देह अत्यन्त प्राचीन और समृद्ध जाति के थे। ऐतरेय ब्राह्मण तक में उनका उल्लेख मिलता है यद्यपि वहाँ वे धनार्थ जातियों की शृंखला में गिनते गये हैं। मेगास्थनीज कहता है कि इनकी सेना मौर्य-सेना के बाद सबसे शक्तिशाली थी। इस विशाल सेना के साथ उनका मौर्य-साम्राज्य के दुर्बल पक्ष जाने पर उसके शासन से स्वतंत्र हो जाना सामान्य ही था। उस शासन से सबसे पहले संभवतः आंध्र ही स्वतंत्र हुए थे और उन्होंने शीघ्र अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था।

सातवाहनों का इतिहास आरंभ करने के पूर्व उनके तिथि-क्रम पर एक नजर डाल लेनी उचित है। यों तो प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथि-क्रम में अत्यन्त दुस्थित हैं जिनका सुलझाना कठिन है; परन्तु कुछ तो ऐसी हैं जिनके ऊपर विद्वानों का इतना मत-वैषम्य है कि उनकी तिथियों में सदिशों का अन्तर पड़ जाता है। आंध्र-सातवाहनों की तिथियों भी

उन्हीं जटिलताओं में से हैं। डा० मण्डारकर, रायचौधरी और त्रिपाठी सातवाहन-तिथि उन्हें पहली सदी ई० पू० के मध्य के आस-पास रखते हैं और ब्रायसवाल आदि तीसरी सदी ई० पू० के मध्य में। पहला वर्ग वायु-पुराण को प्रमाण मानता है जिसमें सातवाहन-राज्य-काल का जोड़ ३०० वर्ष दिया है और सुशर्मा कण्व को मारकर सिमुक का

१ डा० सुबर्णकर—देवगरी जिन्हा (Ann. of Bhand. Inst. १९१८-१९, पृ० २१.) डा० रायचौधरी—सम्भवतः के ठीक इतिहास का देश (Political History of Ancient India. वायुर्ण सं, पृ० ३४२.) मीराजी—बशर अथवा बेनगंगा के दोनों तट (J. N. S. I., सन् २, पृ० ९४)।

सातवाहन-राज्य प्रस्थापित करना लिखा है ।^१ दूसरा वर्ग मत्स्य-पुराण को प्रमाण मानता है जिसमें उनके राज्य-काल का जोड़ ४६० वर्ष दिया हुआ है । यह दूसरा पक्ष अधिक सही जान पड़ता है ; क्योंकि इसके साथ कुछ अन्य प्रमाण भी संबद्ध हैं । पहली बात तो यह है कि आंध्रों की जाति प्राचीन थी बिसकी सेना और शक्ति को सिल्यूकस के ग्रीक राजकुल मेगस्थनीज ने सराहा है । दूसरी यह कि यदि आंध्र मौर्य-साम्राज्य के विस्तार से ही संबन्धित अशोक की मृत्यु के बाद ही (अशोक की मृत्यु - २३२ ई० पू०) स्वतंत्र हो गये तो लगभग दो सौ वर्षों तक करते क्या रहे ? और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि इस सातवाहन-कुल का संबंध कुछ अन्य कुलों के साथ भी जुड़ा हुआ है, जैसे चेदिवंशीय कलिंगराज खारवेल के साथ एक ओर, पश्चिमी शकों के साथ दूसरी ओर । इतना जरूर है कि इन कुलों की ठीक तिथि भी ज्ञात नहीं । एक बात अवश्य कही जा सकती है । खारवेल आरंभ के शातकर्णियों से जुड़ा हुआ है और शक पिछले आंध्रवंशियों के समकालीन है । यदि हम मत्स्य-पुराणवाला वृत्तान्त और राज्य-काल का जोड़ मान लें, तो यह समस्या आसानी से हल ही नहीं हो जायगी, तिथियों का सीधा सामंजस्य हो जायगा—अर्थात् तीसरी सदी ई० पू० के तीसरे चरण ■ लेकर तीसरी सदी ईस्वी के पहले चरण तक । कम से कम खारवेल का समय अपेक्षाकृत निश्चित है ; क्योंकि उसका सम्बन्ध 'योनराज दिमित' (युगपुराण का धर्ममीत, ग्रीक इतिहासकारों का Demetrios) से जुड़ा है । और यह दिमित भारतीय आक्रमक के रूप में शालिशूक मौर्य के राज्य-काल अथवा उसके शीघ्र बाद ही (जैसा कि नागी-संहिता के प्रथम शती ई० पू० के स्कंध युगपुराण का उल्लेख है) आया था । दिमित के आक्रमण की तिथि किसी रूप में १८० ई० पू० के बाद नहीं रखी जा सकती । इसके अतिरिक्त खारवेल के हाथीगुम्फावाले शिलालेख की ब्राह्मी ई० पू० द्वितीय शती की है और चूँकि इसकी लिपि सातवाहन-कुल के तृतीय राजा शातकर्ण के नामावाट-वाली लिपि से मिलती है, शातकर्ण भी द्वितीय शती ई० पू० का हुआ । अतः आंध्र-सातवाहनों के राज्य-काल का आरंभ १४० ई० पू० के लगभग और उसका अन्त तीसरी सदी ईस्वी के पहले चरण के लगभग मानना चाहिए । अब इसमें एक ही कठिनाई रह जाती है वह सातवाहन-कुल के आदि पुरुष सिमुक अथवा शिशुक का सुशर्मा कण्व को मारकर उसका राज्य स्वायत्त करना । इसका उत्तर केवल यही है कि पुराणों ने नामों के संबंध में भ्रम किया है । किसी अन्य आंध्रवंशीय राजा ने सुशर्मा को मारा, सिमुक ने नहीं । पुराणों में नामांकन की इस प्रकार की गलतियाँ भरी पड़ी हैं । शैशुनागों की वंश-तालिका इसका अवर्जित उदाहरण है ।

सातवाहन-कुल का पहला राजा सिमुक अथवा शिशुक या । ई० पू० २४० के लगभग सिमुक ने सातवाहन-राज्य की स्थापना की । पुराणों की आंध्र-वंशावली में सिमुक का

१ काश्यापनस्ततो मृत्युः सुशर्माणं प्रसज्य तत् । शुक्रानां चैव यच्छेषं क्षपयित्वा बर्ह तदा । सिमुको अग्रजरातीयः प्राप्स्यतीमां वसुन्धराय् ।

नाम सबसे पहले आया है। ज्ञान पड़ता है कि इस सातवाहन-कुल का राज्य शीघ्र पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच के देश पर फैल गया। सिमुक के बाद वहाँ का सिमुक और कृष्ण राजा उसका भाई कन्ह या कृष्ण हुआ। नासिक के एक शिलालेख में कन्ह के समय में वहाँ की एक प्रजा द्वारा एक गुफा के निर्माण का उल्लेख है। इसे प्रमाणित है कि नासिक पर्यंत देश तब तक सातवाहनों के अधीन हो चुका था।

सिमुक का पुत्र शातकर्णि इस कुल का तीसरा राजा हुआ। वह प्रसिद्ध विजेता था। नानाघाट के लेख से ज्ञान पड़ता है कि उसने भी पुष्यमित्र शुद्ध की भाँति दो अवधमेघ किये और अनेक देश जीते। कलिगराज खारवेल का यह शातकर्णि समकालीन था। खारवेल अपने शिलालेख में लिखता है कि शासन के दूसरे साल में उसने शातकर्णि के बल की अवधिष्टना कर उसके अधीन देशों में अपनी सेना भेजी। हाथीगुम्फा और नानाघाट की लिपियाँ समान हैं जिससे पता चलता है कि खारवेल के लेखवाला शातकर्णि नानाघाटवाले लेख के शातकर्णि एक ही व्यक्ति हैं। और चूँकि हाथीगुम्फा की लिपि द्वितीय शताब्दी ई० पू० की है, शातकर्णि और खारवेल दोनों उसी शती के हुए। शातकर्णि की रानी का नाम नयनिका या नगनिका था। वह अज्जीयकुलीन महारथी जगन्नाथिरो की बुद्धिमा थी। शक्तिध्री और वेदध्री नामक उसके दो पुत्र थे। उनकी

शातकर्णि

मृत्युवाली के काल में नयनिका ने राजकार्य सम्हाला था। शातकर्णि के बाद का सातवाहन-इतिहास कुछ काल तक अन्धकारमय हो जाता है। इसे मत्स्य-पुराण में २६ राजाओं के नाम दिये हैं और उनके राज्य-काल का जोड़ ४६० वर्ष लिखा है; परन्तु इन नामों का ध्यान पर कम ठीक करना कुछ आसान नहीं।

इस प्रथम शातकर्णि और गौतमीपुत्र शातकर्णि के बीच के राजाओं में केवल शाल का नाम उल्लेखनीय है। हाल प्राकृत भाषा का महान् कवि था और उसकी गाथा-सप्तशती (सप्तशतक—सत्तसई) सात सौ सुन्दर पदों का काव्य-ग्रंथ है। साँची के स्तूप के तोरण पर एक लेख खुदा है जिसमें लिखा है कि राजा शातकर्णि के तत्त्वक ने उसपर उत्कीर्ण मूर्ति का निर्माण किया था। यह शातकर्णि कौन था, यह कहना कठिन है; क्योंकि इस नाम के अनेक राजा सातवाहन-कुल में हुए। इस लेख से एक बात अवश्य प्रमाणित हो जाती है। वह यह कि सातवाहन-साम्राज्य तब तक विदिशा तक फैल चुका था और साँची भी उसी के अन्तर्गत पड़ता था। चूँकि विदिशा पर शुङ्गवंशियों का राज्य अन्त तक (७२ ई० पू०) बना रहा, उसके बाद ही इस कुल के शातकर्णि नाम के किसी पश्चात्कालीन राजा ने विदिशा आदि के प्रान्त जीते होंगे। मध्य काल से पिछले काल तक निरन्तर इन सातवाहनों का शकों से युद्ध होता रहा। कभी कुछ प्रान्त सातवाहन जीत लेते थे, कभी शक। शक नहपान का राज्य नासिक और पूना से लेकर माळवा, गुजरात, काठियावाड़ और राजपूताने में पुष्कर तक फैला हुआ था—यह उसके सिक्कों और शिलालेखों से प्रमाणित है। नहपान ने संभवतः ईसा की पहली सदी के मध्य में राज किया। अन्त में गौतमीपुत्र शातकर्णि ने च्छरात-वंश का नाश कर उस राज्य का एक बड़ा भाग अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह शातकर्णि सातवाहन-कुल का २२वाँ राजा था।

जब सातवाहनों के अन्धकार-युग के बाद पर्दा उठता है तब हम इस गौतमीपुत्र शातकर्णि को दक्षिण भारत के राजनीतिक रंगमंच पर खड़ा पाते हैं। वह बड़ा प्रतापी था। उसके पूर्व के अन्धकार-युग में शकों ने जो देश उसके पूर्वकों से जीते थे, उनको ११६ ई० के लगभग उसने फिर जीत लिया। उसकी

गौतमीपुत्र

शातकर्णि

राजमाता गौतमी बालश्री का नासिक की एक गुफा में जो लेख है, उसमें उसके पुत्र की प्रशस्ति खुदी है। उसमें लिखा है कि गौतमीपुत्र शातकर्णि ने क्षत्रियों के दर्प और मान का दलन किया और शक-यवन-पट्टव-क्षत्रियों का नाश कर वर्णाश्रम-धर्म तथा

सातवाहन-गौरव की पुनः प्रतिष्ठा की।^१ उस लेख में उसके जीते हुए प्रदेशों की भी एक तालिका दी हुई है जिससे शत होता है कि उसने पूर्व मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, उत्तर कोंकण, नासिक और पूना के आसपास के प्रदेश, मध्यभारत और बरार को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये प्रदेश पहले नहपान के राज्य में थे। इससे मालूम होता है कि उसने क्षत्रियों का विशेष रूप से नाश किया। नासिक से चाँदी के सिक्कों का जो भाण्ड मिला है, उसमें नहपान के ऐसे सिक्के भी हैं जिनको गौतमीपुत्र ने अपनी राजमुद्रा से फिर अंकित किया। इससे भी शातकर्णि द्वारा क्षत्रात्मक नहपान का पक्षभव प्रमाणित है। गौतमीपुत्र शातकर्णि ने अपने राज्य के अठारहवें वर्ष में नासिक के पास पाण्डुल्लेख नाम की एक गुफा खुदवाई और २४वें वर्ष में एक लेख खुदवाया जिसमें कुछ संन्यासियों के भूमिदान का उल्लेख है।^२ इससे सिद्ध है कि उसने कम से कम २४ वर्ष राज किया।

गौतमीपुत्र शातकर्णि का पुत्र वासिष्ठिपुत्र श्रीपुहुमावि था, जो १२० ईस्वी के लगभग पिता की गद्दी पर बैठा। पुहुमावि भी पिता की ही भाँति प्रतापी था। उसने

वासिष्ठिपुत्र

श्रीपुहुमावि

आंध्र देश की विजय की। संभवतः यह देश बीच के युग में सातवाहनों के हाथ से निकल गया था। तालेमी का पैठन (पैठन) का राजा सियोपोलेमायु^३ यही था। ज्ञान पड़ता है कि प्राचीन सातवाहनों की

राजधानी कृष्णा-तट के श्रीझकुल से उठकर पश्चात्काल में पैठन आ गयी थी। ज्ञान पड़ता है कि वासिष्ठिपुत्र की लक्ष्मी भी अछूती न रह सकी और उज्जयिनी के महाक्षत्रप वरदामन ने उसे परास्त कर उसके राज्य के कुछ भाग जीन लिए। वरदामन के इस अज्ञातदुवाले लेख में लिखा है कि 'दक्षिणापथ के स्वामी शातकर्णि को दो बार परास्त करके भी उसने उसे निकट का संबंधी होने के कारण न मारा।'^४ यह शातकर्णि वास्तव में पुहुमावि ही था। रैप्सन ने वासिष्ठिपुत्र श्रीपुहुमावि को कन्हिरी (पाना जिला) लेख का वासिष्ठिपुत्र श्री शातकर्णि माना है। उस लेख में इस वासिष्ठिपुत्र के महाक्षत्रप वर (वरदामन) के

१ सतिप्रहसनमदनस सकयवपट्टवनिखुदनस ..... कसरातवसगिरवसेसकरस
सातवाहव कुसयसपति पापनकरस .....

२ Epigraphia Indica, खण्ड ८, नं० ५, पृ० ७३-७४

३ दक्षिणापथपतेः सातकर्णेक्षिरपि निर्याजमवजित्वावजित्य संसन्नासिद्वरतयातुत्वा-
दनत्वाश्रयज्ञसा—Epigraphia Indica, खण्ड ८, पृ० ३३-३४

आमाता होने का हवाला मिलता है। यदि दोनों वासिष्ठिपुत्र एक हैं, जो प्रमाणित ज्ञान पड़ता है; तो पुहुमावि को उत्तैन के महाक्षत्रप वरदामन् का दामाद होना चाहिए। फिर भी आमाता होना वधूर से रत्ना का प्रतिबन्धन था और वरदामन् ने उसके अनेक प्रान्त छीन लिये। आन्ध्र-देश, मध्यभारत और कोरोमण्डल से पुहुमावि के सिके तथा नासिक, अमरावती और कन्हैरी से उसके लेख मिले हैं जिससे मालूम होता है कि इन प्रदेशों पर वासिष्ठिपुत्र पुहुमावि का शासन बना रहा। वरदामन् द्वारा उसका पराभव १५० ईस्वी के पूर्व हुआ। पुहुमावि संभवतः १५५ ईस्वी के आस-पास मरा। मत्स्य-पुराण के अनुसार उसके पश्चात् शिवश्री राजा हुआ। इस शिवश्री के कुछ सिके भी मिले हैं।

सातवाहन-कुल के पश्चात्कालीन राजाओं में यशश्री-शातकर्णि सबसे प्रबल हुआ। डाक्टर रिमथ ने इसका राज्य-काल १६६ ई० से १८६ ई० तक अनुमान किया है, जो संभवतः सही है। उसके लेखों और सिकों के विस्तार से ज्ञान पड़ता है कि उसने पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच की सारी भूमि पर राज किया। कुण्णा जिले, कन्हैरी और पाण्डु-लेण (नासिक) से उसके लेख उपलब्ध हुए हैं। कुण्णा नदी के मुहानेवाला

यशश्री-शातकर्णि लेख उसके शासन के २७वें साल का है जिससे प्रमाणित है कि उसने एक खूबि फल, संभवतः २० वर्ष तक राज किया। सातवाहन-कुल के अनेक हारे हुए प्रान्त उसने लौटा लिये। पश्चिमी क्षत्रपों के सिकों के अनुकरण पर बने उसके सिके सौराष्ट्र तक मिले हैं। इस प्रकार कादियावाड़ भी उसके राज्य में शामिल हो गया था। मत्स्य, शंख और दो मस्त्वलों की नौका के चित्रों से अंकित उसके सिकों से विदित होता है कि उसने समुद्र पर भी सिका जमा लिया था और उसके पास जंगी बहाजों के बड़े भी थे।

यशश्री-शातकर्णि के बाद के सातवाहनकुलीय राजा दुर्बल हुए। इनमें से केवल श्रीचन्द्र के कुछ सिके मिले हैं। किन कारणों से इस कुल का नाश हुआ, यह कहना कठिन है; परन्तु नये कुलों का उत्थान अवश्य उनमें से एक होगा। आभीरों ने शीघ्र सातवाहनों से महासप्त्त छीन लिया और इक्ष्वाकुवंशियों तथा पल्लवों ने उनके पूर्वी प्रान्तों पर सफल छपा मारा। लगभग साढ़े चार शताब्दियों का सातवाहन साम्राज्य २२५ ईस्वी के आसपास टुक-टुक होकर गिर पड़ा।

सातवाहन-युग की संस्कृति*

सातवाहनों के लेखों से दक्षिण-भारत के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। सातवाहन राजा सहिष्णु थे और उनके शासन-काल में बौद्ध और ब्राह्मण दोनों साथ-साथ फले-फूले। बौद्ध भिक्षुओं के लिए घनी उपासक चैत्यग्रह और लेण धार्मिक स्थिति (दरीग्रह) बनवाने और उनके खर्च के लिए धन श्रमियों के यहाँ जमा कर देते थे। इस मूलधन के व्याज से भिक्षुओं का व्यय चलता था। अवधनेत्र, राघवस्य, आसोर्धम आदि यज्ञ होते थे, जिनमें ब्राह्मण काफी दक्षिणा पाते थे।

* भण्डारकर : Deccan of the Satavahan Period, Indian Antiquary, अक्टूबर १९१८, पृ० १२९ से आगे।

शिव और कृष्ण की पूजा होती थी। हिन्दू-धर्म इतना उदार था कि वह यमनों तक को स्वीकार कर लेता था। कालें गुफा के एक लेख से विदित होता है कि दो यमनों ने हिन्दू नाम धारण किये थे। उनमें से एक सिंहध्वज और दूसरा धर्म कहलाता था। अन्तर्लिखित के ग्रीक दूत हेलेनोदोर के भागवत होने का हवाला हम ऊपर दे ही आये हैं। इस काल में शक उपवदात (श्रृंगभदत्त) ब्राह्मण-धर्म का कहर भक्त था।

समाज में अनेक वर्ग थे। सबसे ऊपरी स्तर राष्ट्रों (जिलों) के शासकों से निर्मित था, जो महामाज, महारानी, महासेनापति आदि की उपाधि धारण करते थे। अमात्य, महाप्राश्न, मण्डागारिक आदि राजपुरुषों का एक अन्य वर्ग था जिसमें सामाजिक स्थिति नैगम (सौदागर), सार्थवाह (व्यापारियों के मुख्य), अंगीमुख्य ब्रेन्डी (सेठ) भी शामिल थे। इनके अतिरिक्त समाज में वैश्य, क्लेशक, स्वर्णकार, गन्नी, कुपक (हलाकीय) माली, बद्धई, छहार, मछली मारनेवाले आदि थे।

एक ही वस्तु के व्यापारी 'ब्रेणी' बनाकर रहते थे। कुम्हार, तेली, गुलाहों आदि की ब्रेणियाँ थीं, जो प्राचीन काल में बैंक का काम करती थीं। इनके पास मूलधन (असूचनिधि) रख दिया जाता था। वह कभी लूट नहीं होने पाता था और उसके ब्याज से ही काम चला जाता था। ताँबे और चरई के टिके 'कार्पाण' और सोने के 'सुवर्ण' कहलाते थे। ३५ कार्पाणों का एक सुवर्ण होता था। व्यापार खूब चलता था। पश्चिमी देशों के बहाज सौदागरी की जीर्ण भर-भरकर पश्चिमी समुद्र के मन्दरगाहों—मडोच (भुशुकुञ्ज), सोपाय और कल्याण—पर रुकते थे। तगर और पैठन नाम के नगर नीच देश के व्यापारिक केन्द्र थे। सातवाहन-काल के मध्य में व्यापार-संबंधी वह अद्भुत पुस्तक Periplus of the Erythrean Sea लिखी गयी जिसमें वाणिज्य की वस्तुओं का हवाला दिया गया है।

सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मण होकर भी संस्कृत को नहीं बढ़ाया। उनकी भाषा प्राकृत थी। प्राकृत को ही उन्होंने बढ़ाया और राजभाषा का पद दिया। राजा हाल की लिखी प्राकृत भाषा की 'गाथा-सहस्रती' सुन्दर काव्य ग्रन्थ है। गुणाक्ष ने इसी काल प्राकृत में अपनी 'बृहत्कथा' लिखी। इसी काल में सर्वधर्मन ने 'कातन्त्र' एक आन्ध्र राजा के लिए लिखा; क्योंकि वह संस्कृत नहीं जानता था और पाणिनि उसके लिए अत्यन्त क्लिष्ट था।

साहित्य

ने इसी काल प्राकृत में अपनी 'बृहत्कथा' लिखी। इसी काल में सर्वधर्मन ने 'कातन्त्र' एक आन्ध्र राजा के लिए लिखा; क्योंकि वह संस्कृत नहीं जानता था और पाणिनि उसके लिए अत्यन्त क्लिष्ट था।

४. कलिंगराज खारवेल

अशोक की मृत्यु के बाद आंध्र देश की प्राँति कलिंग भी स्वतंत्र हो गया। अशोक द्वारा विजित होने पर कलिंग का पुराना राजकुल नष्ट हो गया था। उसके बाद 'चेत' अथवा 'चेदि' नामक ब्राह्मण-कुल का राज हुआ। खारवेल इसी चेदिकुल का था। खारवेल जैन था, परन्तु जैन होता हुआ भी उसके लिए दिग्विजय निषिद्ध न थी। वह बड़ा प्रतापी हुआ। देखते ही देखते उसने अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। उत्तर और दक्षिण दोनों ओर मौर्वी और सातवाहनो के साम्राज्य कायम थे। खारवेल ने एक साथ दोनों को जूनौती

दी। मगध को तो उसने दो बार पराभव किया और शातकर्ण के राज्य में एक सेना भेजी। मगध का राजा नन्द पूर्वकाल में कलिंग पर चढ़ आया था और उसे हराकर वहाँ से वह एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति पाटलिपुत्र उठा ले गया था। कलिंग के गौरव पर वह एक काला ध्वजा या जिसका निराकरण खारवेल ने किया। मगध को दो बार उसने नीचा तो बिखाया ही, मगध से वह जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी उठा लाया। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरि (पर्वत) की 'हाथीगुफा' नामक गुफा में उसका एक लेख खुदा हुआ है।

हाथीगुफा के लेख में खारवेल की दिनचर्या खुदी है। उससे पता चलता है कि वह एक वर्ष तो देश-विजय के लिए प्रस्थान करता था, दूसरे वर्ष गृह-कार्य देखता और प्रजाहित-कार्य करता था। अपनी ३५ लाख प्रजा पर उसने अनेक अनुग्रह किये और राजसूय किया, ब्राह्मणों और दरिद्रों को दान दिये। जैन होने के नाते उसने जैन-भिक्षुओं के लिए गुफायें खुदवाईं। हाथीगुफा के लेख के अनुसार लिपि, गणना, व्यवहार (कानून), अर्थ-आदि का शौन प्राप्त कर वह २४ वर्ष की आयु में सिंहासनाधीन हुआ। शासन के पहले साल उसने प्रजाहित के कार्य किये। दूसरे वर्ष उसने शातकर्ण को चुनौती देकर मुषिकनगर पर आक्रमण किया। चौथे वर्ष उसने 'राठिकों' और 'मोजकों' को परास्त किया। पाँचवें वर्ष उसने उस नगर को बहाया जिसे नन्दराज खोदकर ('तिवससत' वर्ष पूर्व) कलिंग देश की राजधानी में छाया था। आठवें और बारहवें वर्ष—दो बार—उसने मगध पर चढ़ाई की। मगध की प्रजा अन्तर्भीत हो गयी और राजगृह के राजा बहसतिमित्र ने घनघातकर उससे सन्धि कर ली। 'योनराज' (यवनराज) दिमित (Demetrios) उससे दरकर भाग गया। शासन के तेरहवें वर्ष उसने पाँचवीं को परास्त किया। इसके बाद का विवरण उसमें नहीं मिलता।

खारवेल के इस लेख में तीस ऐसे संकेत हैं जिनपर विचार करना होगा—(१) बहसतिमित्र का उल्लेख, (२) योनराज दिमित का उल्लेख और (३) नन्दराज द्वारा 'तिवससत' वर्ष पूर्व खुदवाई प्रणाली का उल्लेख।

(१) डा० कशीप्रसाद जायसवाल ने बहसतिमित्र का संस्कृत बृहस्पतिमित्र करके उसे पुष्यमित्र से मिलाया है।^१ पुष्य का पर्याय बृहस्पति है और इस प्रकार नाम पर्यायों के विकल्प से चलते भी थे (जैसे चन्द्रगुप्त-शशिगुप्त)। इस बृहस्पतिमित्र के मगध में सिके भी मिले हैं। परन्तु पुष्यमित्र के अपने नाम के खुदे सिके भी मिले हैं, इसलिए कोई कारण नहीं कि पुष्यमित्र ने दो नामों से अपने सिके चलाये हों। दूसरे इस लेख में राजधानी का नाम पाटलिपुत्र न होकर राजगृह है, जो पुष्यमित्र की न थी। राजगृह तो वैसे उदायी के समय ही छोड़ा जा चुका था, फिर भी उसके पुष्यमित्र की राजधानी होने का कोई हुक नहीं है। चूँकि इसी लेख में 'योनराज दिमित' के मगध पर आक्रमण और उर जाने की बात लिखी है खारवेल का दिमित (Demetrios) के आक्रमण के समय होना

१. Epigraphia Indica २०, १९३०, पृ० ७३, जायसवाल—JBORS.
१९१८ (४) पृ० ३६४; वही, १९२० (१३), पृ० २२१; वही, १९२८ (३४), पृ० १५०।
२ वही।

चाहिए। परन्तु उस यवनराज धर्ममीत (दिमित) का जो विस्तृत आक्रमण गार्गी-संहिता के युग-पुराण में विस्तार से वर्णित है, उसमें उस प्रसंग में कहीं पुष्यमित्र का नाम नहीं है। उसमें उस आक्रमण का उल्लेख ठीक शालिशूक मौर्य के बाद है। शालिशूक बृहद्रथ से तीन राज्य-काल पूर्व लगभग २०६ ई० पू० में हुआ था। वह आक्रमण या तो उसीके शासन-काल या उसके बादवाले में हुआ। संभव है, शालिशूक का ही दूसरा नाम बहसतिमित्र रहा हो और खारवेल के दूसरे आक्रमण अथवा दिमित के हमले के भय से सुरक्षा के लिए राज-मिर की पहाड़ियों में चला गया हो। इसलिए बहसतिमित्र पुष्यमित्र नहीं हो सकता। यवनराज के खारवेल से डरकर भागने में भी कोई तथ्य नहीं। वह तेजी से जरूर लौटा था, परन्तु खारवेल के डर से नहीं, अपने देश की रक्षा के लिए। यूक्लेतिद ने उसकी यज्ञीक (मलस — Bactria) की गद्दी उसकी अनुपस्थिति में ले ली थी। जैसे ही उसे यह संवाद मिला, वह अपनी सेना लेकर लौट गया, यद्यपि यूक्लेतिद के साथ संघर्ष में वह सफल हो सका।

(२) 'योनराज दिमित' कौन था, इसका निश्चय श्रुं गों और सातवाहनों के प्रसंग में और यहाँ हो चुका है। नीचे परिशिष्ट में भी इसपर विचार किया गया है। यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं। इतना कह देना काफी होगा कि 'योनराज दिमित' युगपुराण का 'धर्ममीत' और ग्रीक तथा रोमक इतिहासकारों का 'डेमेट्रियस' (Demetrios) था।

(३) इस लेख में जो 'तिवससत' पाठ है उससे कई प्रकार के निष्कर्ष निकाले गये हैं। कुछ विद्वानों ने उसमें खारवेल की तिथि के संबंध में संकेत पाया है। 'तिवससत' का अर्थ कुछ ने ३०० वर्ष और कुछ ने १०३ वर्ष पूर्व किया है। नहर (प्रणाली), जिसका लेख में उल्लेख है, खारवेल के तीन सौ वर्ष अथवा १०३ वर्ष पहले मन्दराज द्वारा खुदवायी गयी यह भी अर्थ कुछ विद्वान् करते हैं। कुछ का यह विचार है कि इसमें नन्द-संवत् के प्रति संकेत है जिसके ३०० अथवा १०३ वर्ष पूर्व वह नहर खुदी। इसी प्रसंग में कुछ विद्वानों ने लेख की सोलहवीं पंक्ति में मौर्य-संवत् का १६५वाँ वर्ष भी पढ़ा है। इसके संबंध में अन्य प्रमाणों के अभाव में अभी कुछ निरर्थक देना कठिन है। इतना ही कहा जा सकता है कि खारवेल, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, एक ओर तो देमेत्रियस का समकालीन है और दूसरी ओर (चूँकि हायीरुम्ता का लेख नानाघाट के शातकर्णिक के लेख से मिलता है, जिसका उल्लेख खारवेल ने अपने लेख में भी किया है), सातवाहन-कुल के तीसरे राजा शातकर्णिक का। खारवेल का समय २०० ई० पू० के लगभग ठहरता है।

परिशिष्ट

पुष्यमित्र के साम्राज्य का विस्तार

इस परिशिष्ट का उद्देश्य पुष्यमित्र के साम्राज्य की सारी सीमाएँ निर्धारित करना नहीं है। श्रुं-वंश के इतिहासवाले परिच्छेद ■ उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा नर्मदा बतायी गयी है। यहाँ उस साम्राज्य की उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी सीमा पर प्रकाश डालना उद्दिष्ट है। इस संबंध में अनेक पहेलियाँ और समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं। फलतः इतिहासकार की कठिनाइयाँ बढ़ गयी हैं। इस लेख में 'मालविकाग्निमित्र' के सिन्धुनद का स्थान ;

खारबेल, पुष्यमित्र, दिमित, मिनान्द्र आदि की समकालीनता ; यवन-आक्रमण आदि पर विचार करना वांछनीय है। इन सबमें प्रमुख समस्या सिन्धुनद की पहचान है। उस एक को स्थिर कर देने से ऊपर के अनेक प्रसंग सुलझ जायेंगे। अतः हम सर्वप्रथम इसी पर विचार करेंगे। इस सिन्धु नाम की नदी का उल्लेख कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र के पाँचवें अंक ॥ पुष्यमित्र के अश्वमेध के प्रसंग में हुआ है। सेनापति पुष्यमित्र ने उस यज्ञ में शामिल होने के लिए साम्राज्य के दक्षिणी सीमान्त के शासक अपने पुत्र अग्निमित्र की पत्र लिखकर आमंत्रित किया। उस पत्र में लिखा है कि सिन्धु के दक्षिण तट पर (सिन्धोर्दक्षिणरोधशि) सेनापति के पौत्र और उसके यशस्व के रक्षक वसुमित्र से यवनों (ग्रीकों) का संघर्ष हुआ जिसमें उसने उन्हें हराया। पत्र इस प्रकार है :—

“स्वस्ति । यज्ञभूमि से सेनापति पुष्यमित्र स्नेहासिगन के पश्चात् बिदिशास्थित कुमार अग्निमित्र को सूचित करता है कि मैंने राजसूय-यज्ञ की दीक्षा लेकर सौ राजपुत्रों के साथ वसुमित्र की संरक्षता में वर्ष भर में लौट आने के नियमानुसार यज्ञ का अश्व निर्गल कर दिया। सिन्धु के दक्षिण तट पर विचरते हुए उस अश्व की यवनों ने बाँध लिया। फलतः दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। फिर वीर वसुमित्र ने शत्रुओं को परास्त कर मेरा उत्तम अश्व छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंधमान द्वारा लौटा लाये हुए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया वैसे ही मैं भी अब अपने पौत्र द्वारा वापस लाये हुए अश्व से यज्ञ करूँगा। अतएव मुझे मेरी पुत्रवधुओं के साथ युद्ध मन से आना चाहिए।”

इसी सिन्धुनद की पहचान करना इस परिशिष्ट का अभीष्ट है। वास्तव में इस नदी का स्थान निर्णय करना आसान नहीं और जैसा ऊपर कहा जा चुका है, इस संबंध में अनेक समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। डॉ॰ विन्सेंट स्मिथ ने अपने ‘प्राचीन भारत का इतिहास’ (Early History of India) में मिनान्द्र के भारत-आक्रमण पर विचार किया है। वह बहुत कुछ इस सिन्धुनद की पहचान पर ही अवलंबित है। नीचे के प्रमाण से सिद्ध हो जायगा कि स्मिथ का निष्कर्ष अत्यन्त भ्रमपूर्ण है और पुष्यमित्र-संबंधी उनका अध्याय और सिन्धुनद तथा मिनान्द्र के आक्रमण-संबंधी प्रसंग प्रायः सारे-के-सारे बदल देने पड़ेंगे। कनिष्ठम का अनुकरण करते हुए स्मिथ ने लिखा है कि पुष्यमित्र के पोते वसुमित्र का ग्रीकों से युद्ध “उस सिन्धुनदी के तट पर हुआ जो बुदेलखंड और राजपूताना की रियासतों के बीच की सीमा बनाती है।”^१ उनका तात्पर्य काली सिन्ध से है। वे आगे कहते हैं कि ये ग्रीक लड़ाके “मिनान्द्र की सेना का वह भाग होगा जिसने राजपूताना में मध्यमिका का घेरा डाला था।”^२ परन्तु स्मिथ साहब का निर्णय कितना भ्रमपूर्ण है, यह नीचे के प्रमाणों से स्पष्ट हो जायगा।

(१) स्मिथ साहब ने मिनान्द्र और दिमित (दत्तामित्र, धर्ममीर, Demetrios) के आक्रमणों की उलझा दिया है। वे वास्तव में समझ नहीं सके हैं कि वास्तविक हमला किसका

१ वसुधैव कुटुम्बकम्, पृ० २०५ से आगे।

२ Early History of India, पृ० २११।

का था और फलतः उन्होंने पुण्यमित्र को खारखेल और मिनान्दर दोनों को समकालीन बना दिया है।^१ पुण्यमित्र और खारखेल की समकालीनता अत्यन्त दुर्बल प्रमाणों पर स्थित है। वह प्रमाण है खारखेल में उल्लिखित बहसतिमित्र और पुण्यमित्र का एकीकरण। डा० जायसवाल ने, जिसने उस हाथीगुम्फावाले शिलालेख को चार-चार बार पढ़ा था, अपने निर्णय को केवल काल्पनिक आधार बनाया था। वह भी इस कारण कि पुण्यमित्र के नाम के सिक्के नहीं मिले थे और बहसतिमित्र के नाम के मिले थे। परन्तु अब ज्ञान कि पुण्यमित्र के नाम के सिक्के भी प्राप्त हैं, तो बहसतिमित्र को पुण्यमित्र मानना कुछ समझ की बात नहीं जान पड़ती। आखिर एक ही व्यक्ति दो नामों से अपने सिक्के क्यों चलाएगा? यह अटकल चूँकि 'बृहस्पति' (बहसति) और 'पुण्य' के पर्याय होने के कारण लगाया गया था, अब कुछ अर्थ नहीं रखता। इस कारण इस एकीकरण के सन्देहात्मक होने के कारण खारखेल और पुण्यमित्र की समकालीनता सिद्ध न हो सकी। फिर यदि हम जायसवाल के साथ हाथीगुम्फा के लेख में 'दिमित' पाठ सही मानें, जो सर्वथा सही मादूम होता है, तो ग्रीक आक्रमण का 'योनराज' (यवनराज) मिनान्दर के स्थान पर हेमेश्वर ठहरता है। एक और निवारणीय प्रमाण है, जिससे खारखेल और पुण्यमित्र की समकालीनता अत्यन्त अंशभावित हो जाती है। 'मार्गो-संहिता' नाम का एक ज्योतिष का ग्रन्थ है। इसके कई स्कन्ध हैं जो मिल्न कालों में लिखे गये हैं। उनमें एक 'युगपुराण' नामक स्कन्ध भी है जो प्रथम शती ई० पू० के और पुण्यमित्र के समय के प्रायः ५० वर्ष भीतर ही लिखा गया।^२ युगपुराण में इत ग्रीक आक्रमण का सविस्तर वर्णन है। परन्तु उसमें इसका प्रसंग अशोक के चतुर्थ उत्तराधिकारी शालिशूक मौर्य के वर्णन के बाद ही आता है जिससे प्रमाणित है कि या तो वह आक्रमण शालिशूक के शासन-काल में ही आया होगा या उसके शीघ्र बाद, उसके उत्तराधिकारी के शासन-काल में। विष्णु-पुराण के अनुसार^३ इस शालिशूक मौर्य और पुण्यमित्र युद्ध के बीच तीन राजा राज करते हैं—(१) सोमशर्मा मौर्य (वायुपुराण का दशवर्मा या देववर्मा), (२) शतचन्वो मौर्य (वायुपुराण का शतचनुष्), (३) बृहदथ मौर्य (वायुपुराण का बृहदथ बृहदक्ष)। इनमें से अन्तिम को मारकर ही पुण्यमित्र मगध की गद्दी पर बैठा था। अब यदि वह ग्रीक-आक्रमण शालिशूक मौर्य के राज्यकाल अथवा उसके शीघ्र बाद हुआ, तो पुण्यमित्र उस पाटलिपुत्र को जीत लेनेवाली घटना से कम से कम तीन शासनकाल पीछे है। स्वयं रिम्प की गणना के अनुसार पुण्यमित्र शालिशूक मौर्य से कम से कम २१ वर्ष^४ (यानी २०६ ई० पू० सोमशर्मा का राज्यारोहण और १८५ ई० पू० पुण्यमित्र का राज्यारोहण) दूर है। अतः यह आक्रमण पुण्यमित्र के शासनकाल में न हो सका होगा। परन्तु 'योनराज दिमित' वाला हाथीगुम्फालेख का पाठ इस आक्रमण का खारखेल के शासनकाल में ही

१ Early History of India, पृ० २०९, २१०, २२०-२१।

२ JBORS. १९२८, पृ० ३९९। ३ वही, पृ० ४०१-२; पंक्ति १६ से आगे।

४ EHI. चतुर्थ संस्करण, पृ० २०७,

५ वही।

हीना निश्चित कर देता है। खारवेल का उस आक्रमण के तुरंत बाद ही मगध की ओर बढ़ना और उसके डर से दिमित का भाग जाना लिखा है। युगपुराण से सिद्ध है कि ग्रीक मगध में कुछ महीनों से अधिक नहीं ठहरे (मध्यदेशे न स्थास्थन्ति यवनाः युद्धबुर्मुदाः)। अतः एक ओर तो खारवेल और देमेत्रियस समकालीन ठहरते हैं, दूसरी ओर पुण्यमित्र उन दोनों से लगभग इकतीस वर्ष दूर पीछे ठहरता है। युगपुराण का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाण विद्वानों की दृष्टि में नहीं आया है। खारवेल का पुण्यमित्र के विरुद्ध आक्रमण निराधार है। यह भी देमेत्रियस के आक्रमण के आसपास ही हुआ होगा। इस बात को स्वयं स्मिथ साहब ने दुस्ती मन से प्रायः संभावित स्वीकार किया है।^१ युगपुराण में लिखा है कि शालिश्क मौर्य स्वयं नितान्त अधार्मिक^२ था, यद्यपि वह धार्मिक बनता था और सम्प्रति का अनुकरण करते हुए उसने सौराष्ट्र की प्रजा को तलवार के बल पर अपने जैन-धर्म में दीक्षित कर लिया। बलपूर्वक सौराष्ट्रवासियों को जैन बनाना आक्रमण के लिए उपयुक्त समझा गया होगा। विदेशी आक्रमक के लिए भी यह बहाना अच्छा मिला होगा। कुछ ताज्जुब नहीं कि सौराष्ट्र की प्रजा ने उसे बुलाया भी हो, अथवा कम से कम उसके आक्रमण में अनेक सुविधाएँ उपस्थित कर दी हों। इसी कारण युगपुराण के प्रायः समकालीन इतिहासकार ने ग्रीक आक्रमणकारी देमेत्रियस को 'धर्मपीत'^३ (वास्तविक धर्म का मित्र) कहा। यदि उसे अपने अर्थ का नाम आक्रमणकारी को देना चाहनीय न होता तो वह भी उसे 'द्विषित'^४ ही कहता, जैसा कि हायीरुम्फा के समकालीन लेखक ने किया है। यदि उसे क्षम्यता प्राप्त ही लेना अभीष्ट होता तो वह पहले का भारतीयों का दिया हुआ नाम प्रयुक्त करता; परन्तु उसे दो संभवतः 'अधार्मिक' शालिश्क के मुकाबिले में देमेत्रियस को 'धर्मपीत' कहना था। अतः यह आक्रमण पुण्यमित्र के शासनकाल के काफी पहले हुआ। हायीरुम्फा वाले लेख से हमें महामेघवाहन खारवेल के मगध पर दो आक्रमणों का पता चलता है। इनमें से पहले आक्रमण में मगधराज को नीचा देखना पड़ा। यह आक्रमण खारवेल के राज्याभिषेक के आठवें वर्ष में हुआ और दूसरा बारहवें में अर्थात् दोनों के बीच चार साल का अन्तर पड़ा था। ग्रीक-आक्रमण प्रमाणतः खारवेल के पहले हमले के बाद और दूसरे हमले के चौड़ा ही पहले हुआ था, क्योंकि जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, 'योनराज दिमित' ठरकर मगध भाग गया और खारवेल ने मगध पर अधिकार कर लिया। युगपुराण में लिखा है कि मगध के 'राजा नष्ट हो गये थे और ग्रीक (मगध में) राज करने लगे थे'।^५ यहाँ पर यह भी कह देना उचित है कि खारवेल के लेखानुसार ग्रीक वास्तव में उसके डर से नहीं भागे, बल्कि इस कारण कि उनके देश में गृहयुद्ध आरंभ हो गया था। युक्तेतिद ने यहूदिक देश की देमेत्रियस की गद्दी उसकी अनुपस्थिति में छीन ली थी। इसका उल्लेख ग्रीक और रोमक इतिहासकारों ने तो किया ही है, स्वयं युगपुराण में भी इसका साफ

१ EHL. चतुर्थ संस्करण, पृ० १०० २ JBORS. १९२६, पृ० ४०१, पंक्ति १९.

३ वही, पृ० ४०१, पंक्ति ४०.

४ वहीना इतिहास्यन्ति नदवेरन् च पार्थिवः—वही, पंक्ति ४१.

हवाला है। कुछ भी हो, भारतीय लेखक के लिए देमेत्रियस के इस शीघ्र लौटने में पलायन का आभास मिला और उसने खारवेल की प्रशस्ति को गौरवान्वित कर दिया। जिस प्रकार पतंजलि ने ग्रीकों का आक्रमण जैसे अपने 'अरुणद् यवनः साकेतम्', 'अरुणद् यवनो मध्यमिकम्' में दर्शाया, वैसे ही उन्होंने शायद उनका लौटना भी 'शूद्राणामनिर्वसितानाम् पुनः' सूत्र पर अपने भाष्य में (आर्यावर्त की सीमा बताते हुए) दर्शाया है। आर्यावर्त की सीमा के बाहर रहनेवाले (या निकाले हुए) शूद्रों में यवनों की भी गणना की गयी है। ये यवन कौन थे? मध्यदेश (मगध) से लौटे हुए ग्रीक नहीं? खारवेल का आक्रमण भी देमेत्रियस के हमले की तरह ही संभवतः शालिशूक के ही शासन-काल में हुआ। शालिशूक का ही दूसरा नाम 'बहसतिमित्र' रहा होगा। खारवेल के आक्रमण का मगधराज पाटलिपुत्र में न रहकर राजगृह में रहता है। पुष्यमित्र पाटलिपुत्र में था? जान पड़ता है कि शालिशूक ही ग्रीक आक्रमण से डरकर भाग गया था और उनके चले जाने पर भी राजगृह की पहादियों में छिपा बैठा रहा। उसके पाटलिपुत्र से गायब हो जाने का संकेत युगपुराण के 'नश्येरान् च पश्चिमाः' पाठ में मिलता है। 'नश्येरान्' को 'मर जाने' के अर्थ में ही लेना आवश्यक नहीं। इस प्रकार यदि ये भारतीय और ग्रीक हमले शालिशूक के शासन-काल अथवा उसके शीघ्र बाद हुए तो पुष्यमित्र न तो देमेत्रियस का समकालीन राजा हो सकता है, न खारवेल का ही। हाँ, संभव है कि वह उनका आसु में दस वर्ष छोटा समकालीन रहा हो और मगध की सेना में सामान्य नायकमान रहा हो।

टार्न साहब ने अपनी हाल की सुन्दर पुस्तक 'बाख्सी और भारत में ग्रीक' में जो सुझाया है कि संभवतः मिनान्दर देमेत्रियस का सेनापति और जामाता^१ या वह मुझे अमान्य नहीं है। ऐसी दशा में मिनान्दर एक अन्य युवा—पुष्यमित्र—का भी समकालीन उद्हरता है। संभव है कि उसने मगध-साध्याय पर ग्रीक-आक्रमण के समय देमेत्रियस का साथ दिया हो। टार्न का यह विचार सही जान पड़ता है कि एक ही साथ मिनान्दर ने पूर्व की ओर से और देमेत्रियस तथा अफोलोदस ने पश्चिम से हमला किया और दोनों चिमटे की दो भुजाओं की भाँति पाटलिपुत्र में मिले।^२ इस हमले का अपने 'महामाण्य' में हवाला देते हुए पतंजलि ने एक साथ पूर्व और पश्चिम में क्रमशः साकेत (अयोध्या) और मध्यमिक (चित्तौर के समीप नगरी) का ग्रीकों द्वारा घेरा जाना लिखा है (अरुणद् यवनः साकेतम्, अरुणद् यवनो मध्यमिकम्)। जब तक कि एक ही आक्रमण की विधिवत् संचालित सेना की दो शाखाओं द्वारा यह आक्रमण संपन्न न हुआ हो, तो पूर्व में अयोध्या और पश्चिम में चित्तौर के पास-नगरी का एक साथ ग्रीकों द्वारा घेरा जाना संभव न था। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि पतंजलि और गर्गी-संहिता^३ दोनों ने एक ही ग्रीक-आक्रमण का उल्लेख किया

१ महामाण्य—हेलियु पाणिनि का सूत्र—शूद्राणामनिर्वसितानाम् पुनः।

२ पृ० १४०, २२५, २२६

३ वही, १४० से आगे।

४ JBORS., खण्ड १४, भाग २, (१९२८), पृ० ४०२, पंक्ति २२

है। यह उनके साकेत के समान हवाले से प्रमाणित है। 'युगपुराण' का विश्लेषण करने से साफ़ काहिर हो जाता है कि मगध पर एक ही नहीं, बरन् अनेक आक्रमण हुए। स्मिय साहच की शय में आक्रमण एक ही हुआ और यह पुष्यमित्र के राज्य-काल के अन्त में^१ मिनान्दर का का था। परन्तु वास्तव में यह पहला हमला देमेत्रियस का था, जैसा हाथीयुष्मा^२ के लेख और युगपुराण^३ से सिद्ध है। इसमें मिनान्दर ने उस ग्रीक-विजेता के सेनापति को हैसियत से पूर्व की ओर से^४ मगध पर हमला किया था। कुछ काल के लिए ग्रीक-यवन पाटलिपुत्र में प्रबल हो गये थे। उन्होंने शासन किया था और देश के स्वाभाविक राजा नष्ट हो गये^५ थे। साम्राज्य के प्रान्त बिखर गए थे^६, अराजकता का बोलमाला हो गया था। परन्तु ग्रीक मध्य-देश में अधिक दिनों तक न ठहर सके^७ और देमेत्रियस को अपने शत्रु युक्रोतिद से अपने स्वतन्त्र की रक्षा के लिए शीघ्र उत्तर की ओर लौट जाना पड़ा। युक्रोतिद के साथ उसका संघर्ष कुछ साधारण न था, इधर धीरे देश पर शासन का लोभ संवरण करना भी कुछ आसान न था। इसलिए अपने सेनापति और मामाता मिनान्दर के शासन में भारत के पूर्वी प्रान्तों को उसने छोड़ दिया। मिनान्दर ने अपने को शाकल (स्यालकोट) का राजा घोषित किया। इस प्रसंग पर (यदि हम प्रोफेसर भुव^८ के संशोधित 'युगपुराण' के 'शाकल'—पाठ को स्वीकार करें) युगपुराण एक मनोरंजक घटना उपस्थित करता है। उस पाठ के अनुसार शाकल के ग्रीकों में सात सरदार उठ खड़े होते हैं। उनमें पारस्परिक झगड़ा का प्रारंभ होता है जिसमें वे सब नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद इस युगपुराण के अनुसार संभवतः मिनान्दर के नेतृत्व में फिर एक बार पूर्व की ओर ग्रीकों की विजय-यात्रा होती है। परन्तु पूर्व का रास्ता रोके संभवतः साकेत (अयोध्या) के पास मगध वीर खड़ा है। तलवारें म्यान से निकल पड़ती हैं, छोड़े से छोड़ा बज उठता है। पूर्व और पश्चिम सहसा टकरा जाते हैं। दुकान के अनन्तर सफाया छा जाता है, विदेशी फौजों के पैर उसड़ जाते हैं और मैदान भारतीयों के हाथ रहता है। अब यदि हम ग्रीक इतिहासकार प्लूटार्च का इवाला सही मानें, और वास्तव में उसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है, तो मिनान्दर लड़ता हुआ गंगा की घाटी में कहीं मरा था^९। इस हालत में मिनान्दर का विजेता और इन्ता-सिवा अजेय पुष्यमित्र के और कौन हो सकता था? इन दोनों ग्रीक आक्रमणों

१. Early History of India, जलुष संस्करण, पृ० २१०, २२५।

२. शोबराज विमित।

३. JBORS. १४, २, १९२८, पृ० ३०३, पंक्ति ३०।

४. Greeks in Bactria and India, पृ० १४० से आगे।

५. JBORS., १४, २, १९२८, पृ० ३०३, पं० ४१।

६. आकृष्टा विध्याः सर्वे अविध्यन्ति न संशयः ॥ वही, पृ० ४०२, पंक्ति २५।

७. अथ वेनो न स्थास्यन्ति यथना युद्धदुर्मदाः ॥ वही, पृ० ३०३, पंक्ति ४२।

८. JBORS., १४, भाग ३, पृ० २०, पंक्ति २२।

९. Greeks in Bactria and India, पृ० २२८ (Mor ८९। D)।

के बीच अनेक वर्षों का अन्तर पड़ा होगा। इस अन्तर में शाकियुक्त मौर्य के बाद के तीन राज्य-काल, और पुष्यमित्र द्वारा बहुव्यस का सब और राज्यापहरण, प्रथम अश्वमेध आदि घटनाएँ संपादित हो चुकती हैं। इसके बाद देमेत्रियस द्वारा जीते पूर्वी प्रान्तों का पुनः स्थापित करने के लिए मिनान्दर द्वारा प्रयत्न प्रयत्न होता है। मिनान्दर देमेत्रियस का उत्तराधिकारी होने के नाते अपने को उन प्रान्तों का स्वाभाविक स्वामी समझता था। इसके अतिरिक्त मगध की उस पहली विजय में स्वयं उसका भी हाथ रहा था। परन्तु इस वीरकर्मा पुष्यमित्र ने उसके प्रयत्न व्यर्थ कर दिये। इसी युद्ध में संभवतः प्लुटार्च के उल्लेखानुसार मिनान्दर की मृत्यु हुई। उस समय जब ग्रीक-आक्रमण का तूफान शान्त हुआ, और मिनान्दर की मृत्यु के कारण शाकल का सिंहासन रिक्त हो गया और तक्षशिला तथा सिन्धु-काँठे का स्वत्व संदिग्ध हो गया, तब मगध सम्राट् ने शत्रु को पूर्णतया उच्छेद कर सिन्धु पर अपना असंदिग्ध अधिकार स्थापित करने के लिए सन्नद्ध हुआ। फलतः उसके दूसरे अश्वमेध का अनुष्ठान हुआ जिसे ब्राह्मण-धर्मानुयायी परजात्काक्षीन कवि कालिदास ने अपने 'मालविकाग्निमित्र' में गाया। अश्वेय पुष्यमित्र के पौत्र और उसके यश के अश्व-रत्न वीर वसुमित्र ने आर्यावर्त के सुविस्तृत मैदान को रौंदते हुए क्षपति विहसिन शाकल और तक्षशिला को पीछे छोड़ता (मालविकाग्निमित्र के) सिन्धु के तट पर ग्रीकों को कुचल दिया। इस प्रकार उसने अपने पितामह का साम्राज्य सीमाप्रान्त के सिन्धु नदी तक प्रतिष्ठित करते हुए उसके यश और एकाधिपत्य की प्रतिष्ठा की। यार्ने ने सिकन्दर और देमेत्रियस के विजयोद्देश्यों में एक प्रकार की समानान्तरता स्थापित की है। वह समानान्तरता भारतीय पत्र में भी सही उतरती है। जिस प्रकार अपनी भारतीय विजय में देमेत्रियस ने सिकन्दर को अपना आदर्श बताया था, संभवतः पुष्यमित्र ने भी चन्द्रगुप्त मौर्य को अपना आदर्श बनाया। परन्तु जिस प्रकार सिकन्दर की विजय व्यर्थ गयी, देमेत्रियस की जीत का भी कोई फल न हुआ। जिस प्रकार सिकन्दर के सेनापति सिल्यूकस ने ग्रीक-विजय भारतीय प्रान्तों को फिर से स्वायत्त करने का प्रयत्न किया था, ठीक उसी प्रकार देमेत्रियस के सेनापति मिनान्दर ने भी अपने प्रभु द्वारा जीते भारतीय प्रान्तों को फिर से प्राप्त करने के प्रयत्न किये। परन्तु जैसे चन्द्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस के हाँवले पस्त कर दिये, ठीक उसी तरह पुष्यमित्र ने भी मिनान्दर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चन्द्रगुप्त की ही भाँति पुष्यमित्र ने भी संभवतः ग्रीक-राजकुल की एक कन्या स्वीकार की। प्रोफेसर ब्रुस द्वारा संशोधित युगपुराण के प्रथम से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 'परमरूपशालिनी' कन्या माँगी (संभवतः वसुमित्र के लिए, स्वयं उसकी आयु साठ से ऊपर थी) और अपनी माँगी की पूर्ति में लड़ता हुआ उत्तर में मरा।^१ इस प्रमाण की पुष्टि 'अशोकवन्दन'^२

१. Greeks in Bactria and India, पृ० १३१ (Mor. ८९। D)

२. JBORS, १९, १, १९३०, पृ० २१, पंक्ति ४२ से आगे। और देखिए आपसबाक का पाठ—वही, १४, २, १९२८, पंक्ति ८४ से आगे।

३. E.H.I. (भारतमात्र) पृ० २२५।

से भी थोड़ी-बहुत हो जाती है। इस बात को विस्मरण न करना चाहिए कि अशोकानुदान के उस प्रसंग का रचयिता संभवतः पुष्यमित्र का कोई अल्पवयस्क समकालीन था।^१ अग्निमित्र, जिसने पिता का मुद्र जारी रखा,^२ संभवतः पुष्यमित्र की लक्ष्य-प्राप्ति में सफल हुआ।^३

२. मिनान्दर की पराजय के बाद संयुक्तप्रान्त निस्सन्देह ग्रीकों से खाली हो गया होगा और इस प्रकार यह जनस्थान ब्राह्मण-धर्म-विरोधी तथा बौद्धधर्मानुयायी^४ विदेशी राजा के शासन से मुक्त हो गया होगा। फलतः यवनों को लाचार होकर केवल उत्तर-पश्चिमी सीमा का ही आश्रय लेना पड़ा होगा; क्योंकि यह सम्भव नहीं कि दो-दो अश्वमेधों का अनुष्ठान होता हुआ^५ भी पुष्यमित्र-सा सम्राट् यवनों को आपत्तिजनक दूरी के भीतर निश्राम करने दे, विशेषकर जब उसका साम्राज्य हाल का जीता हुआ था और जब बाद में सचमुच ही उन्हीं यवनों की एक कुमक उसके पौत्र वसुमित्र की सेना से टकरा गयी।

३. इस सम्बन्ध में 'अशोकानुदान' का भी एक प्रमाण उपलब्ध है। अशोकानुदान में उल्लेख है कि पुष्यमित्र बौद्धों का संहारकर्ता था और उसने पाटलिपुत्र और जलन्धर तक के सारे बौद्ध विहार जला डाले।^६ कुछ विद्वानों ने इस कथा का ऐतिहासिक सन्दिग्ध माना है। कथा का सत्य तो वे स्वीकार करते हैं, परन्तु वे उसके वर्णन में अतिशयोक्ति मानते हैं।^७ परन्तु इस कथा की निस्तारता सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं उपस्थित किया जाता। इसमें अतिशयोक्ति मानने की भी कोई गुंजाइश नहीं। इस विषय पर विचार करने से भाह्य होता है कि इस अवधान के रचयिता ने प्रायः पूर्णतया सच्चा विवरण दिया है, जैसे अतिरंजन की सम्भावना सर्वथा शून्य नहीं है। अशोक और उसके उत्तराधिकारी अधिकतर बौद्ध अथवा जैन धर्मावलम्बी थे। जो इन धर्मों में दीक्षित न थे। वे भी कम-से-कम इन्हें भ्रष्टा से देखते थे। अनेक बार हम ब्राह्मण-धर्म की अवहेलना और उस धर्म के अनुयायियों का राजपुत्रा द्वारा शिरोध पड़ते हैं। बाद में भी जब-जब ब्राह्मण-धर्म का उत्थान हुआ बौद्ध-विहारों ने असन्तोष और ईर्ष्या के आचरण किये। इसमें सन्देह नहीं कि पुष्यमित्र बौद्धों से घृणा करता था और जब तक कि उसने उनके विरोध का सर्वथा उन्मूलन न कर लिया, तब तक उसने जैन लिया, न उन्हें लेने दिया। बौद्ध-धर्म से तो वह घृणा करता ही था, उस धर्म के संरक्षक मौर्य-वंश के सम्राट् बृहद्रथ का बंध कर उसने उस कुल का ही मुखौटेद कर दिया। यह सफल क्रान्ति जिसका नेतृत्व पुष्यमित्र ने किया था, निस्सन्देह ब्राह्मण-प्रद्युम्न का फल था और उस प्रद्युम्न का स्वयं नहीं केंद्र था। ब्राह्मण होने के अतिरिक्त वह ब्राह्मण-संस्कृति और धर्म का पुनरुज्जीवक था। उसने अश्वमेध का दो बार अनुष्ठान किया और ब्राह्मण-धर्म की अनेक विधि-क्रियाएँ, जिनका अनुष्ठान धर्म से उद्ध

१. Greeks in Bactria and India; पृ० १७७।

२. J BORS, ११, १; १९३०, पृ० ३६।

३. वही।

४. मिनान्दर का बौद्ध होना बौद्ध-ग्रन्थ 'मिलिन्द-पण्ह' से प्रमाणित है, जो उसी के नाम पर है।

५. पुष्यमित्र का अश्वमेध का लेख।

६. E. H. L., चतुर्थ संस्करण, पृ० २१३।

७. वही।

जुका था, फिर से जारी की। इसका प्रभाव निस्सन्देह बौद्धों और जैनो पर गहरा पड़ा होगा। उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी होगी। वर्यन्त्र उनके विहारों में रम गया था। इसमें संदेह नहीं कि देश में बौद्धों और भग्न भौर्य राजकुल के सम्बेदकों की संख्या थोड़ी न थी। इस तर्क को यहीं छोड़ अब जरा डा० स्मिथ की राय पर विचार कर लें। यदि हम स्मिथ के सिद्धांत को मानें, तो इस ब्राह्मण राजा के विरुद्ध दो आक्रामक आक्रमण हुए— एक जैन खारवेल द्वारा और दूसरा बौद्ध—ग्रीक मिनान्दर द्वारा। ये दोनों हमले निश्चय अनायास नहीं हुए। हमें इनका कारण खोजना होगा। क्या यह सम्भव नहीं कि जैन और बौद्ध दोनों ने इस सद्धर्म-विरोधी प्रबल हिंसक और क्रूरकर्मा ब्राह्मण-शासक के विपक्ष में परस्पर सहयोग किया हो? बहुत सम्भव है कि खारवेल के आक्रमण का कारण केवल साम्राज्य-लिप्सा अथवा नन्द द्वारा कलिंग के अपमान का प्रतिशोध ही न रहा हो। उसका पहला हमला घन-दान द्वारा निष्फल कर दिया गया। दूसरे हमले ने पुष्यमित्र को मधुरा आश्रय लेने पर बाध्य किया। परन्तु पुष्यमित्र अपने शत्रुओं से अधिक क्रियाशील और शक्तिशाली सिद्ध हुआ, क्योंकि शीघ्र उसने अपना राज्य उनसे लौटा लिया। यह तो स्मिथ की दलील है और उनसे यह पूछा जा सकता है कि यदि पुष्यमित्र को भागना ही पड़ा तो क्या उसने अपना राज्य छोड़ दिया? मधुरा, उस हालत में जब उसके राज्य की सीमा काली सिन्ध थी, अवश्य उसके राज्य के बाहर रही होगी। क्या यह संभव था कि पुष्यमित्र अपने शत्रु—बौद्ध मिनान्दर—की राजधानी शाकल (स्यालकोट) के समीप शरण लेता? स्मिथ के इस भ्रम का कारण हाथी-शुम्पा के खेल का गलत पाठ है। उसमें वास्तव में दिमित के भागने की बात कही गयी है, पुष्यमित्र के नहीं। अतः, बौद्धों ने शीघ्र अपने धर्मबन्धु मिनान्दर को सद्धर्म के हित सन्नद्ध किया। यह घटना देमेत्रियस के लौटने, मिनान्दर के शाकल में प्रतिष्ठित होने और उसके बौद्ध-धर्म में दीक्षित होने के बाद घटी। 'मिनान्दर ने धर्म के नये भद्रालु के उत्साह से प्रबल हमला किया। दूर तक वह पूर्वार्द्ध में बढ़ा आया, परन्तु जिसने भौर्यकुल का नाश कर उनका साम्राज्य स्वायत्त किया था, उसकी भुजाओं में उसकी रक्षा करने का बल भी था। आक्रमक को उसने पराजित किया और संभवतः मार भी डाला—(प्लेटार्च के कथनानुसार उसकी विधवा ने कुछ काल तक अपने पुत्र के राज्य को सहाला)। इस आक्रमण से निस्सन्देह पुष्यमित्र का क्रोध भड़क उठा होगा और कुछ आश्चर्य नहीं कि उसी आवेश में, उसने बौद्धों का वध कर डाला हो और उनके विहारों को जला डाला हो। यही कारण है कि प्रायः समकालीन 'अशोकावदान' में, सलग्न्य तक के विहारों के जला डालने की बात लिखी गयी। कुछ आश्चर्य नहीं उस अवदान के अनुसार, बौद्धों के षड्यन्त्र-तन्त्र को जानते हुए पुष्यमित्र ने शाकल में घोषणा की हो कि जो 'मुझे एक अमण-मस्तक देगा, उसे मैं लौ स्वर्ण दीनार दूंगा।' हमें इस बात को न

१. पुष्यमित्रो वाचस्व संचारामान् भिक्षून् वध प्रवर्तयन् प्रस्थितः । स यानन्त्याकलमनु प्राहः । तेनाभिहितम् । यो मे अमणसिरो दास्यति सस्याहं दीनारशतं दास्यामि ।— 'द्विष्णावदाक' के अशोकावदान से।

भूलना चाहिए कि उस समय शाकल नौदों से भरा था और वह राजधानी शुंग-सम्राट के अधीन नहीं गयी है।^१ यह कथा नितान्त सत्य प्रतीत होती है। इस तर्क में कोई सार नहीं कि पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्मी होने के कारण इतना क्रूर नहीं हो सकता। आखिर शरांक की क्रूरता और नौदों के प्रति उसका दृशंस आचरण हमारे सामने और इतिहास का एक पृष्ठ है। फिर यह बात बराबर स्मरण रखने की है कि पुष्यमित्र का सम्बन्ध प्रायः जीवन भर रक्तपात से रहा। जीवन भर वह सैनिकमात्र रहा और सम्राट की संज्ञा का पूरा अधिकारी होते हुए भी उसने सेना के साथ अपना घना संबंध उद्धोषित करने के लिए अपना विरुद्ध 'सेनापति' हो रहा। यह भी न भूलना चाहिए कि लोकेत, मध्यमिका और कुसुमध्वज (पाटलिपुत्र) के घेरे उसके स्मृति-पटल से मिटे न होंगे। ग्रीकों का पराभव, उनकी राजधानी शाकल का नाश और देशद्रोही नौदों का बंध राष्ट्रीय प्रतिशोध की एक घड़ना रही होगी।

४. मालविकाग्निमित्र^२ का अश्वमेध पुष्यमित्र का दूसरा अश्वमेध है। यह वह उसके शासन के अन्तिम काल में हुआ होगा। इसका प्रमाण यह है कि इस यज्ञ के अवयव का रक्त उसका पौत्र वसुमित्र है। यदि पौत्र बीस वर्ष का भी हुआ, तो पितामह का साठ वर्ष का होना कुछ अचरब की बात नहीं। फिर यह भी याद रखना है कि बृहद्रथ के जीवन-काल में ही पुष्यमित्र सौर्य-सम्राट का सेनापति था। तभी संभवतः उसकी आयु चालीस के लगभग रही होगी। इस कारण यह मालविकाग्निमित्रवाला अश्वमेध पुष्यमित्र द्वारा अनुष्ठित दूसरा है। अश्वमेध के अवसरे उसका पुत्र स्वयं अनेक पत्नियों और पुत्रोंवाला है। इस आयु तक पुष्यमित्र सर्वोत्कर्ष-प्रेमी और शक्तिहीन दूरदर्शी राजनीतिज्ञ ने अपना साम्राज्य पूर्यतया संगठित तथा निरापद न कर लिया हो, यह विश्वास की बात नहीं। इसलिए यह मानना कि वसुमित्र द्वारा हराये ग्रीक मिनान्दर की सेना की एक टुकड़ी बुदेलखंड में बहनेवाली काली सिन्ध के किनारे उससे मिले होंगे—असुक्तियुक्ति होगा। फिर यह बात प्रमाणित करनी पड़ेगी कि काली सिन्ध पुष्यमित्र के राज्य से होकर नहीं बहती थी। यह बात, इसके विरोध में, मलानी से प्रमाणित की जा सकती है कि इस नदी का काँटा पिता-पुत्र दोनों के अधिकार में था। यह मला कैसे मान्य हो सकता है कि काली सिन्ध जो अग्निमित्र की राजधानी विदिशा के सन्निकट बहती है, उसके पिता पुष्यमित्र के साम्राज्य के बाहर थी? इस कारण जब कि शाकल^३ की समीपवर्ती भूमि, मालवा और निदर्भ^४ पुष्यमित्र के चरणों में लोटते थे और चूँकि काली सिन्ध का संभवतः सारा मार्ग शुंग-सम्राट के राज्य में पड़ता था, यह स्वीकार करना अत्यन्त कठिन है कि ग्रीक-सेना की एक टुकड़ी इस नदी के तट पर डेर डाले पड़ी होगी और सम्राट के साम्राज्य को खतरे में डाल रही होगी। यदि अशोकावदान के साथ हम शाकल को पुष्यमित्र के साम्राज्य के अन्तर्गत मानें तो निश्चय मालविकाग्निमित्र का सिन्धु काली सिन्धु

१. Greeks in Bactria and India, पृ० १००।

२. पृष्ठ १०२ (काळे का संस्करण)

३. अशोकावदान, और देखिए Greeks in Bactria and India,

पृ० १०० ४. मालविकाग्निमित्र,—अङ्क ५, दृशोक १३

नहीं हो सकता ; क्योंकि अश्वमेध का घोड़ा अपने राज्य के अन्दर नहीं, बाहर छोड़ा जाता है और यदि वह घोड़ा पुष्यमित्र के राज्य के बाहर ग्रीकों द्वारा पकड़ा गया तो निश्चन्देह वह घटना सीमाप्रान्त के सिन्धु-तट पर घटी होगी। कारण यह कि शाकल (जो बिजेता के अधिकार में थी और वहाँ वह अपनी खूनी घोषणाएँ प्रकाशित कर सका) के बाद पश्चिम में एक ही सिन्धु है और वही बुंदेलखंड की-कांशी सिन्धु नहीं, पंजाब की प्रख्यातनामा नदी है।

५. एक सख्त प्रमाण इस नदी के सीमाप्रान्तीय सिन्धु होने में और है। मालविकाग्नि-मित्र में वसुमित्र के माता-पिता (धारिणी और अग्निमित्र) उसकी विजय के उपलक्ष्य में बड़ा आनन्द मनाते हैं।^१ इससे उस पुत्र के प्रति उनकी चिन्ता भी प्रकट होती है, क्योंकि आखिर अश्वमेध के अश्व की रक्षा कुछ साधारण बात न थी। इस युद्धरत कार्य का भार वसुमित्र सरीखे बालक पर सौंपना माता के लिए अत्यंत संकट की बात थी। इसी कारण धारिणी कहती है—‘अति बोरे खल्ल पुत्रकः सेनापतिना नियुक्तः’^२ (सेनापति ने बच्चे को अत्यन्त चोर कर्म में नियुक्त किया है)। इसी नाटक से हमें शत होता है कि वसुमित्र की विजय का समाचार उसके माता-पिता को पुष्यमित्र के पत्र-द्वारा^३ मिला। यदि वह युद्ध-अग्निमित्र के राज्य से होकर बहनेवाली नदी काली-सिन्धु के तट पर हुआ होता तो इस सूचना की क्या आवश्यकता थी। घटना के सन्निकट होने के कारण उसकी सूचना पहले अग्निमित्र को होती, पुष्यमित्र को नहीं। यह कहना ■■■ चूँकि अग्निमित्र को अन्तःपुर के प्रेम-घट्टनों से छुड़ी न थी, उसने इस युद्ध के विषय में न सुना होगा, नितान्त अग्राह्य है। हम जानते हैं कि विदर्भ के संबंध में कितनी तत्परता से अग्निमित्र ने कार्य किया था और किस शीघ्रता और नीति से उसने उस राज्य की विजय की थी। पुष्यमित्र के पास से, पाटलिपुत्र से इस विजय की सूचना इस कारण आती है कि वह स्थान सीमाप्रान्त की सिन्धु (जिसके तट पर ग्रीकों से युद्ध हुआ था) से विदिशा की अपेक्षा निकट था और जिस दूत को यह काम सौंपा गया था, पाटलिपुत्र में संभवतः उसने घोड़ा बदला था।^४

ऊपर के प्रमाणों से सिद्ध हो जायगा कि मालविकाग्निमित्र का सिन्धु सीमाप्रान्त का सिन्धु नद है और पुष्यमित्र के साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा उस नदी का पूर्वी तट था।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. टार्न : The Greeks in Bactria and India.
२. जायसवाल : Problems of Saka-Satavahana History.
३. स्मिथ : Early History of India.
४. त्रिपाठी : History of Ancient India.
५. Cambridge History of India.
६. कुजोब्या : Ancient History of Deccan.

१. पृ० १०१-१०४ (काके ■ संस्करण)

२. वही, पृ० १०१

३. वही, पृ० १०२

४. मजूमदार, Indian Historical Quarterly, १९२५ पृ० ३१७ के ।

खंड ४

तेरहवीं परिच्छेद

विदेशी आक्रमणों का युग

१ हिन्दू-ग्रीक-काल

मौर्य-साम्राज्य के पतन के बाद भारत आक्रमणों का शिकार हो चला। पुष्यमित्र शुंग के राज्यारोहण के पूर्व ही उत्तर-पश्चिमी सीमा पर आकाश काले मेघों से आच्छन्न होने लगा था और उनके गर्जन से दिशाएँ गँजने लगी थीं। शीघ्र उन आक्रमणों का ताँता बँध गया जिनसे सदियों तक भारत क्षत-विक्षत होता रहा। इन आक्रमणों का फल यह हुआ कि पंजाब और पश्चिम में अनेक विदेशी राज्य उठ खड़े हुए जिनकी सत्ता तीसरी शती ई० पू० से लगभग दूसरी शती ईस्वी तक नती रही। इस काल के इतिहास का आरंभ, मध्य और पश्चात्य एशिया के इतिहास से संबद्ध और प्रभावित है। इस कारण उस भूखण्ड की कुछ प्रत्यक्षों पर दृष्टि डालनी होगी।

सीरियक-साम्राज्य में उथल-पुथल

सिल्यूकस के उत्तराधिकारी और अशोक के समकालीन सीरियक नरेश अन्तियोकस द्वितीय महान् के शासन के अन्त काल में उस महान् साम्राज्य में उपद्रव खड़े होने लगे। सिकन्दर का साम्राज्य अनेक जातियों की पीठ पर टिका था। मध्य-एशिया में ये जातियाँ अत्यन्त उपद्रवी सिद्ध हुईं। फिर जिन जातियों का कोई समान केन्द्र, समान संस्कृति, समान भाकाँचाएँ न हों उनका विदेशी शासन में बँधकर रहना असंभव हो जाता है। फिर ये जातियाँ नृशंस और दुर्द्वेष थीं सिल्यूकस और अन्तिगोनस के संघर्ष में ही उन्होंने कभी एक कभी दूसरे की सहायता की थी और स्वतंत्र हो जाने का प्रयत्न किये थे। अब जब अन्तियोकस की शासन-रज्जु उसकी कृद्धावस्था में शिथिल होने लगी, उस सीरियक-साम्राज्य के दो विस्तृत प्रांत—पार्थव (Parthia) और बाख्त्री (बह्लीक—बख्त्र—Bactria) सदा विद्रोही होकर स्वतंत्र हो गये।

पार्थव खुरासान और कास्पियन सागर का दक्षिण-पूर्ववर्ती प्रदेश है। इस बंजर और सूखे देश के निवासी ग्रीक-शासन को कभी अंगीकार न कर सके थे। जब तक शक्ति का पाखंड-विद्रोह हुआ उनकी गरदन पर पड़ा रहा, उन्होंने अपना मस्तक झुका रखा; परन्तु शासकों की शक्ति क्षीण होते ही उन्होंने जूझ उठार फेंका। पार्थवों का विद्रोह जन-विद्रोह था, उसका केन्द्र अभिधात कुलों का समूह न होकर जनता का

स्वातंत्र्य-चोष था। उनका नेता अर्शक साधारण कुल में जन्मा था। २४८ ई० पू० के लगभगे अर्शक (Arsakes) ने पार्थव-विद्रोह का भंडा खड़ा किया और शीघ्र उसका मनस्वी प्रदेश सिल्यूकिद-साम्राज्य से अलग हो गया।

लगभग इसी समय दूर के पूर्ववर्ती प्रांत बाख्त्री में भी उथल-पुथल शुरू हो गयी थी। बाख्त्री की जनता अधिकतर ग्रीक थी यद्यपि उसमें स्थानीय मिश्रित जातियों की संख्या भी बाख्त्री का विद्रोह कुछ कम न थी। ग्रीकों के अतिरिक्त जो अन्य जातियाँ बख्शुनद के इस

उर्वर कोंठे में बसती थीं, उन्हें ग्रीक-शासन कभी मनोनीत न हो सका था, परन्तु उनकी अवस्था पार्थवों से सर्वथा भिन्न थी। अपने शासकों से विद्रोह उनके लिए मृत्यु का आवाहन करता था, यद्यपि उनके प्रति उन्हें सदा से अतन्तोष रहा था। सिकन्दर द्वारा सुविस्तृत फारस-साम्राज्य के विध्वंस के बाद दारा के उत्तराधिकारियों ने बाख्त्री में ही शरण ली थी और यद्यपि विजेता ने उनको कुचल डाला था, उनके अनुयायियों का सर्वथा अस्त न हुआ था और उनके वंशज अब भी स्वतंत्रता का स्वप्न ज्वलन्त देख करते थे। परन्तु जब कभी उन्होंने हिर उठाने की हिम्मत की, ग्रीक जनता और शासकों की सम्मिश्रित शक्ति ने उन्हें दबा दिया और पामीरों के पठार पर हिन्दूकुश और बख्शुनद के बीच का यह हरा-भरा मैदान ग्रीकों का क्रीड़ा-क्षेत्र बन गया। बख्शुनद अपनी सहायक नदियों के साथ इस उर्वरा घाटी को सींचती और समृद्ध बनाती है। इसके तैलों में केसर फूलता है। ग्रीकों के उदात्त, खिलाड़ी, मस्त जीवन के लिए इससे बढ़कर पूर्व में दूसरा स्थल न था। इसी कारण इसमें विद्रोह का नेतृत्व भी ग्रीक ही कर सकते थे। सीरियक-साम्राज्य का केन्द्र सत्ता के क्षीण होने के कारण धीरे-धीरे धुँधला होता जा रहा था। पार्थवों के विद्रोह ने बाख्त्री के इस ग्रीक उपनिवेश को बल दिया और इस प्रांत का ग्रीक-शासक दियोदोतस ने भी बग़ावत का भंडा खड़ा कर दिया। शीघ्र दियोदोतस प्रथम के नाम से वह बाख्त्री के स्वतंत्र राष्ट्र का पहला शासक बना। अन्तिओकस द्वितीय महान् की मृत्यु (२४६ ई० पू०) के बाद उसकी सारी आशंका जाती रही और उसका पुत्र और उत्तराधिकारी दियोदोतस द्वितीय सर्वथा स्वतंत्र हो गया। भारतीय आकाश की सीमा पर ग्रीकों का यह ओजस्वी केन्द्र राष्ट्र की भौतिक बढ़ने लगा।

बाख्त्री के हिन्दू-ग्रीक-कुल के दियोदोतस प्रथम ने संभवतः २४५ ई० पू० तक राज किया। उसके पुत्र दियोदोतस ने पार्थव-नरेश से सन्धि कर ली जिससे उधर से उसे कोई आशंका न रहे। २३० ई० पू० के लगभग संभवतः उसका अन्त हुआ। नीति और वीरता से पिता और पुत्र दियोदोतस ने बाख्त्री में जिस कुल की प्रतिष्ठा की थी, उसकी जड़ें शीघ्र यूथिदेमो नामक एक स्वच्छन्द सामरिक ने उखाड़ फेंकी। यूथिदेमो मैनेशिया का निवासी था। दियोदोतस द्वितीय को मारकर उसने उसका सिंहासन स्वायत्त कर लिया। परन्तु बाख्त्री का राजभूट कोंठों से विधा हुआ था। उसका पहनना आसान न था। सीरियक-सम्राट अपने साम्राज्य के विद्रोही प्रांतों पर अब भी आँख लगाये हुए था। बाख्त्री-सी समृद्ध और शब्दश्यामला भूमि का हाथ से निकल जाना उनके लिए असह्य था। अन्तियोकस तृतीय ने अपने कुल

की राज्यलक्ष्मी को फिर से स्तम्भित करने का संकल्प कर लिया। परन्तु यूथिदेमो भी वह खेर था जिसे खून का स्वाद मिला चुका था और वह अपना शिकार किसी प्रकार भी छोड़ने को तैयार न था। दोनों में समर उठ गया। अन्तियोक्स तृतीय (लगभग २२३ ई० पू०—१८५ ई० पू०) ने २१२ ई० पू० के पहले बाख्त्री पर आक्रमण किया और उसपर उसने भेरा डाल दिया। परन्तु कबे काल के इस घेरे के बाद भी यूथिदेमो जब सह न हो सका तब अन्तियोक्स ने अपनी हानि की सुचना देखी। अपने राज्य के गर्भ से वह दूर आ गया था। पार्श्व में बिब्रोही पार्थवों की अमैत्री स्वयं भयानक थी। उसने भेरा उठा लिया। दोनों राज्यों में सन्धि हो गयी। सीरियक-सम्राट् ने बाख्त्री की स्वतंत्रता स्वीकार की और यूथिदेमो के पुत्र सिमिथिव को अपनी पुत्री ब्याह दी। सन्धि-संबन्धी परामर्श में इस राजपुत्र ने बड़ा भाग लिया था और वह बहुत कुछ उसी की नीति-निपुणता से ही संपादित हो चुका था। उसके रूप-गुण से अन्तियोक्स काफ़ी प्रभावित हुआ था। अब उसने उसे अपना संबंधी बनाकर बाख्त्री से हाथ खींच लिया। फिर भी हारकर घर लौटना कठिन था। इस कारण

अन्तियोक्स अपनी रैंप मिटाने के लिए कुछ करना आवश्यक था। मौर्य-साम्राज्य की जड़ें भारत की भूमि में हिल गयी थीं। अन्तियोक्स के पूर्वज सिल्यूकस को अपने समकालीन भारतीय सम्राट् चन्द्रगुप्त के सामने झुकना पड़ा था। परन्तु हिन्दूकुश के दक्षिणवर्ती उसके चन्द्रगुप्त से मिले प्रदेश फिर एक बार मौर्य-धुरी से स्वतंत्र हो गये थे। यद्यपि इनका शासक फिर भी भारतीय सुतागसेन (ग्रीक—सोफागसेनो—Sophagasenos) था। यह सुभागसेन संभवतः उस सीरसेन का उत्तराधिकारी था, जो अशोक के निधन के बाद गन्धार का स्वतंत्र शासक हो गया था।^१ भारतीय सीमा को लौघने का लोभ अन्तियोक्स संवरण न कर सका। हिन्दूकुश लौंच उसने भारत पर आक्रमण कर दिया और संभवतः उसके कुछ इलाके उसने स्वायत्त भी कर लिये। परन्तु निस्सन्देह वह आगे न बढ़ सका और शीघ्र स्वदेश की लौट गया। बिना भारत विजय किये वह क्यों लौटा—यह कहना कठिन है, विशेषकर जब मौर्य-साम्राज्य के प्रान्त वितर-वितर हो गये थे और उसकी गति को रोकने योग्य कोई विशिष्ट शक्ति न बच रही थी। संभव है, कार्य की महानता ने उसके उद्देश्य को शिथिल कर दिया हो। परन्तु उससे भी अधिक संभव यह है कि उसके पड़ोसी राज्यों की नीरस विश्वास के योग्य न रही हो और भारतीय प्रान्तों की ओर बढ़ना उसके दूर देश को खतरे में डाल रहा हो। जो भी हो, अन्तियोक्स लौट गया और भारत का परामव कुछ सालों के लिए स्थगित हो गया। परन्तु इस हमले का एक प्रबल परिणाम हुआ। बाख्त्री के साहसी अभिजातकुलीय वीरों की विषय लालसा इसने बलवती कर दी। उन्होंने पहचाना कि उनका मार्ग हिन्दूकुश के पार दक्षिण की ओर है, उत्तर-पश्चिम की ओर नहीं और उनके आक्रमणों का जो तौता बँधा उससे उत्तरी भारत का छोड़-छोड़ टीले पड़ गये। अन्तियोक्स के दिखाये मार्ग पर आरुढ़ बाख्त्री के पराक्रमी नरेशों ने पंथाव और काबुल की उपस्थका में अपने छोटे बड़े राज्य कायम किये, जो लगभग दो सदियों तक लगे रहे।

१ सरलाय, और देखिए, धर्म : The Greeks in Bactria and India,

अन्तियोक्स से झुड़ी पाकर यूथिदेमो ने पहले तो अपने राज्य में अपनी शक्ति स्थिर की, फिर उसने अपने चातों और नजर डाली। अन्तियोक्स की सेना की लोक भारतीय सीमा की ओर अभी मितो न थी। यूथिदेमो ने शीघ्र बढ़कर अफगानिस्तान के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। परन्तु भारत के अन्तर्गत प्रदेशों को स्वायत्त करने की उसकी

दिमित्रिय

इच्छा पूरी न हो सकी और काबुल की विजय के शीघ्र बाद ही संभवतः उसकी मृत्यु हो गयी। उसकी महत्वाकांक्षा को उसके यशस्वी पुत्र दिमित्रिय (दिमित, दत्तामित्र, Demetrios) ने आकर प्रदान किया। दिमित्रिय १६० ई० पू० के लगभग, संभवतः इस तिथि से काफी पूर्व, बाख्त्री की गद्दी पर बैठा और शीघ्र उसने आक्रमण की तैयारी की। दिमित्रिय बीर और नीतिविशारद था। अन्तियोक्स के बाख्त्री आक्रमण के समय उसने ही पिता की ओर से परामर्श किया था। अब उसने उन विजयों की ओर ध्यान दिया जिसके कारण ग्रीक-अनुवृत्त में उसे 'भारत का राजा' (Rex Indorum) कहा गया है। पतञ्जलि के 'महाभाष्य' और 'गार्गी-संहिता' के युग-पुराण का यवन-विजेता वही है और हायीगुप्ता के अभिलेख का दिमित भी संभवतः वही है। हिन्दूकुश लँघकर उसने पंजाब का एक बड़ा भाग जीत लिया। वहाँ संभवतः उसने अपनी सेना के दो भाग किये। एक भाग का नेतृत्व उसने अपने जामाता और सेनापति मिनान्दर (मिलिन्द) को बनाकर मगध की राजधानी की ओर बढ़ने की धारा दी और शेष सेना लेकर स्वयं वह पश्चिमी मरुमार्ग से पाटलिपुत्र की ओर बढ़ा। मगध को मौर्य-साम्राज्य बर्बर हो चुका था, उसके प्रान्त तितर-बितर हो, बिखर गये थे। पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर संभवतः शालिशूक अथवा सोमशर्मा मौर्य का कुर्बल शासन था। पश्चिम और पूर्व की ओर से एक साथ बढ़ती हुई उसकी सेना की दो शाखाओं ने पंचाल (गंगा-यमुना के बीच का द्वाब) को रौंद डाला और मध्यमिका (चित्तौर के पास नगरी) तथा साकेत (अयोध्या) की घेरकर जीत लिया। स्वयं पाटलिपुत्र उनके प्रहर से वीरित रह सका। यह ग्रीकों का भारतीय मध्यदेश पर पहला आक्रमण था। इस आक्रमण का श्रेय स्वावो दिमित्रिय और मिनान्दर दोनों को सम्मिलित रूप से देता है। उसका कहना है कि दोनों ने मिलकर भारत और एरियाना पर ग्रीक-सत्ता की स्थापना की। "विद्रोही ग्रीक (यूथिदेमो और उसका परिवार) बाख्त्री की समृद्धि के कारण एरियाना और भारत के स्वामी हो गये। इन विजयों का कुछ तो मिनान्दर ने, कुछ यूथिदेमो के पुत्र देमेत्रियस ने लाभ किया। उन्होंने न केवल पल्लिनि (पत्तन ?) वरन् समुद्र-तटवर्ती गौराष्ट्र और सिरोर्दिस (?) के राज्यों को भी रौंद डाला।" १२ यर्न ने भी देमेत्रियस और मिनान्दर को सम्मिलित विजेता माना है। १३

१. तिथियों का क्रम जो इस परिच्छेद में दिया गया है, निस्सन्देह सुबह है।
उपपर इस स्टेज पर निश्चित मत नहीं दिया जा सकता।

२. स्वावो—देखिए, टार्न: The Greeks in Bactria and India, पृ० १४३।

३. देखिए, टार्न: वही।

हमने भी उनके सम्मिलित और पृथक् के आक्रमणों का ऊपर हवाला दिया है। देमेत्रियस मगध विजेता था और मध्यदेश को उसने रौंद डाला; परन्तु वह अधिक काल तक अपनी भारतीय विजय को भोग न सका। शीघ्र उसे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र और मध्यदेश छोड़ना पड़ा। इसका हवाला खारखेल के हाथीगुम्फा के अभिलेख और गार्गी-संहिता के युग-सुराण दोनों में मिलता है। उसके इस प्रकार शीघ्र लौटने का कारण क्या था, यह ग्रीक इतिहासकारों के उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान पड़ता है कि यूक्रेतिद (Eukratides) नामक एक स्वच्छन्द सामरिक ने दिमित्रिय की अनुपस्थिति में उसके रिक्त सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। दिमित्रिय दूर देश में था। उन दिनों कुछ काल तक राजधानी से बाहर रहना खतरे से खाली न था। फिर कुछ ही दिनों के भीतर बाह्यी में कितनी ही बार शक्ति-परिवर्तन हो चुका था। प्रजा अब भी अपने शासकों के प्रति संदिग्ध थी। सीरियक सम्राट् स्वयं बाह्यी की ओर से सर्वथा निरीह न हो सका था। यह यूक्रेतिद भी संभवतः सीरियक सम्राट् अन्तियोकस् चतुर्थ का सेनापति और भाई था।^१ कुछ आश्चर्य नहीं कि यूक्रेतिद के इस विप्लव और विजय में अन्तियोकस् की भी कुछ मदद रही हो। जो भी हो, यूक्रेतिद ने असन्तुष्ट ग्रीककुलों की सहायता से विद्रोह का भंडा उठाया और शीघ्र बाह्यी का राजा बन बैठा। यह खबर सुनते ही देमेत्रियस शीघ्रता से स्वदेश लौटा परन्तु उसका सारा धन व्यर्थ हुआ और वह यूक्रेतिद को हरा न सका। देमेत्रियस को बाध्य होकर भारत की अपनी नयी विजयों पर ही सब करना पड़ा। सिन्ध और पंजाब पर अब हमने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। देमेत्रियस विजेता था। ग्रीक राजाओं में उसके बराबर विजेता बाह्यी के ग्रीककुल ने न उल्लेख किया। उसने शायद सिन्ध में अपने नाम (दत्तामित्र) पर दत्तामित्री नामक नगर भी बसाया।^२ वह पहला ग्रीक राजा था जिसने अपने सिंघों पर खरोष्ठी लिपि में ग्रीक और भारतीय दो भाषाओं में अपने लेख खुदवाये। यूधिदेमो के ग्रीककुल का शासन बाह्यी में शायद १७५ ई० पू० के पहले समाप्त हो चुका था।

इतिहासकार जस्टिन का वक्तव्य है कि यूक्रेतिद ने भी 'भारत विजय की और वह वहीं सहस्र नगरों का स्वामी बन गया।' यूक्रेतिद ने 'यूक्रेतीदिया' नामक नगर भी बाह्यी में बसाया। अब ग्रीकों के दो कुल बाह्यी और भारत के समीपवर्ती भूमि पर राज करने लगे। यूधिदेमो का कुल पूर्वी पंजाब और सिन्ध पर यूधिदेमिया अथवा शाकल की राजधानी से शासन करने लगा और यूक्रेतिद के कुल का शासन बाह्यी, काबुल, कन्धार और पश्चिमी पंजाब पर बना रहा। ज्ञान पड़ता है, यूक्रेतिद बहुत दिनों तक शंखसुख का भोग न कर सका। बाहरी शत्रु तो उसका कुछ विगाड़ सका, परन्तु घर के शत्रु ने उसका नाश कर दिया। जस्टिन का कहना है कि जब वह अपने भारतीय आक्रमण से लौट रहा था तब उसके पुत्र और सहकारी हेलिओकल (Heliccles) ने उसका खून कर दिया। लिपि की शय में 'यूक्रेतिद का हन्ता अपोलोदोतस् था।'^३

१. हेलेयुस हार्न : The Greeks in Bactria and India, पृ० ११५-१७

२. वही, पृ० १४२

३. Early History of India, चतुर्थ संस्करण, पृ० २३८

पितृहन्ता ने पिता की हत्या कर अपना रथ उसके शव और रक्त पर दौड़ाया ।^१ दार्न की राय

में यूक्रैतिद यूथिदेमो के कुल के किसी राजकुमार द्वारा मारा गया ।

हेलियोकल परस्परविरोधी प्रमाणों के समक्ष यूक्रैतिद के हत्यारे को निश्चित करना कठिन है । यूथिदेमो और यूक्रैतिद के उभय कुलों में कुछ काल तक निरंतर संघर्ष होते रहने के कारण दार्न का मत भी सर्वथा अग्रह्य नहीं कहा जा सकता । वाहे जो हो, इतना निश्चित है कि हेलियोकल शास्त्री के ग्रीक-कुल का अन्तिम राजा था । उसके बाद शास्त्री मध्य-एशिया के शकों की बाढ़ में डूब गया । शास्त्री के इस ग्रीक-कुल का शकों ने नाश तो अवश्य कर दिया, परन्तु इस कुल को वे सर्वथा मिटा न सके । अफगानिस्तान की बाड़ी में फिर भी उस कुल का शासन बना रहा । इस कुल के अनेक राजा काबुल और भारतीय सीमाप्रांत पर कुछ समय तक राज करते रहे । इनमें से एक था अन्तलिकिद (Anti-alkidas) । बेसनगर के स्तम्भ-लेख के अनुसार इस राजा ने अपने दूत दिय के पुत्र हेलियोदोर को शुंगवंश के राजा काशीपुत्र भागमत्र के दरबार में भेजा था । कहा नहीं जा सकता कि यह शुंगराजा इस वंश का पाँचवाँ श्रेष्ठक अथवा नवाँ भागवत था । इस अभिलेख में अन्तलिकिद को तक्षशिला का राजा और उसके ग्रीक-दूत को विष्णु-भक्त

अन्तलिकिद 'भागवत' कहा गया है । अन्तलिकिद के पिछे भी अन्य हिन्दू ग्रीक राजाओं की संज्ञा ही ग्रीक और भारतीय दोनों भाषाओं में खुदे मिलती

है । उसके पिछों से जान पड़ता है कि अन्तलिकिद विजेता भी था । काबुल और भारतीय सीमाप्रांत का अन्तिम राजा हरमाउस् (Hermaeus) था । इसने संभवतः पहली शती ईस्वी के मध्य में राज किया । शकों ने इस कुल की मुख्य शाखा को शास्त्री में नष्ट कर ही

हरमाउस् दिया था, परस्पर के यह-विद्वेष ने इसे और जर्जर कर दिया । हरमाउस् चारों ओर से शत्रुओं द्वारा आक्रान्त हुआ । उसके मुख्य शत्रु थे कुषाण ।

कुल्ल कदफीसिस् के नेतृत्व में उन्होंने काबुल पर प्रबल आघात किया और हरमाउस् सपरिवार नष्ट हो गया ।

यूथिदेमो के कुल ने देमेत्रियस के नेतृत्व में भारत में जो राज्य स्थापित किया था, उसमें भी अनेक राजा हुए । इन राजाओं के संबंध में हमारा लगभग सारा ज्ञान इनके पिछों से ही उपलब्ध है । इस कारण अन्य सामग्री के अभाव में प्रायः उनके उत्तराधिकार, शासन-सीमा क्रमादि के संबंध में शंकाएँ होनी अनिवार्य है । यूथिदेमो के कुल में देमेत्रियस के बाद अगथीक्रेब्ज, पन्तालियन्, अन्तिमैकस् आदि अनेक राजा हुए । इनके संबंध में बहुत-सा ज्ञान नहीं के बराबर है । इसी कुल में संभवतः अपोलोदोतस् और मिनान्दर यूथिदेमो का कुल भी हुए ।^२ स्मिथ की राय में ये दोनों यूक्रैतिद के कुल के हैं । दार्न मिनान्दर को दिमित्रिय का जामाता कहते हैं । संभव है, दार्न का अनुमान सत्य हो । इस

१. वही ; अस्टिन, ११, १, जस्टिन द्वारा उद्धृत एक दूसरी कहानी के अनुसार यूक्रैतिद पार्थवों के साथ युद्ध में मारा गया ।

२. Early History of India, चतुर्थ संस्करण, पृ० १३८-३९

प्रकार मिनान्दर यदि भूचिदेमी कुल का नहीं तो उसका संबंधी अवश्य जान पड़ता है।

व्यापि हिन्दू-ग्रीक कुल का सबसे पराक्रमी नृपति दिमित्रिय है और उसे मिनान्दर भारतीयों का राजा तक कहा गया है, तथापि संस्कृति के विचार से उनका सबसे महत्त्वपूर्ण राजा मिनान्दर है। विजय के विचार से भी उसका स्थान निम्न नहीं है। हम ऊपर उसकी विजयों का कुछ हवाला दे आये हैं। दिमित्रिय की भारतीय विजयों में संभवतः वह उसका सहायक और सेनापति था। बाद में गौड़ों के नरकावे में आकर उसने शायद पुष्यमित्र शुंग के ऊपर चढ़ाई भी की। उस युद्ध में शुंग-नृपति द्वारा संभवतः वह निधन को प्राप्त हुआ। प्लूतार्च का वक्तव्य है कि मिनान्दर पूर्व में गंगा की घाटी में लड़ता हुआ मारा गया। कुछ विद्वानों ने देमेत्रियस के स्थान में केवल उसको ही भारत का विजेता माना है। खानो का कहना है कि उसने 'सिकन्दर से अधिक देश जीते।' इस वक्तव्य की शब्दशः स्वीकार करना तो कठिन है, परन्तु इससे यह अवश्य सिद्ध हो जाता है कि मिनान्दर विजेता था। उसके सिक्कों की बात उसके सिक्कों के प्रचलन से भी सिद्ध हो जाती है। उसके सिक्के काबुल से गाजीपुर और मथुरा से बुन्देलखण्ड तक पाये गये हैं। संभवतः एक समय मिनान्दर इस भूभाग के एक बड़े भाग का स्वामी था। मिनान्दर के सिक्के अपोलोदोतस् के सिक्कों के साथ-साथ ईसा की पहली शती ईस्वी के तीसरे चरण में भद्रकण्ठ (भद्रोच) के बाजारों में भी चलते थे—ऐसा अश्वतनामा ग्रीक लेखक के ग्रन्थ 'हर्मियस सागर का पेरिप्लस' (Periplus of the Erythrean sea) में प्रमाणित है। परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि भारत का यह पश्चिमी समुद्र-तट भी मिनान्दर के शासन में था। उसके सिक्के वहाँ व्यापार-संबंध में जा पहुँचे होंगे।

मिनान्दर बौद्ध था। भारतीय अनुवृत्त में उसका नाम 'मिलिन्द' मिलता है। बौद्ध-ग्रंथ 'मिलिन्द-पह' में उसका प्रचुर वर्णन मिलता है। इस ग्रन्थ में कुछ ऐसे प्रश्न दिये हुए हैं जो थेर नागसेन के प्रति उसके द्वारा पूछे हुए माने जाते हैं। स्वाम की जनश्रुति के अनुसार तो मिनान्दर ने 'अर्हत्' पद तक प्राप्त कर लिया था। उसके कुछ सिक्कों पर 'धर्मचक्र' का चिह्न अंकित मिलता है। उनपर 'भ्रमिकस' शब्द भी खुदा मिलता है। इनसे भी उसका बौद्ध होना प्रमाणित है। 'मिलिन्द-पह' से मिनान्दर की राजधानी शाकल (शाकल, स्यालकोट) पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। उससे ज्ञात होता है कि शाकल नगर बड़ी सुन्दरता से बसा हुआ था। बाहरी शत्रुओं से रक्षा के लिए वह ऊँचे प्राचीरों से घिरा हुआ था। सड़कों के किनारे ऊँचे मकानों की पंक्तियाँ थीं। इनके अतिरिक्त नगर उद्यानों और सरोवरों से सुशोभित था। इसके बाजारों में काशी के महीन वस्त्र (रेशम), रत्न और अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ विकती थीं। प्लूतार्च का वक्तव्य है कि मिनान्दर बड़ा न्यायी और चरित्रवान राजा था और जब वह प्रवास में मरा तो उसकी प्रजा में उसके मरम के लिए विवाद उठ खड़ा हुआ। उसके बाद के राजाओं में स्वातो प्रथम और स्वातो द्वितीय के नाम मिलते हैं, परन्तु ये निस्सन्देह नाममात्र हैं और हमें इनके संबंध में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं। मिनान्दर संभवतः गंगा की घाटी में पुष्यमित्र शुंग के सिद्ध लड़ता हुआ मारा गया। प्लूतार्च के अनुसार उसकी विषवा ने कुछ दिनों अपने गोद के बच्चे के नाम से राज किया।

परन्तु, उसने कहाँ राज किया—यह कहना कठिन है। 'दिव्यावदान' के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र और जलन्धर के सारे बौद्ध-विहारों को जला डाला तथा शाकल में उसने घोषणा की कि जो उसे बौद्ध भ्रमण का एक मस्तक देगा, उसे वह सोने के सौ सिक्के देगा। प्लुताच के अनुसार मिनान्दर स्कन्धाधारों में मरा। यदि यह युद्ध पुष्यमित्र के विरुद्ध था, जैसा अधिक संभव है, तो शाकल का शुंग द्रुपति के अधिकार में कुछ समय के लिए चला जाना कुछ अजब नहीं है। तभी उसके दूसरे अवशेष में उसके पौत्र वसुमित्र का अवशेष का रत्न बन ग्रीकों की सेना को सिन्धु तट पर हराना भी सार्थक होगा। उस अवस्था में स्वाती प्रथम और स्वाती द्वितीय तथा मिनान्दर की विधवा का देश के किसी निम्नकोटि के कोने में ही शासन करना संभव था।

यवन-संघर्ष का प्रभाव

हिन्दू-ग्रीक अथवा हिन्दू-यवन वंशों का शासन लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक भारत के पंजाब और सिन्ध आदि प्रान्तों पर रहा। इस लम्बे काल तक के इस सम्बन्ध का कुछ प्रभाव भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि स्थितियों पर पड़ना ही चाहिए। विद्वानों ने इस सम्बन्ध के फलस्वरूप अनेक प्रकार के प्रभावों की ओर संकेत किया है, परन्तु कुछ विद्वान् सन्देह ऐसे भी हैं जो भारत के इस यवन-संघर्ष से कुछ विशेष फल होना स्वीकार नहीं करते। इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय जनता के अन्तर्मुखी होने के कारण इस सम्बन्ध का विशेष प्रभाव तो नहीं हुआ, परन्तु यह सम्पर्क सर्वथा निष्फल भी नहीं कहा जा सकता। आधुनिक इतिहास में भारत के विदेशी सम्पर्क का एक नमूना सामने है। लगभग डेढ़ सौ वर्षों का ही इंग्लैंड और भारत का वर्तमान सम्बन्ध है परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में इसने कया-पलट कर दी है। यद्यपि हम इस बात को मानते हैं कि अन्य प्रवण कारणों के साथ एक विशिष्ट कारण इसका यह भी था कि प्राचीन भारतीयों की भाँति वर्तमान भारतीयों ने इंग्लैंड की ओर पीठ नहीं कर रखी है। उन्होंने पारिचाय संस्थाओं और साहित्यों का अध्ययन ही नहीं किया है, कई अंशों में उन्हें अपनाया भी है। हिन्दू-यवन सम्बन्ध का प्रभाव भारत पर इतना स्पष्ट और गहरा तो निश्चय नहीं है, परन्तु उसका असर सर्वथा नगण्य भी नहीं कहा जा सकता।

इसमें सन्देह नहीं कि प्रारम्भिक ग्रीक-आक्रमणों का भारत पर न तो राजनीतिक प्रभाव पड़ा, न सामाजिक। पहला ग्रीक हमला मकदूनिया के असाधारण विजेता सिकन्दर के नेतृत्व में ३२६ ई० पू० में हुआ। परन्तु पश्चिम-पूर्व के बीच एक प्रशस्त वणिक्मार्ग स्थापित हो जाने के सिवा वस्तुतः भारत को इसका कोई लाभ न हुआ। ग्रीक मुश्किल से भारत में लगभग उन्नीस वर्ष ठहरे और इस थोड़े अरसे में भी वे बराबर लड़ते ही रहे। देश से किसी प्रकार का सामाजिक सम्बन्ध स्थापित न कर सके। राजनीतिक दृष्टि से भी उनका प्रयास निरर्थक सिद्ध हुआ और सिकन्दर के लौटने और मृत्यु के शीघ्र ही बाद चन्द्रगुप्त मौर्य ने पंजाब से ग्रीक-विजय के कचे-खुचे चिह्न भी मिटा दिए। इस ग्रीक-विषय से भारतीय इस इद तक अलग रहे

कि इतने विस्तृत संस्कृत-साहित्य में कहीं भी उन्होंने आक्रमण के प्रति संकेत तक न किया। इस प्रकार सिकन्दर का आक्रमण इस दृष्टि से सर्वथा अनुर्वर सिद्ध हुआ। दूसरा ग्रीक-आक्रमण सेल्यूकस निकेटी के नेतृत्व में ३०६ ई० पू० के लगभग हुआ। परन्तु प्रभाव के रूप में यह पहले आक्रमण से भी अधिक व्यर्थ सिद्ध हुआ। सेल्यूकस काबुल की घाटी से आगे न बढ़ सका और जन्मभूमि मौर्य ने उसे इतना बेवश कर दिया कि उसे हिन्दूकुश पर्वत के दक्षिण के सारे ग्रीक प्रदेश—काबुल की घाटी और बलूचिस्तान—भारतीय सम्राट के हवाले करने पड़े। तीसरा आक्रमण अन्तियोक्स तृतीय का लगभग २०६ ई० पू० अथवा उससे कुछ पहले हुआ। इस आक्रमण में विजय की शुरुआत थी ही नहीं। निस्संकरूपजनित यह आक्रमण भारतीय सीमाप्रान्त को भी न लॉच सका। काबुल घाटी के भारतीय राजा सुभाषयेन का आत्मसमर्पण स्वीकार कर अन्तियोक्स शीघ्र सीरिया लौटा। वास्तविक और प्रभावशाली आक्रमण लगभग २०६ ई० पू० और १७५ ई० पू० के बीच हुए जिनका आधार विशेषतः बाख्त्री का देश था। बाख्त्री के भारतीय विजेता तीन थे—दिमित्रिय, युक्तेसिड और मिनान्दर। इन्होंने न केवल भारत के मध्यदेशीय प्रान्तों की विजय की, वरन् उसके उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में अनेक नगर बसाये और राजकुल स्थापित किए। इन राजकुलों ने भारतीय सीमा प्रांत, पंजाब और सिन्ध में लगभग जेद्दों तक राज्य किया। इनमें से मिनान्दर तो बौद्ध तक हो गया था जिससे सिद्ध है कि इन विजेताओं का भारतीय जनता, समाज और धर्म से काफी गहरा सम्बन्ध स्थापित हो गया था। इससे यह संभव नहीं था कि उनका प्रभाव देश की विविध स्थितियों पर न पड़ा हो। फिर हमारे पास इस प्रभाव के स्पष्ट आँकड़े मौजूद हैं जिनका हम आगे के पृष्ठों में अब उल्लेख करेंगे।

कुछ विद्वानों का मत है कि भारतीय साहित्य इस काल में ग्रीक-साहित्य से विशेषतया प्रभावित हुआ। उनका यह मत अधिकतर सेन्ट क्रिस्तोम (St. Chrysostom) के उस वक्तव्य पर प्रतिष्ठित है जिसमें उसने कहा है कि भारतीयों ने 'होमर को अपनी विविध भाषाओं में अनूदित कर लिया था और उसे वे प्रायः गाया करते थे।' यद्यपि क्रिस्तोम का यह वक्तव्य ११७ ई० पू० का है फिर भी इसको शब्दशः मानना युक्तिसंगत नहीं है। जान पड़ता है, इस सन्त को रामायण की कथा सुनकर 'ईलियड' (Iliad) का भ्रम हो आया था। रामायण और ईलियड दोनों की कथाओं में कुछ समानान्तरता है। दोनों में नायिका को शत्रु ठठे के आता है और उसकी पुनर्प्राप्ति के अर्थ संहारक युद्ध होता है। विदेशी को इस प्रकार का भ्रम हो जाना स्वाभाविक है। नाटक-साहित्य पर अवश्य ग्रीक टेक्नीक का कुछ प्रभाव हो गया जान पड़ता है। संस्कृत में रंगमंच के पदों के लिए अपना

साहित्य

कोई शब्द नहीं। उसके लिए 'यवनिका' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है। वास्तव में जान पड़ता है कि भारतीय रंगमंच पर अत्यन्त प्राचीन काल में पदों का व्यवहार ही नहीं होता था। धीरे-धीरे भारतीयों ने जब ग्रीकों से पदों की रीति सीखी, तब पदों के लिए व्यवहृत शब्द 'यवनिका' में अपने उस ऋण का निर्देश किया। यवन शब्द का प्रयोग प्राचीन भारतीय साहित्य में केवल अयोनियन ग्रीकों के अर्थ में हुआ है।

वाद में निस्सन्देह वह शक, कृष्ण, मुसलमान आदि अन्य विदेशियों के धर्म में भी प्रयुक्त होने लगा। इस प्रकार भारतीय नाटकों पर ग्रीक प्रभाव होता किसी हद तक निमित्त-सा जान पड़ता है। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि ग्रीकों ने 'यूयिदेमिया', 'दस्य-मित्री', 'युक्तीतिद्या' आदि नगर बना ही रखे थे, जहाँ कलाप्रिय ग्रीक अपने नाटक खेला करते थे। संभव न था कि भारतीय उनके नाटक-टेकनीक से प्रभावित न हों। ग्रीक भाषा का प्रयोग भारत में शायद कभी न हुआ। भारतीय जनता सीमा-प्रांत में भी संभवतः ग्रीक भाषा नहीं समझती थी। इसी कारण ग्रीक राजा अपने सिक्कों पर ग्रीक लिपि के साथ-साथ भारतीय भाषा और खरोष्ठी लिपि का व्यवहार भी करने लगे। इसका एक सबूत यह भी है कि आज तक एक भी अभिलेख ग्रीक भाषा में खुदा नहीं मिला।

भारतीय मुद्रा-विज्ञान पर ग्रीक-प्रभाव स्पष्ट है। प्राचीन काल में भारत में केवल छोटे-छोटे ताँबे अथवा मिश्रित चाँदी के सिक्के चलते थे। चूँकि उनपर **मुद्रा** वृषभ, चक्र, चैत्यादि अनेक चिह्न छपे रहते थे। आधुनिक मुद्राविद् उनको 'पञ्च-माकड़' (टप्पा मुद्रित) कहते हैं। ग्रीकों के संपर्क से उनके शीघ्र बाद भारतीय नरेश भी सुन्दर आकारों के ठले हुए टिकके चलाने लगे। ग्रीक 'द्रुहम' (Drachma) को 'हम्म' (हिन्दी—दाम) के रूप में उन्होंने अपनी भाषा में मी ले लिया।

सिकन्दर के आक्रमण ने ही पश्चिम से व्यापार का मार्ग खोल दिया था। अब अब अनेक अंशों में हिन्दू-यवन राजा भारतीय सीमाप्रांत और बाहर के देश के भी अधिपति हो गये—भारतीय व्यापार को बड़ा प्रसार मिला। ग्रीक विदेशी थे और इन्होंने अपना संपर्क विदेशों से सदा बनाये रखा। इस कारण भारतीय व्यापारियों का उनके **व्यापार** आश्रय में विदेशों में घूमना स्वाभाविक ही था। सिक्कों का एक विशिष्ट तोल और आकार का हो जाना भी व्यापार के क्षेत्र में लाभकर सिद्ध हुआ और इससे क्षिणिय तथा क्रय-विक्रय में आसानी हुई। यह स्मरणीय बात है कि १६६ ई० पू० में दाफने नामक स्थान पर अस्तियोकस् चतुर्थ ने भारतीय हाथो-दाँत की बनी कस्तूरी और गरम मसालों का दृष्टि प्रदर्शन किया था।^१ तालमी द्वितीय ने भी अपने विजय-प्रदर्शन में भारतीय कुत्तों और मवेशियों का प्रदर्शन किया था।^२ इसी प्रकार अज्ञातनामा ग्रीक द्वारा लिखे 'पेरिप्लस' से पता चलता है कि ग्रीस से भारत आनेवाले माल में सुन्दर यवन कुमारियाँ थी जो इस देश में अनेक गृहस्थों की उपपत्तियाँ बनती थीं।^३ धार्मिक क्षेत्र में आस्त के ऊपर ग्रीकों का प्रभाव तो कम दिखाई पड़ता है, परन्तु स्वयं उनपर भारतीय धर्म की गहरी छाप पड़ी—यह निर्विवाद है। अनेक ग्रीक-जातीय व्यक्तियों ने भारतीय धर्मों को अंगीकार कर उनकी शरण ली। ऊपर बताया जा चुका है कि शकल ग्रीक राजा और

१. हार्न : The Greeks in Bactria and India, पृ० १११-१२

२. वही, पृ० ३३४

३. Periplus of the Erythrean Sea, ऊपर की पुस्तक में उद्धृत,

दिमित्रिय का जामाता तथा सेनापति भिन्नान्दर बौद्ध हो गया था। येर नागसेन के प्रति पूछे उसके प्रश्नों की तालिका 'मिलिन्द-पञ्च' में मिलती है। इसी प्रकार दिव्य धर्म (Dion) का पुत्र हेलियोदोर (Heliodorus) भी, जैसा बेलनगर के स्तंभ-लेख से जान पड़ता है, वैष्णव ('भागवत') हो गया था। हेलियोदोर ने ही अपनी भद्रा से प्रेरित हो विष्णु की सपर्या में यह स्तंभ स्थापित किया था। तक्षशिला के ग्रीकराज अन्तलिक्वि ने उसे अपना राजदूत बनाकर शुंगराज काशीपुत्र भागभद्र (शुंगवंश का पाँचवाँ राजा ओद्रक अथवा नवाँ भागवन) के पास भेजा था। स्थात से एक कठश प्राप्त हुआ है जिसके अमिलेख से विदित होता है कि थियोदोर (Theoderos) नामक एक ग्रीक ने बौद्ध-धर्म ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार भारतीय धर्मों में ग्रीक-अनुयायियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी और निस्सन्देह ये भद्राछ भारतीय समाज के अंग होते जा रहे थे।

भारतीय वास्तु और तत्त्वज्ञ-कलाएँ भी प्रभावित हुए बिना न रह सकीं। इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय ग्रीक वास्तु (architecture) को अपना न सके और इसी कारण एकाग्र उदाहरणों को छोड़कर ग्रीक-शैली पर बनी इमारतों के गणनावशेष तक हमें आज उपलब्ध नहीं हैं। तक्षशिला में प्रथम शती ई० पू० के आरम्भ के कुछ मकान और ऊँचे 'यवन-स्तंभों' वाला एक मन्दिर अवश्य ग्रीक शैली पर निर्मित मिले हैं, परन्तु उनकी संख्या अत्यन्त सीमित है। तत्त्वज्ञ (मूर्ति, Sculpture) कला में निस्सन्देह ग्रीक-शैली का प्रचुर प्रभाव पड़ा और भारत के कला-क्षेत्र में एक विशिष्ट धर्म का नाम ही 'गन्धार-शैली' पड़ गया। इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय कलावन्तों ने शीघ्र उस शैली को पूर्णतया भारतीय कर लिया; परन्तु ईसा की आरंभिक सदियों में निश्चय इस तत्त्वज्ञ-शैली का बोलबाला रहा जिसे ग्रीक राजाओं ने अपने कलाकारों के आश्रय से जन्म दिया और अपनी संरक्षकता से बढ़ाया। पत्थर के ऊपर बुद्ध के जीवन की घटनाओं का क्रमिक अंकन इस शैली का मुख्य टेकनीक था और इसके उत्प्लिखित और उत्कीर्ण आकृतियों की वेश-भूषा और आकार-वेष्टाएँ ग्रीक मानवीय अवयवों के मॉडल से अनुप्राणित थीं। इस गन्धार-कला का क्षेत्र काबुल की घाटी और सीमाप्रांत से लेकर कभी पूर्वी पंजाब और पश्चिमी संयुक्त प्रांत के अनेक केन्द्रों तक विस्तृत था। आज भी अनेक तत्त्वज्ञ-अभिप्राय (motif) अथवा चतुर्दिक कोरी मूर्तियाँ प्राचीन ग्रीक कलाकारों की कृतियों के अनुरूप प्रस्तुत पेशावर और लाहौर के संग्रहालयों में द्रष्टव्य हैं।

परन्तु ग्रीक संपर्क का सबसे गहरा प्रभाव भारतीय ज्योतिष पर पड़ा है—गणित-ज्योतिष पर। 'गार्गी-संहिता' का वक्तव्य है कि "यद्यपि यवन (ग्रीक) बर्बर हैं। परन्तु ज्योतिष को जन्म देने के कारण वे देवताओं के-से पूज्य हैं।" भारतीयों ने ग्रीक ज्योतिष से काफी लाभ उठाया और अपने साहित्य में उनके अनेक लक्षणिक शब्दों का व्यवहार किया। आज की जन्मपत्री के लिए भारतीय संस्कृत में प्रयुक्त 'होरा (होरा)—चक्र' संकेत-शब्द है, यह ग्रीक भाषा का है। ग्रीक में 'होरा' का अर्थ 'घंटा' (अथवा एक घड़ी), और 'होरस्कोपस', (Horoskopos) का वह 'गणना जिससे जन्म के बाद की घटनाओं का संकेत मिल सके।' भारतीय ज्योतिष का 'आभिज्ञ-लग्न' ग्रीक

‘दायामेत्रान’ (Diametron) का अनुगामी है। भारतीयों ने ग्रीकों का राशिचक्र प्रायः ज्यों-का-त्यों ले लिया है। इस प्रकार के अनेक लान्घनिक शब्दों का प्रचलन भारतीय ज्योतिष में ग्रीकों के प्रभाव से हुआ है और भारतीयों ने इसको न तो अनुचित माना है और न मिथ्या सर्व के कारण अग्राह्य। अपने ज्योतिष सिद्धान्तों में ‘रोमक’ और ‘पीलिच’ सिद्धान्तों को खुला नामतः उपयोग रोम और ग्रीक नगर-राज्यों के ‘मेन्ड्र’ आचार्यों के प्रति भारतीयों का श्रुण प्रमाणित करता है।

ऊपर के विवेचन से सिद्ध है कि भारत के साथ ग्रीकों का यह देह सौ वर्षों का संबंध व्यर्थ नहीं गया। दोनों में कई प्रकार के आदान-प्रदान हुए और दोनों ने इस संपर्क से लाभ उठाया। हमारे पास अमान्यवश प्रचुर प्रमाण तो नहीं हैं, परन्तु जितने हैं उतने भी इस निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं।

२. हिन्दू-पार्थव (पहलू)

हिन्दू-पार्थवों अथवा ‘पहलू’ का राज्य-काल हिन्दू-भौककाल के आरंभ के बाद शुरू होता है। हिन्दू-पार्थव राजाओं का इतिहास अत्यन्त भ्रमपूर्ण है और उनका तिथि-क्रम उससे भी अधिक। उनके संबंध में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री अत्यन्त स्वरूप है। यहाँ सिक्कों और अभिलेखों के आधार पर उनका संक्षिप्त इतिहास दिया जाता है। परन्तु उनका तिथि-क्रम सामग्री के अभाव में फिर भी संदिग्ध रहेगा और उसे निश्चित नहीं समझना चाहिए।

इस पार्थव-कुल का प्राचीनतम नृपति वोनोनिज् था। उसने शीघ्र अराकोसिया (कन्दहार) और सोस्तान (शकस्तान, शकस्थान—काबुल का पश्चिमोत्तर प्रदेश ईरान की ओर) पर कब्जा कर लिया और ‘महाराजाधिराज’ का विरुद धारण किया। रैप्सन् के मतानुसार वोनोनिज् ने ‘पूर्वी ईरान के राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था’।^१ उसने मज्दशत द्वितीय (Mithradates

II—१२१—८८ ई० पू०) के बाद राज किया।^२ चूँकि उसने यूक्रेतिय-वंश के राजाओं की सुझाओं की तकल में अपने सिके ढलवाये। रैप्सन् का यह तिथि-अनुमान प्रायः सही जान पड़ता है। इतना संभव है कि वोनोनिज् कुछ और पहले हुआ हो। उसके सिक्कों पर उसके

साथ साथ ही उसके भाई स्फलिरिसिज् और स्फलहोरिज् तथा उसके स्फलिरिसिज् भतीजे स्फलगदमिज् के नाम भी अंकित मिलते हैं जिससे अनुमान होता है कि ये वोनोनिज् द्वारा विजित प्रान्तों के संभवतः प्रान्तीय शासक थे। वोनोनिज् के बाद पार्थव-कुल में स्फलिरिसिज् ने राज किया। वह शकवंशीय अयस् (अजस्) द्वितीय का सम्राट् जान पड़ता है। अयस् के कुछ सिक्कों पर सामने की ओर स्फलिरिसिज् का नाम ग्रीक भाषा में और पीछे अयस् का खरोष्ठी में खुदा मिलता है।

इस वंश का तीसरा राजा गुदुफर था। उसके गोन्दोफर्निज्, किन्दफर्ण, गोन्दोफेरिज्,

१. Cambridge History of India, खण्ड १, पृ० ५७२-७३.

२. वही।

शुतुहर, शुगन (सिक्को पर) आदि अनेक नाम मिलते हैं। शुतुफर पार्थिव-वंश में सबसे

शुतुफर

शक्तिमान राजा हुआ। इस कुल के अन्य राजाओं की तिथियाँ तो सदिहात्मक हैं, परन्तु शुतुफर की तिथि तख्त-ए-नाही के अभिलेख ने प्रायः रिकर कर दी है। तख्त-ए-नाही का लेख साल १०३ का है।^१ यह तिथि उस लेख में ही दी हुई है, परन्तु उसका संवत् लेख में नहीं दिया हुआ है। इससे उसके तिथि-तथ्य तक पहुँचना कठिन अवश्य है। फ्लीट इसे विक्रम-संवत् का १०३ सरा साल मानकर इस अभिलेख की तिथि ४५ ईस्वी में रखते हैं। खालालदास बन्धोपाध्याय ने इसे शक-संवत् में गणित माना है।^२ इस लेख की तारीख हुई १८१ ईस्वी, जो शुतुफर की तिथि बहुत दूर घसीट लाती है। स्मिथ की राय में यह तिथि बहुत पीछे है और वास्तव में शुतुफर को काफी पहले होना चाहिए, कदाचिन्न प्रथम के भी पूर्व।^३ इस विचार से तख्त-ए-नाही के लेख की तारीख, उसे विक्रम-संवत् का मानकर, ४५ ईस्वी में रखनी होगी और यह ४५वीं ईस्वी 'महाराय शुतुहर' के राज्यकाल का २३वाँ साल है। इस गणना के अनुसार यह हिन्दू-पार्थिव-राजा सन् १६ ईस्वी में गद्दी पर बैठता और कम-से-कम, यदि २६वाँ वर्ष उसके राज्य-काल का अन्तिम साल मानें, ४५ ईस्वी तक राज करता है। इस लेख के पेशावर जिले में पाये जाने से यह भी सिद्ध है कि वह जिला भी उसके शासन-सीमा के अन्तर्गत ही था। उसके सिक्कों से उसकी राज्य-सीमाओं का विस्तार और भी बढ़ जाता है। उनके अध्ययन से विदित होता है कि पूर्वी ईरान और पश्चिमोत्तर भारत के शक-यक्षव दोनो राज्यों का स्वामी बन बैठा था। शकराज अथवा द्वितीय के अनेक इलाके भी उसने स्वायत्त कर लिये। यह भारतीय नृपति अस्पवर्मन के सिक्कों से स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है। इन सिक्कों के ऊपर के लेखों से विदित होता है कि अस्पवर्मन पहले तो अथवा द्वितीय का सामन्त-नृपति था, फिर यह शुतुफर का करदायी सामन्त बना।

शुतुफर का नाम ईसाई अनुश्रुतियों में बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि प्रसिद्ध सेंट थामस ने उसके राज्य में ईसाई-धर्म का प्रचार किया था। इस संबंध में अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं। एक मनोरंजक किंवदन्ती यह है कि उस सन्त ने शुतुफर से उसके लिए महल बनाने के अर्थ धन माँगा। राजा ने उसे एक लक्ष सुधारें प्रदान कीं। नाद में जब महल न बना तो राजा ने सन्त को क़रागार में डाल दिया। एक दिन जब उसने कारागार में उससे पूछा कि रुपए क्या हुए, तब सन्त ने उत्तर दिया कि उन रुपयों से राजा के लिए उसने महल बनवा दिया है। नह महल कहाँ है, पूछने पर उसने ऊपर स्वर्ग की ओर हाथ उठा दिया। सन्त ने घन गरीबों को बाँट दिया था और उसने बताया कि यह निस्सन्देह राजा के स्वर्गीय प्रासाद का आवाज़ बनेगा। सन्त थामस की समाधि आज भी मद्रास के पास दिखाई जाती है। व्यक्तिगत कथानकों और किंवदन्तियों में कहाँ तक सच्चाई है वह निश्चित करना तो अत्यन्त कठिन है,

१. स्तेन कोनो: C. I. I. खण्ड २, नं० २०, पृ० ५७-६२.

२. Indian Antiquary, १९०८, पृ० ४७, ६२.

३. Early History of India. चतुर्थ संस्करण, पृ० ३४८, नोट १.

४. गद्दी, पृ० २४५-५०.

परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सन्त दामस इस हिन्दू-पार्थव-राजा का समकालीन था और उसके राज्य में उसने कुछ प्रचार-कार्य भी किया। सन्त दामस बड़ा पर्यटक जान पड़ता है और यदि ऊपर निर्दिष्ट समाधि वास्तव में उसी की हो तो यह मानना पड़ेगा कि उसने भारत के दूर-दूर के इलाकों में भ्रमण किया था। मद्रास प्रांत में ईसाई-धर्म का प्राचीन काल में ही प्रचार हो जाना भी इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है। इस संबंध में यह और कहा जा सकता है कि उस प्रांत के अनेक स्थल ईसाई-धर्म-प्रचार के संपर्क में इस प्राचीन काल में ही आ गये थे, जब अभी यूरोप तक ईसाई नहीं बना था।

शुतुफर का साम्राज्य बढ़ा था—पूर्वी ईरान और पश्चिमी पंजाब के ऊपर फैला हुआ। परन्तु उसकी विजय व्यर्थ सिद्ध हुई। उसके मरते ही उसका साम्राज्य बिखर गया। उसके छोड़ अलग-अलग हो गये—एक प्रान्त शासकों ने दबा लिये। पकोरिज् इन्हीं पञ्चात्माशीन पार्थव-राजाओं में से थे और उसने अफगानिस्तान के दक्खिनी इलाकों और पश्चिमी पंजाब पर शासन किया। इसी समय बाख्त्री से गुप्तहूची जाति का तूफान चला था जिसने काबुल, दक्षिणी अफगानिस्तान और उससे पूर्व सोन्दियाना की रियासतों को उखाड़ फेंका। इसी जाति की कुषाण-शाखा ने इस भारतीय हिन्दू-पार्थव-कुल की रही-सही शक्ति अपने चाल की घुरी में पीस डाली।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. सिन्धु : Early History of India, चतुर्थ संस्करण।
२. राखिन्सन : India and the Western World.
३. बहरी : Bactria.
४. टार्न : The Greeks in Bactria and India.
५. Cambridge History of India, खण्ड १।
६. स्लेन कीको : C. I. I., खण्ड २, नूमिका।
७. Indian Antiquary. १९०८, आर० डी० बबर्नी का लेख।
८. New Indian Antiquary जनवरी, १९१०, बाबोर-लेख।

चौदहवाँ परिच्छेद

शक-राजकुलों का इतिहास

मध्य एशिया में घुसकर जातियों की पारस्परिक टकराओं ने उसके और भारतीय इतिहास पर सारगर्भ प्रभाव डाले हैं। दूसरी शती ई० पू० के दूसरे चरण—संभवतः १६५ ई० पू०—में चीन की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर यकायक कुछ हलचल हुई। उसने तूफान का रूप धारण किया और उसकी चोटों ने बड़ी-बड़ी ध्वानादियों उखाड़ फेंकी। चीन की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर शियु-गन् नाम की एक क्रूरकर्मा जाति बसती थी। अकाल ने उसके अग्रगण्य सुला दिए। वह जाति कानन-भू प्रान्त में बसनेवाली जाति गुप्तहूची से आ रहाई।

युएड्-ची जाति के पैर कान-सू के चरागाहों से बखर्क गये। खानाबदोश जाति घर नहीं जानती, भूस का बर्बर उसे लिए फिरता है। युएड्-ची पच्छिम की ओर मुड़ी और मुड़कर चलाती रही। उसकी राह में जो छोटी-मोटी जातियाँ पड़ीं, वे या तो बगल हो गईं या पिस गईं। सीरदरिया के उत्तरी कोंठे में शक नाम की एक वीर जाति का निवास था। युएड्-ची उनसे जा टकराई और उनको दक्षिण की ओर इस जोर से फेंका कि उनकी चोट से पार्थव और बाख्त्री राज्यों के मेरुदण्ड टूट गये। बाख्त्री की केंसर-रंजित भूमि वल्लुनद की अनेक बाराओं से सिंचती थी और पामीरों की छाया में प्रीकों की शतमुखी संस्कृति उस खर्बरा भूमि पर नाचती-इठलती थी। शक-बर्बरों ने १४०-२०० ई० पू० में उस केंसररंजित भरा को शोणितसिक्त कर दिया। पितृहन्ता हेलेयाक्लिज सपरिवार शकबाराओं की बाढ़ में विपन्न हो गया। यूक्लेतिड का यह ग्रीक राजकुल एद-कलह से ही दुर्बल होता जा रहा था, अब शकों के आक्रमण से वह सहज ही विनष्ट हो गया। बाख्त्री पर अधिकार कर शक दक्षिण-पश्चिम मुड़े। वल्लुनद के पार पार्थवों का राज्य था जो शकों की पहली चोट से सभी-वशी सम्पन्न था। पार्थवों में शकों को रोकने की शक्ति न थी। ई० पू० १२८ में श्रात द्वितीय धराशायी हुआ। पाँच वर्ष बाद अर्तबानुस भी शकों से युद्ध में मारा गया, परन्तु मज्ददात द्वितीय (Mithridates II) ने शक युद्धसवारों की नाग रोक दी। ई० पू० १२३ से ई० पू० ८८ तक वह जीवित रहा और जीते-जी उसने शकों को अपनी भूमि पर पाँव न रखने दिए। ईरान से विमुक्त हों शक पूर्व की ओर—भारत की सीमा की ओर—मुड़े। परन्तु उनकी राह में काबुल का ग्रीक राज्य पड़ता था जो बाख्त्री के राजकुल की ही एक शाखा द्वारा शासित होता था। शकों की बाढ़ फिर एक बार रुक गयी। जहाँ थे, वहीं कुछ समय के लिए उन्होंने डेरा किया। उनकी निवासभूमि 'सेइस्तान' अथवा 'शकस्तान' कहलाई। कुछ दिनों बाद कन्दहार और बलूचिस्तान के रास्ते वे भारत पहुँचे और सिन्धुनद के निचले कोंठे—सिन्ध में वे जा बसे। उनके इस नवीन जन-स्थान को हिन्दू ऐतिहासिकों ने 'शक-द्वीप' और ग्रीक भूगोलविदों ने 'इन्दो-सीथिया' कहकर पुकारा। भारतीय भूमि पर शकों का यह पहला अवतरण था और इसी आधार से उन्होंने अपने अनेक राजकुलों की नींव डाली। नीचे के पृष्ठों में हम उन्हीं शक-राजवंशों का इतिहास पढ़ेंगे।

कालान्तर में शकों ने भारत में प्रायः पाँच राजकुल स्थापित किये—(१) सिन्ध और पश्चिमी पंजाब का शक-कुल, (२) पश्चिमोत्तर के क्षत्रप, (३) मथुरा के क्षत्रप, (४) महाराष्ट्र का खहरात-कुल और (५) उज्जैन के क्षत्रप।

१. सिन्ध-पंजाब का शक-कुल

शकों का पहला (पार्थवों) के साथ बना संबंध रहा है। भारतीय साहित्य में दोनों के नाम—शक-पहव—प्रायः द्वन्द्व के रूप में मिलते हैं। अक्सर एक कुल में दूसरे कुल के व्यक्तियों के नाम मिल जाते हैं। अनेक पहव-नाम शक-राजकुल में और अनेक शक-नाम पहव-राजवंश में मिलने के कारण केवल नामों से ही शक अथवा पहव-कुल का निश्चय करना

प्रायः असम्भव हो गया है। यही कारण है कि ऐतिहासिकों ने इस संबंध में बहुधा भूलें की हैं। न केवल साहित्य और अभिलेखों में दोनों के नाम साथ मिलते हैं, वरन् दोनों के सिक्कों और चून्प-शासन-प्रणालियों में भी अत्यधिक समता रही है। अतः इस शक-कुल में गिनाये यदि एकाध राजा शक न होकर पट्टव हों तो कोई विस्मय की बात न समझनी चाहिए। यहाँ वास्तव में केवल एक पठनीय आधार कायम किया जा रहा है।

भारतीय शक-राजाओं में सबसे पहला संभवतः मोअ था। ग्रीक इतिहासकारों ने उसे साधारणतया 'माउस' (Maues) लिखा है। पंजाब के मैरा (नमक की पहाड़ियों में) नामक स्थान से 'मोअ' नामक राजा का एक लेख मिला है।^१ इसी प्रकार चून्प-पतिक के तक्षशिला के पत्र-लेख में भी 'मोग' नामक एक 'महाराय' का उल्लेख है। साधारणतया माउस, मोअ और मोग एक ही व्यक्ति माने जाने लगे हैं और इस कारण प्रमाण के अभाव में और अपनी सुविधा के लिए हम भी उन्हीं एक ही व्यक्ति के रूप में 'मोअ' नाम से लिखेंगे।

मोअ शक्तिमान राजा था। तक्षशिला का ताम्रपत्र उसे 'महाराय' कहता है। तक्षशिला गन्धार देश की राजधानी थी। इस प्रकार गन्धार भी 'महाराय मोअ' के राज्य में पड़ता था। बाद के उसके विशद महाराजाधिराज से ज्ञान पड़ता है कि मोअ ने भारतवर्ष की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर काफी विजय की थी। पंजाब में उसका राज्य दूर पूर्व तक तो न था; क्योंकि पूर्वी पंजाब में यवन-राज्य की सत्ता अभी वर्तमान थी। परन्तु सीमा-प्रान्त का निस्सन्देह वह स्वामी बन बैठा था। उसका राज्य काबुल-भाटी और पूर्वी पंजाब के दोनों यवन-राज्यों के बीच में फैला हुआ था। सिन्धु के निचले कोंठे, संभवतः सिन्ध, सीमा-प्रान्त और गन्धार तथा पश्चिमी पंजाब पर मोअ का अधिकार था। प्रायः इन्हीं प्रान्तों में उस वृषति के सिक्के मिले हैं। उसके शासन-काल की सीमाएँ स्थिर करना कठिन है, परन्तु उसने संभवतः प्रथम शती ई० पू० के अन्तिम चरण में राज्य किया था।^२ स्टेन-कोनो^३ की राय में उसने ६० ई० पू० के लगभग शासन करना शुरू किया। डा० राय चौधरी^४ के मत से उसने १२ ई० पू० के बाद और प्रथम शती ईस्वी के उत्तरार्द्ध के पूर्व राज किया। चून्प-पतिक के तक्षशिला-ताम्रपत्रवाले लेख में, जिसमें महाराय मोअ का हवाला मिलता है, एक तारीख—७८—दी हुई है। परन्तु संवत् के अभाव में यह कहना कठिन है कि यह तिथि किस संवत् की है।

मोअ के बाद अय (अयस् Ayes) प्रथम शककुल का राजा हुआ। उसके सिक्कों के प्रसार से ज्ञान पड़ता है कि उसने मोअ का राज्य पूरा-पूरा अपने अधिकार में रखा। इतना ही नहीं, संभवतः उसने वह राज्य पूर्वी पंजाब की ओर बढ़ाया भी। यह संभावना सही

१. C.I.L., खण्ड २, सं० ८

२. Journal of Indian History, १९३३, पृ० १९, १—४६।

३. Political History of Ancient India, चतुर्थ संस्करण, पृ० १६५।

४. History of Ancient India, पृ. २१७-१८ नोट।

इससे और जान पड़ती है कि पूर्वी पंजाब के यवन-राज्य के स्वामी हिप्पोजेलात के सिक्कों को उसने फिर से अंकित कराकर अपने नाम से चलाया। डा० जिशाडी ने प्रथम यह सुझाव दिया है कि संभवतः यह कलवान के अभिलेख का 'अय' अथवा अय है। उन्होंने तक्षशिला के खत-लेख के 'अय' से भी इस राखा का ऐक्य होने का अनुमान किया है।^१ इनमें से पहला लेख १३४वें साल का और दूसरा १३६वें साल का है।^२ परन्तु उनमें संवत् का उल्लेख न होने से इनमें से किसी अय की तिथि निश्चित करनी कठिन है। वैसे तक्षशिला के साल के कलवानवाले लेख के १३४ की स्टेन कोनो ने विक्रम-संवत् में निर्दिष्ट माना है।^३ यदि हम इस अनुमान को सत्य मानें तो अय को (१३४-५८) ७६ ई० में राख करना चाहिए, परन्तु यह गणना मानने से अय मौअ से बहुत दूर जा पड़ता है। अय संभवतः ईस्वी पहली सदी के आरंभ में वर्तमान था। कुछ विद्वानों ने उसे ५८ ई० पू० में आरंभ होनेवाले विक्रम संवत् का प्रवर्तक माना है, परन्तु इस सिद्धान्त के पक्ष में विशेष प्रमाण नहीं हैं। अय का समय और विक्रम के संबंध की अनुश्रुतियाँ दोनों इस मत के ग्राह्य होने के विरुद्ध पड़ती हैं।

अय प्रथम के बाद अजलितिव् राजा हुआ—यह दोनों के सिक्कों के अध्ययन से प्रायः स्पष्ट हो जाता है। सिक्कों के प्रमाण से यह भी सिद्ध हो जाता है कि कुछ काल तक दोनों ने समिलित रूप से राज किया था। अजलितिव् के विषय में हमारा ज्ञान अजलितिव् अय द्वितीय नहीं के बराबर है। उसके पश्चात् अय द्वितीय इस शक-कुल का राजा हुआ। कुछ विद्वानों की राय है कि अय प्रथम और द्वितीय दोनों वास्तव में एक ही हैं, परन्तु सत्य संभवतः इस विचार के विरुद्ध है। अय द्वितीय इस कुल का अन्तिम राजा था। ऊपर बताया जा चुका है कि किस प्रकार अय द्वितीय के समय में उसका शक-राज्य पट्टवरज गुहफर ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया।

२. पश्चिमोत्तर के क्षत्रप

तक्षशिला, मथुरा और उज्जैन के शक-कुलों को 'क्षत्रप' अथवा 'महाक्षत्रप' कहते हैं। प्राचीन फारसी में प्रांत के शासक को 'क्षत्रपावन' कहते थे। इसी शब्द से संस्कृत का 'क्षत्रप' और ग्रीक-रोमकों का 'सैत्रप' बना। ईरानी पार्थवों के साम्राज्य-काल में प्रान्तीय शासक की 'क्षत्रपावन' लक्ष्यिक संज्ञा थी। परन्तु शकों ने किस कारण राजा अथवा सामन्त के अर्थ में इसको व्यवहृत करना स्वीकार किया, यह निरन्तरपूर्वक नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वानों की राय है कि शकों ने जब ईरानी पार्थवों मुँह की खाकर भारत की ओर रुख किया, तब उनको इस बात में सहूलियत हुई कि वे अपने को उनका प्रतिनिधि घोषित करें। वैसे तो वे भारतीय प्रान्तों के स्वयं विजेता थे, फिर भी उन्होंने अपने को उनका प्रान्तीय शासक ही कहा। इससे उनकी स्वतंत्रता में कमी बाधा न पड़ी

१. History of Ancient India, पृ० २१६-१७ नोट।

२. देखिए, C. I. I., खण्ड २, नं० २७ पृ० ७०-७७।

३. Epigraphia Indica, खण्ड ११, पृ० २५६, २५९।

और इससे कभी यह न समझना चाहिए कि ये भारत में सर्वथा स्वतंत्र न थे अथवा ईरानी पार्थवों के प्रति उनका किसी प्रकार का उत्तरदायित्व अथवा सरोकार था। यथार्थतः तो 'क्षत्रप' पहले मांडलिक राजा और धीरे-धीरे स्वतंत्र राजा और 'महाक्षत्रप' स्वतंत्र राजा कहलाये। आरंभ में क्षत्रप और महाक्षत्रप विकर्षों का एक दूसरे प्रकार से भी व्यवहार हुआ है। क्षत्रप राज्यों में 'महाक्षत्रप' अपने पुत्र की सहायता से राज करता था जिसे केवल 'क्षत्रप' कहते थे। इस अवस्था में क्षत्रप का पद भारतीय 'युवराज' के पद से मिलता-जुलता था। जिस प्रकार युवराज पिता की मृत्यु के बाद 'राजा' की संज्ञा से विभूषित होता था, उसी प्रकार क्षत्रप भी पिता के पश्चात् शासन का पूरा भार पाकर महाक्षत्रप की उपाधि धारण करता था।

यह बात महत्व की है कि तक्षशिला के शासक, लियक-कुसुलक और उसके पुत्र पतिक (महाक्षत्रप और क्षत्रप) होते हुए भी केवल प्रांतीय शासक थे। गन्धार का प्रान्त, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, वास्तव में सिन्ध के प्राचीन लियक-कुसुलक और प्रथम शक-राजकुल के अधिकार में था। वास्तविक राजा मोम था, और पतिक जिसका 'महाराज मोम' नाम ७८वें वर्षवाले तक्षशिला के पतिक के ताम्रपत्र में मिला है। उस लेख में पिता-पुत्र, लियक-कुसुलक और पतिक के नाम आये हैं। ये दोनों अपने शकाधिपति महाराज मोम के छहर और चुक्ष नामक विषयों के मांडलिक और शासक थे।^१ निस्सन्देह ये सर्वथा स्वतंत्र न थे, परन्तु इनका कुल प्रभावशाली था जो समय-समय पर अपनी शासन-व्यवस्था अथवा लेख जारी किया करता था। इसी कारण यहाँ उनका निर्देश स्वतंत्र कुल की भाँति किया जा सकर।

३. मथुरा के क्षत्रप

मथुरा के इस क्षत्रप-कुल का इतिहास भी पूर्णतया प्रकाश में नहीं है। फिर भी हमें इस राजपराने के अनेक क्षत्रपों के नाम मालूम हैं। अनेक अभिलेखों से उनकी कृतियों का हमें थोड़ा-बहुत इशाला मिलता है। इनमें से प्राचीनतम क्षत्रप इमान और इगामस नामधारी थे। दोनों में पिता-पुत्र अथवा भाई-भाई का संबंध था—यह निश्चय करना कठिन है। परन्तु जान पड़ता है कि दोनों ने कुछ काल तक सम्मिलित शासन किया था। उनके पश्चात् संभवतः रंजुबुल (राजकुल) ने शासन किया। मथुरा के इस रंजुबुल, सोडास क्षत्रप-कुल में रंजुबुल और उसके पुत्र सोडास सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। मथुरा के पास मोरा ग्राम से प्राप्त अभिलेख में रंजुबुल को महाक्षत्रप कहा गया है। उसके सिक्कों से जान पड़ता है कि उसने पूर्वी पंजाब के यवन राजा स्वातो प्रथम और द्वितीय के सिक्कों की नकल की थी। कुछ आश्चर्य नहीं कि उस मित्यते हुए राजकुल का रंजुबुल ने ही अन्त किया हो। महाक्षत्रप रंजुबुल के शासन में उसका क्षत्रप-पुत्र सोडास भी सहायता करता था। पिता की मृत्यु के बाद सोडास महाक्षत्रप बना। ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित मथुरा सिद्ध-मस्तक के

अभिलेख से ज्ञात होता है कि तक्षशिला के ताम्रलेख का पटिक (पतिक) जय महाक्षत्रप था, तब सोढास मथुरा का क्षत्रप था। परन्तु इस लेख से दोनों की समकालीनता-मान प्रमाणित होती है, उनके व्यक्तिगत शासन-तिथि पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। तक्षशिला के लेख में जो ७८वें वर्ष का उल्लेख है, उसका प्रयोग संवत् के अभाव में इस तिथि को निर्दिष्ट करने में नहीं किया जा सकता। अमोहिनी आयागपट्टशाले लेख में सोढास का विरुद्ध 'महाक्षत्रप' आया है। उसमें तारीख के रूप में ४२ का अंक उल्लिखित है। यदि रैप्सन के मतानुसार हम इसे विक्रम-संवत् में निर्दिष्ट मानें तो सोढास का १७-२६ ई० पू० में राज करना प्रमाणित होता है। पिता-पुत्र दोनों के शासन-काल में अनेक आयागपट्ट (जैन) और मूर्तियाँ बनीं तथा ब्रह्मछात्रों द्वारा समर्पित हुईं। मथुरा और लखनऊ के संग्रहालयों में उनमें से कई आज भी प्रदर्शित हैं। सोढास के बाद के क्षत्रपकुलीय राजाओं का इतान्त अन्वकार में हैं। उसके उत्तराधिकारियों के विषय में हमारा ज्ञान नितान्त स्वल्प है।

४. महाराष्ट्र का क्षहरात-कुल

कालान्तर में पश्चिमी भारत में भी शकों का एक विख्यात राजकुल प्रतिष्ठित हुआ। महाराष्ट्र के इस शक-कुल को 'क्षहरात' कहते थे। जैसा ऊपर बताया जा चुका है 'महाराय मोग' के क्षत्रप पिता-पुत्र लियक-कुमुलक और पतिक उसके 'छहर' और 'चुह' नामक जिलों के शासक थे। डा० त्रिपाठी का अनुमान है कि महाराष्ट्र के क्षहरात संभवतः छहर के ही पूर्वज हैं।^१ कुछ आश्चर्य नहीं कि तक्षशिला के इस शक-राजकुल की एक शाखा पश्चिमी भारत में जड़ पकड़ गयी हो। क्षहरातों में पहला ज्ञात क्षत्रप भूमक है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त उसका अधिकार सौतप्ट पर भी था, जैसा कि उसके सिक्कों के वितरण और प्राप्ति से विदित होता है। इस कुल का सबसे प्रसिद्ध क्षत्रप नहपान था।

भूमक

दोनों के सिक्कों के तुलनात्मक परिशीलन से ज्ञात होता है कि भूमक नहपान का पूर्ववर्ती नृपति था। इसके अतिरिक्त उसके सिक्कों की स्फुटिरिधि और अय के सम्मिलित सिक्कों से समानता, इन पंजाबी शकों से उसकी समकालीनता सिद्ध करती है। इन प्रमाणों से जान पड़ता है कि नहपान भूमक के बाद महाराष्ट्र का क्षत्रप बना।

१. स्टेन कोनो : C. I. I., खण्ड २, भाग १, पृ० १०-१२.

२. कुछ विद्वानों ने इस लेख के अंक ४२ को ५२ पढ़ा है। यदि इस पाठ को हम सही मानें तो सोढास के शासन की यह तिथि १५ ईस्वी होगी। स्टेन कोनो ने इस अंक को विक्रम-संवत् में निर्दिष्ट माना है (Epi. Ind., १७, पृ. १३९-४१)। अधिकतर विद्वानों का मत है कि सोढास ने संभवतः यह तिथि शक-संवत् में दी है। बृहन्न ने इस अनुसूचक लेख के अंक को पहले तो ४२ माना (देखिये, Epi. Ind., २, पृ. १३९) फिर इसे कोङ्कर छुड़ पाठ ५२ माना (देखिये, वही ४, पृ. ५५ नोट २)। रैप्सन ने इसे ४२ माना है (देखिये, Cambridge History of India, खण्ड १, पृ. ५७१, नोट १)।

३. History of Ancient India, पृ० २१५, नोट ३.

महाराज-राजवंश का दूसरा राजा नरहपान हुआ। यह बड़ा प्रतापी था और यहाँ
इसे आंध्र-सातवाहन वृषति गौतमीपुत्र शातकर्णी के हाथों पराजित होना पड़ा, पर यह
नरहपान निस्सन्देह इस कुल का सर्वशक्तिमान् राजा था। इतने भूमक के बाद ही

शासन किया, परन्तु भूमक के साथ उसका क्या वास्तविक संबंध था, यह
कुल नहीं कहा जा सकता। इसमें सन्देह नहीं कि नरहपान शक था। वद्यपि कुछ विद्वानों ने
उसके शकजातीय होने में सन्देह किया है। उसकी पुत्री दक्षमित्रा उपवदात (शुचभद्रा)
नामक एक शक-सामन्त को ब्याही थी। उपवदात को उसके एक अभिलेख में स्पष्टतया
'शक' कहा गया है। पुत्री और जामाता दोनों के नाम हिन्दू हैं जिससे प्रमाणित है कि शक
लोग भारतीय संस्कृति को बहुत अपनाने लगे थे। उनके हिन्दुओं में विवाह-संबंध भी होने
लगे थे। नीचे बतायेंगे कि किस प्रकार ब्राह्मणराज शातकर्णी का विवाह उज्जैन के यशस्वी
महाक्षत्रप रुद्रादामा की दुहिता से हुआ था। अतः केवल पुत्री की शादी शक उपवदात से
होने के कारण तो नरहपान को शक नहीं कहा जा सकता, परन्तु कुल, नाम, सिके आदि के
अनुशीलन से इसका शक होना ही युक्तियुक्त जान पड़ता है। नासिक के पाण्डु-लेण और गुप्त
खिले के बुन्दार तथा काले के उपवदात के अभिलेखों से जान पड़ता है कि नरहपान महाराष्ट्र
के बड़े भूभाग का स्वामी था। ऊपर बताया जा चुका है कि महाराष्ट्र के ये भाग आंध्र
सातवाहन वृषतियों के अधीन थे। शातकर्णी राजाओं के लेख इन भागों में उत्कीर्ण मिले हैं।
इससे सिद्ध है कि नरहपान ने ये भाग आंध्र-सातवाहनों से ही जीते थे। इस काल मालवों के
आक्रमण हो रहे थे और उनको रोकने के अनेक प्रयत्न उत्तमभद्र कर रहे थे। नरहपान ने
उत्तमभद्रों के प्रयत्न में सहायता करने के लिए अपने जामाता उपवदात को भेजा। इस युद्ध
में उपवदात ने विजय पायी और उसने अपने असुर और सम्राट् नरहपान का आधिपत्य
आधुनिक अजमेर के निकट तक फैला दिया। अजमेर के पास पुष्कर (पोसर) तीर्थ में
उपवदात ने अनेक दान किये। नरहपान के शासन-काल की तिथियाँ ४१वें साल से ४६वें
साल तक उसके लेखों में उत्कीर्ण मिलती हैं, परन्तु उनके संवत् का उल्लेख न होने के कारण
उनका निश्चय करना कठिन है। भौव विद्वान् दुबोआ ने इन तिथियों को विक्रम-संवत् के
अनुसार अंकित माना है। उस दशा में ये ६६ ईस्वी से १०४ ईस्वी तक पड़ें। परन्तु
अधिक संभावना इनके शक-संवत् में अंकित होने की है। यदि ये शक-संवत् की हुई तो
मानना होगा कि नरहपान ११६-२४ ईस्वी में राज कर रहा था। 'इरीग्रिय सागर का पेरिप्लस'
नामक ग्रीक-ग्रंथ में 'मम्बरस्' अथवा 'मम्बनस्' नामक भारतीय वृषति का उल्लेख है। कुछ
विद्वानों ने इस राजा को नरहपान माना है। यदि यह ऐक्य माना जाय तो नरहपान को ईस्वी
सन् की पहली सदी के तीसरे चरण में राज करना चाहिए। उस दशा में उसके लेखों में अग्रे
४१ से ४६ की तिथियों को विक्रम-संवत् में रखना भी कुछ बहुत अप्रयुक्त न होगा।
फिर भी अन्य प्रमाणों के अभाव में इस संबंध में अभी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा
सकता। नासिक के लेख और उसके निकट के जोगलधस्ती स्थान से उपलब्ध सिकों के

श्रीशतकर्णि से विदित होता है कि महपान की शक्ति सातवाहनकुलीय प्रतापी सम्राट् गौतमीपुत्र श्रीशतकर्णि ने कुचल दी।

महपान के उत्तराधिकारियों का हमें विशेष ज्ञान नहीं है। संभव है, उसके बाद कुछ काल तक महाराष्ट्र के कुछ दुर्बल क्षत्रप शासन करते रहे हों, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनका अधिकार अत्यन्त परिमित भूभाग पर रहा होगा और ज़हरातों की लक्ष्मी निश्चित रूप से महपान के बाद भीहीन हो गयी। इस कुल के संहारक सातवाहन वृषति थे। दक्षिण के आधिपत्य के अर्थ एक जमाने तक महाराष्ट्र और उज्जैन के क्षत्रपों और आंध्र के सातवाहनों में कथमकथ चलती रही थी।

५. उज्जैन के क्षत्रप

उज्जैन शकों का एक राजकुल और या जो कालान्तर में अवन्ती (पश्चिमी मालवा) की राजधानी उज्जैन (उज्जयिनी) में प्रतिष्ठित हुआ। इस कुल का प्रतिष्ठाता यशामोतिक का पुत्र चण्डन था। इस कुल ने पश्चिमी भारत पर सदियों तक राज किया। इसका संबंध संभवतः

मथुरा के राजकीय क्षत्रप-कुल से भी था। चण्डन का समय निर्णय करना भी सरल नहीं है। दुर्गोष्वा का विचार है^१ कि ७८ ईस्वी में शक-संवत् का प्रारम्भ चण्डन ही था। उसका यह मत अनेक कारणों से विद्वानों को मान्य न हो सका, किन्तु इतना उनको भी ग्राह्य है कि कच्छ के अन्वाज स्थान से प्राप्त अभिलेख में जो तिथि ५२ की हुई है वह शक-संवत् की ही है। इस मत के अनुसार यह तिथि (७८ + ५२ =) १३० ईस्वी हुई, जो चण्डन के शासन-काल में पड़ी। चण्डन ने शक-परम्परा के अनुसार पहले तो 'क्षत्रप' के विरुद्ध से फिर 'महाक्षत्रप' की हैसियत से राज किया। कुछ लोग उसके 'क्षत्रप' विरुद्ध के कारण कम-से-कम आरंभ में उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं स्वीकार करते। उनका कहना है कि चण्डन महाक्षत्रप होने के पूर्व या तो गौतमीपुत्र श्रीशतकर्णि का सामंत-वृषति^२ या या संभवतः कुशानों का^३ ऊपर हम बातें चुके हैं कि केवल क्षत्रप होना इस बात की सिद्ध नहीं करता कि शासक अपने अधिपति का मौखिक-मात्र है। पिता-महाक्षत्रप के राज्य-काल में भी पुत्र क्षत्रप कहलाता था। केवल इस विरुद्ध से चण्डन का मौखिक होना ध्वनित नहीं होता। भूगोलविद् तालेमी ने अपने भूगोल में 'ओजेन के सिनास्तेनिज' नामक नरेश का उल्लेख किया है। यह नरेश संभवतः चण्डन ही है। चण्डन के सिक्कों पर महपान के सिक्कों का प्रचुर प्रभाव पड़ा था। यह स्पष्ट है कि चण्डन का राजकुल महाराष्ट्र के ज़हरात-कुल के बाद प्रतिष्ठित हुआ। अन्वाज-लेख से डा० मण्डारकर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि चण्डन और वसुदेवन ने कुछ काल तक सम्मिलित राज किया।^४

१. Ancient History of Deccan, पृ० ३३

२. वही, पृ० १७

३. डा० त्रिपाठी : History of Ancient India, पृ० २५७.

४. Indian Antiquary, ४० (१९१६), पृ० १५४.

सुत्रोभा इस मत से सहमत नहीं हैं और उन्होंने इस लेख की रद्रदामन् के शासनकाल का माना है ।^१

चण्डन के बाद उसका पुत्र जयदामन् क्षत्रप हुआ । परन्तु वह क्षत्रप-मात्र रह गया । उसने कोई विजय या वीरकार्य सम्पन्न न किया । जयदामन् के परचात् उसका पुत्र और चण्डन का पौत्र रद्रदामन् महाक्षत्रप हुआ । रद्रदामन् न केवल उज्जैन के क्षत्रप-कुल में वरन् समस्त शक-राजकुलों में सर्वशक्तिशाली हुआ । उसने अनेक विजयों से अमर ख्याति अर्जित की । शातकर्णि राजाओं को उसने जीविहीन कर दिया । गिरनार पर्वत पर जूनागढ़ में उसकी प्रशस्ति खुदी है जो संस्कृत भाषा का प्रथम ओजस्वी गद्य-लेख है । यह लेख शक-संवत् ७२ अर्थात् १५० ईस्वी का है ।^२ इस लेख में उसके विक्रम का यश-गान है । रद्रदामन् ने अपने पराक्रम से 'महाक्षत्रप' के विरुद्ध को त्यागच किया ।^३ उसने दत्त यौधेयों की विजय की और दक्षिणापथ के स्वामी शातकर्णि वृषति (जो उसका निकट का संबंधी था)^४ को दो-दो बार युद्ध में परास्त किया ।^५ इस प्रशस्ति में विजित प्रदेशों की जो तालिका दी हुई है, वह बड़ी विस्तृत है । उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, सिन्धुनद का निचला कौंठा, उत्तरी कोंकण, मान्धाता का पार्श्ववर्ती देश, पूर्वी और पश्चिमी मालवा और राजपूताना के झुंझर तथा मरु आदि प्रदेश^६—उसके साम्राज्य में शामिल थे । स्पष्ट है कि रद्रदामन् की यह विजय अधिकतर शातकर्णि राजाओं के विरुद्ध हुई । ऊपर गिनाये प्रदेशों में अनेक गौतमीपुत्र के साम्राज्य के कमी अंग रह चुके थे । पश्चात्कालीन सातवाहन वृषति तलवार की मूठ जलपूर्वक न पकड़ सके । अपने समकालीन आंध्र-नरेश वासिष्ठिपुत्र श्रीपुल्लभावि को रद्रदामन् ने दो-दो बार परास्त किया या, यह प्रशस्ति-लेख से ही सिद्ध है । यद्यपि यह आंध्र-वृषति रद्रदामन् का निकट का संबंधी (संभवतः जामाता)^७ था, पर यह सम्भव उसके विरुद्ध विजेता की विजय के मार्ग में रुकावट न डाल सका । रद्रदामन् के शासनकाल की दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना सुदर्शन झील का पुनरुद्धार थी । इस झील का निर्माण पहले-पहल दो नदियों के स्रोतों को रोककर चन्द्रशुभ मौर्य के प्रान्तीय शासक पुष्यमित्र वैश्य ने कराया था । फिर उसमें से सिंचाई के कार्य के लिए अशोक के प्रान्तीय शासक यवन गुप्तास ने नहरें निकलवायीं । रद्रदामन् के राज्य-काल में उस सुदर्शन झील के बाँध टूट गये । तब उसने कुलैप के पुत्र 'आनर्त्त और मुराष्ट्र' के अपने पट्टव-शासक सुमिरास

१. Ancient History of Deccan, पृ० २७

२. Epigraphia Indica, ८, पृ० १६-४९.

३. स्वयम्भविग्रहमहाक्षत्रपनाम्ना—वही ।

४. दक्षिणापथकतेः सातकर्णेर्द्विरपि निर्धनमवदक्षिरयावजित्वा सप्तमन्धविदूरस्थबाहुसा-
इनाधमस्तयकसा....., वही ।

५. सम्मन्धाविदूरस्था..... वही ।

६. पूर्वापराकरावस्थानुपनीहृदानर्त्तपुराष्ट्रवज्र (म) कच्छसिन्धुसौराष्ट्रगुजरापरा-
विषादीनां सप्तमाणां..... Epigraphia Indica, ८, पृ० १६-४९.

क्षत्रा सुदर्शन का पुनर्द्वार कराया। इस बार का बाँध पहले से तीन गुना मजबूत कर दिया गया। ब्रह्मदामन् अपने इस लेख में गर्व के साथ कहता है कि इस युव कार्य का उसने बिना कौन्सी प्रजापर किसी प्रकार का कर लगाये राजकीय व्यय से संपादन किया।

ब्रह्मदामन् के बाद लगभग दो सौ वर्षों तक शकों का यह परिवार किसी-न-किसी रूप में राज करता रहा। ब्रह्मदामन् के ये पिछले उत्तराधिकारी फिर भी दुर्बल थे। उनका इतिहास साधारणतया अन्धकार में है। शक्ति के क्षीण होने से उनको धीरे-धीरे सुलभ न हो सके और सहज उदासीन भारतीय इतिवृत्ति ने उनके प्रति कोई उल्लेख उचित न समझा। तीसरी सदी ईस्वी की चतुर्थ दशाब्दी में क्षत्रपों के कृपाण विशेष कुण्ठित हो गये। उनकी राज्यलक्ष्मी विचलित हो चली। ईश्वरदत्त के नेतृत्व में आभीरों का पराक्रम प्रखर हो चला था। उन्होंने अब क्षत्रप प्रान्तों को धीरे-धीरे जीतना शुरू किया। फिर भी क्षत्रपों ने अपना संहार न होने दिया। गुप्तकाल के आरंभ तक ये फिर भी जीवित रहे। 'हर्षचरित' और 'दिवीचन्द्रगुप्त' का शक राज बिसे कुमारवर्धन में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारा था, संभवतः इस कुल का महासिंह तृतीय है जिसके अनेक सिक्के मिले हैं। शीघ्र चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को क्षत्रपों और वीराष्ट्र से नष्ट कर 'शकारि' विरुद्ध धारण किया।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. Cambridge History of India, खण्ड १।
२. विष्णु : Early History of India, चतुर्थ संस्करण।
३. रस-बोधरी : Political History of Ancient India, चतुर्थ सं०।
४. त्रिपाठी : History of Ancient India.
५. C. I. I., खण्ड २, स्तेव कोनो की भूमिका।
६. दुब्रुवा (Dubrouil) Ancient History of Deccan.
७. रैक्सन : Catalogue of the Coins of the Andhra Dynasty, the Western Ksatrapas, etc.
८. काससबाब : Problems of Saka-Satavahana History, JBORS., खण्ड १६, भाग २-३।
९. Epigraphia Indica, खण्ड २१; ४; १४; १; ८।
१०. Indian Antiquary, खण्ड १०; ४०।
११. IRAS., १९१३।
१२. Journal of Indian History, खण्ड, १३ (१९३५)—Chronology of Sakas, Pahlavas and Kushans (गोविन्द-पाई), स्तेव कोनो—Notes on Indo-Scythian Chronology, वही १९३३।

पन्द्रहवीं परिच्छेद

कुषाण-काल

सन् ईस्वी की पहली सदी के उत्तरार्द्ध और दूसरी सदी में उत्तर-पश्चिमी भारत में जिस विदेशी जाति ने राज्य किया, उसे कुषाण (कुषण, शुषण) कहते थे। कुषाण कौन थे ? शकों के प्रसंग में बताया जा चुका है कि किस प्रकार लगभग १६५ ई० पू० में शुंग-गुप्त नामक एक तुर्की खानाबदीश जाति उत्तर-पश्चिमी चीन के कान-सु प्रान्त में बसनेवाले यूह-ची बुमककड़ों पर दूट पड़े। इस पराजय के कारण यूह-चियों को अपने चरागाह छोड़ पश्चिम की ओर भटकना पड़ा। इली नदी की घाटी में बसनेवाली वू-सुन जाति से फिर उनका मुकाबला हुआ और युद्ध में उस घाटी का राजा खेत रहा। यहाँ यूह-ची जाति दो शाखाओं में विभक्त हो गयी। इनसे से एक तो दक्षिण की ओर बढ़कर तिब्बत की सीमा पर बस गयी और 'छोटी यूह-ची' अथवा 'सिंभाव यूह-ची' कहलायी। 'हा यूह-ची' नामक मुख्य शाखा अपने पुराने मार्ग से बढ़ती हुई सीर दरिया के काँठे में बसनेवाले शकों से जा टकरायी। परन्तु यूह-ची स्वयं भी सीर दरिया की घाटी में बहुत काल तक न डूबर सके। इली के काँठे में उन्होंने वू-सुन को हराकर उसके राजा को मार डाला था। वू-सुन शरणाग्त हुए थे, परन्तु उन्होंने यूह-चियों का पीछा न छोड़ा था। सीर की घाटी में उन्होंने उसे आ पकड़ा और वहाँ से शीघ्र सखाद फँका। इसमें यूह-चियों के प्राचीन शत्रु शुंग-गुप्त (टुंग) जाति ने उनकी बड़ी सहायता की। लगभग १४० ई० पू० में सीर दरिया की घाटी से निकले जाकर यूह-ची बलुचनद के काँठे में घुसे और वहाँ उन्होंने बाख्त्री के निवासियों को तबाह कर डाला। धीरे-धीरे बाख्त्री और सोगदियाना की जीतकर वे वहाँ आबाद हो गये। धीरे-धीरे इनके वहाँ पाँच भाग हो गये जिनमें से एक का नाम कुषाण था। इन पाँचों में कुछ काल तक वैमनस्य और संघर्ष चलता रहा और अन्त में कुषाण विजयी हुए।

कुषाणों का नेता वांग वीर और दूरदर्शी था। वांग संभवतः प्रसिद्ध कुषाण सरदार और विजेता कुजुल-कदफिसेज ही था। इस राज के अनेक सिक्के मिले हैं, जिनसे उसकी विजयों पर काफी प्रकाश पड़ा है। कुछ सिक्कों पर 'कुजुल कदफिसेज' 'कस' खरोष्ठी में और कुछ पर 'हरमाउस' के साथ 'कोजोलो कदफिसेज' ग्रीक में खुदा मिलता है। बाद की कुछ मुद्राओं पर 'हरमाउस' का नाम नहीं मिलता। ये सिक्के अधिकतर काबुल के आसपास से मिले हैं वे उस घाटी से धीरे-धीरे ग्रीकों के स्वतंत्र और कुषाणों के प्रतिष्ठित होने का इतिहास उपस्थित करते हैं। जान पड़ता है कि यूह-ची के धारों कबीलों की जीतकर अपने कुषाण कबीले के नेतृत्व में कुजुल ने पहले एक प्रबल जाति बनायी। इनके एक पड़ोसी पार्थव थे, दूसरे काबुल के ग्रीक। पार्थव दोनों के शत्रु थे। कुजुल ने संभवतः काबुल के ग्रीकों से पार्थवों के विरुद्ध सन्धि कर ली। बाख्त्री का युकेतिद्वाल ग्रीक राजवंश मिट चुका था और उसकी दूसरी शाखा का दीप अपनी दुर्बलता से काबुल में टिमटिमा रहा था। यह राजकुल कुषाणों के बढ़ते हुए तेज को न सह सका। कुछ इस्का संघर्ष थोड़े दिनों तक चलता रहा। मित्रता के क्षणिक भाव कुछ काल तक निभाये गये।

कुजूल ने पहले इतना ही काफी समझा कि काबुल के ग्रीक राजवंश के अन्तिम नृपति हरमाउस के सिक्कों पर उसका भी नाम अंकित रहे, फिर धीरे-धीरे हरमाउस का नाम सिक्कों और काबुल की घाटी दोनों से उसने मिटा दिया। ग्रीकों के राजकुल को बाखरी से शकों ने मिटा दिया था। उसकी शाखा अब अफगानिस्तान से भी मिट गयी। पूर्वी पंजाब में जो मिनान्दर का कुल था, उसे शकों ने नष्ट कर दिया। यवन-राजकुलों की सत्ता भारत और उसके परवर्ती देशों से मिट गयी। कुजूल-कदफिसेज काबुल से छुट्टी पाकर पार्थिया की ओर मुड़ा। पार्थव अब भी प्रबल थे। शकों से उन्होंने लोहा लिया था और उनका साम्राज्य अब भी विस्तार के स्वप्न देखता था। कुजूल ने यूहन्वी कबीलों का संगठन कर अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। अब काबुल की घाटी जीत लेने के कारण पार्थिया की दो दिशाएँ उसके हाथ में हो गयी थीं। फिर उसका सफल नेतृत्व व्यस्यधारण था। उसने पार्थिया पर हमला कर उसे सहमा दिया। फिर डगर से भय का कारण दूर कर उसने भारत की ओर नजर डाली। मार्ग में किपिन (गन्धार) और वृत्तिणी अफगानिस्तान पड़ते थे। इन्हें उसने बात-की-बात में जीत लिया। गन्धार और तक्षशिला का पड़व राजा शुदुफर प्रबल था और उसने अपनी शक्ति तो अन्त तक कायम रखी ही, उसके एकाध उत्तराधिकारी भी गिरते-पड़ते राबा होने का दम्भ करते रहे। गन्धार और सीमा-प्रांत की कुजूल द्वारा यह विजय निस्सन्देह शुदुफर के राज्यकाल के पश्चात् हुई। शुदुफर का समय तख्त-ए-बाही अभिलेख ने ४५ ईस्वी में निश्चित कर दिया है। कुजूल का जीवन-काल संवत् १ और विनयों से भरा था। चीनी लेखकों के अनुसार वह अस्ती की की लैसी आयु तक जीवित रहा और इस लंबी आयु में वह सदा लड़ता ही भिड़ता रहा। यह सुझाव से कुछकरा भ्रमर उसने एक छोटे-बड़े कुषाण-साम्राज्य की नींव डाली। कुषाण-कुल का यह प्रतिष्ठाता था। प्रथम शती ईस्वी के तृतीय चरण में संभवतः उसने अपनी जीवन-काल समाप्त की।

कुजूल के बाद उसका पुत्र वीम-कदफिसेज (ओएम, वेम आदि) कुषाणों का राजा हुआ। उसके अनेक सिक्के उपलब्ध हैं जिनके प्राप्ति-स्थानों के प्रसार से विदित होता है कि उसके राज्य का विस्तार बढ़ा था। इसके अतिरिक्त महाराज, राजाधिराजवत् आदि जो उसके अनेक विरुद उसके सिक्कों पर मिलते हैं, उनसे भी उसकी शक्ति का बोध होता है। चीनी लेखकों ने उसे भारत का विजेता लिखा है। यद्यपि यह वक्तव्य शब्दशः स्वीकार नहीं किया जा सकता, फिर भी उसकी विजयों के पक्ष में निश्चय इसके प्रमाण मिलते हैं। संभवतः उसने सारे पंजाब और पश्चिमी संयुक्त प्रांत के कुछ हिस्से जीत लिये थे। उसके पूर्वी और भारतीय प्रांतों का शासन उसका प्रतिनिधि राजा करता था। इस कुषाण-नाइसराय ने ताँबे के अनेक सिक्के जारी किये, जो बड़ी संख्या में उत्तर-भारत में अक्सर मिलते हैं। इनपर किसी राजा का नाम न खुदा होने के कारण इन सिक्कों की अज्ञातनामा राजा के सिक्के कहते हैं। वीम-कदफिसेज के सिक्कों से एक विशिष्ट धार्मिक घटना का पता चलता है। वह यह कि यद्यपि कुषाण भारत में नवागत थे, परन्तु हिन्दू-धर्म ने वही से उनपर अपना प्रभाव डालना आरंभ कर दिया था। हिन्दू-धर्म की यह एक अद्भुत बात रही है कि जब देश की राजनीतिक सत्ता विदेशियों के हाथों में रही है तब भी उसकी

शक्ति भीतर-ही-भीतर विजेताओं पर अस्तर करती रही है। भारत के प्राचीन विजेता प्रायः उसकी संस्कृति के दास होते रहे हैं। वीम ने भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश जीता तो सही, परन्तु वह उसके धर्म के प्रभाव से वंचित न रह सका। उसके सिद्धों के अध्ययन से विदित होता है कि उसने हिन्दू-धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके सिद्धों पर 'महाेश्वर' लिखा मिलता है और उनपर एक ओर शिव और नन्दी की आकृति खुदी हुई है जिससे उसका शैव होना प्रमाणित है।

वीम-कदफिसेज के बाद साधारणतया कनिष्क का राजा होना इतिहासकार मानते हैं। परन्तु वास्तव में कुषाण-तिथिक्रम भारतीय तिथियों में एक कठिन पेंच है। भारतीय तिथियों में जितनी उलझी हुई यह कुषाण-तिथि है, उतनी शायद अन्य तिथियाँ कम हैं। अन्य स्थलों में झगड़ा यदि है तो प्रायः तिथियों के आगे-पीछे होने का; परन्तु कुषाण-कुल के संबंध में वह झगड़ा तो है ही, उसके अतिरिक्त राजाओं के वंशानुगत क्रम में भी शंकाएँ बँधी जाती हैं। उदाहरणतः फ्लीट,^१ केनेडी और ओचो फ्रांक के मतानुसार कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों ने कुजूल और वीम-कदफिसेज से पहले राज किया था। यह सिद्धान्त कुषाण-

कनिष्क

कुल के सारे वंशक्रम को उलट देता है। यह मत फिर भी गलत है। वह तो माना जा सकता है कि वीम-कदफिसेज और कनिष्क के राज्य-काल में कुछ अंतर रहा हो और उस अंतर में किसी और राजा ने राज किया हो, परन्तु कनिष्क और उसके निकट के उत्तराधिकारियों का कदफिसेज प्रथम और द्वितीय के पूर्व राज करना नहीं माना जा सकता। शुद्ध क्रम यही है—कुजूल, वीम, कनिष्क, वासिष्क, हुविष्क, वासुदेव। काबुल के समीप बेग्रम, गोरखपुर जिले के गोपालपुर स्तूप, बनारस आदि से वीम और कनिष्क दोनों के सिक्के साथ-साथ मिले हैं। दोनों के सिद्धों की तौल, टेक्नीक, आकृति और लक्षणों (चिह्नों) में अद्भुत समता है।^२ इस प्रमाण के अतिरिक्त तक्षशिला की खुदाइयों के भग्नावशेषों का अनुशीलन कर जो विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है, वह इसके सर्वथा अनुकूल है। कनिष्क और वीम दोनों के काल के खंडहरों की परतें एक साथ हैं जिनसे विदित होता है कि कनिष्क वीम का उत्तराधिकारी था। कनिष्क के संबंध में दूसरी पहेली उसकी शासन-तिथि है। इसको निर्धारित करना भी साधारण कार्य नहीं है। उसके समय की अटकल ५८ ई० पू० से लेकर २७८ ईस्वी तक लगायी गयी है।^३ फ्लीट साहब की राय में कनिष्क ५८ ई० पू० के विक्रम-संवत् का

सारीष

चलानेवाला था। डा० रमेशचन्द्र मजुमदार ने उसकी तिथि २४८ ईस्वी मानी है और सर रामकृष्ण गोपाल मण्डारकर ने २७८ ईस्वी। परन्तु इन प्रस्तुत तिथियों की असमावना स्पष्ट सिद्ध है। साधारणतया विद्वानों का विश्वास है कि कनिष्क ७८ ईस्वी में

१. JRAS, १९०१, १९०५, १९०९, १९१३।

२. स्मिथ : Early History of India, पृ० २०३ और नीचे का नोट।

३. JRAS, १९१३, १९१४; Indian Historical Quarterly, खण्ड ५,

आरंभ होनेवाले शक-संवत् का चलानेवाला है। इस संवत् का पश्चिमी भारत के शक-कुलों ने प्रथम प्रयोग किया, इसीसे इसे शक-संवत् कहते हैं। इसमें तो किसी को सन्देह नहीं कि कनिष्क ने एक सौका चलाया था, क्योंकि उसके उत्तराधिकारियों ने उसी गणना को अपने राज्यकाल के तिथि निर्देश में जारी रखा है जिसे कनिष्क ने व्यवहृत किया। दूसरी शती के आरंभ में कनिष्क का राज करना माननेवाले उस काल में चलाये जानेवाले किसी ऐसे संवत् का हवाला नहीं दे सकते, जो उत्तर भारत में शक-संवत् की भाँति आज तक अथवा एक सौ वर्षों तक चलता रहा हो। इस कारण यह मानना ही पड़ेगा कि कनिष्क ७८ ईस्वी के आस-पास ही गद्दी पर बैठा। इस निष्कर्ष को एक और प्रमाण भी पुष्ट करता है। यदि चीनी लेखकों का वक्तव्य सही है कि कुजूल-कदफिसेज एक छब्बे काल तक राज करके अस्सी वर्ष की आयु में ईसा की प्रथम शती के तीसरे चरण के लगभग मरा, तो बीम-कदफिसेज के राज्य की दौरान निस्सन्देह स्वल्प रही होगी। उस दशा में कनिष्क भी कुजूल से समय की माप में दूर नहीं रखा जा सकता। अतः उसका ७८ ईस्वी के निकट गद्दी पर बैठना युक्तियुक्त है।

कनिष्क कुषाण-वंश का सबसे प्रतापशाली राजा था। केवल कुषाण-कुल का ही नहीं, प्रत्युत भारत के राज-परिवार में भी उसका स्थान बहुत ऊँचा है। वह घोर और लड़ाकू था। गद्दी पर बैठने के समय अपने पूर्वजों द्वारा जीता हुआ उसने एक बड़ी विस्तृत राज्य पाया था जिसे उसने और अधिक फैलाकर एक विशाल साम्राज्य बनाया और उस साम्राज्य को समृद्ध किया। कुजूल-कदफिसेज ने पार्थिया पर आक्रमण किया था, काबुल की घाटी पर अधिकार किया था, किपिन और दक्षिण अफगानिस्तान जीता था। बीम-कदफिसेज ने और पूर्व बढ़कर पंजाब विजय किया और संयुक्त प्रति की पश्चिमी सीमा भी लॉभ गया था। कनिष्क ने उस सीमा को उत्तर, दक्षिण और पूर्व की ओर और बढ़ाया। काश्मीर की सुन्दर घाटी कनिष्क को बहुत पसंद थी। अपनी दिग्विजय के आरंभ में ही उसने उसे जीता। उसी समय पार्थिया के राजा ने उसपर आक्रमण किया। यह आक्रमण संभवतः उसके शासन-काल के शुरू में ही हुआ होगा। कुजूल ने पार्थिया पर हमला किया था। उसके मरने और बीम के शीघ्र बाद पार्थिव-नरेश ने बदला लेने की ठानी होगी। आक्रमण के लिए नये राजा का राज्य सुगम होता है। अतः उसने कनिष्क पर संभवतः आरंभ में ही हमला किया। परन्तु कनिष्क ने तुरत पोंसा उलट दिया और पार्थवों को मुँह की खानी पड़ी। कनिष्क का सबसे कठिन संघर्ष चीन से चला और इस संघर्ष के अन्त में चीन से संघर्ष कनिष्क को काशगार, खुत्तन और यारकन्द के प्रदेश हाथ लगे। संघर्ष-वृत्तान्त इस प्रकार है। २३ ईस्वी में प्रथम हान-कुल का अन्त हुआ। फलतः चीनियों का हृदय मध्य-एशिया से उठ गया था। परन्तु पचास वर्षों बाद उस घोर जाति ने फिर एक बार पश्चिम की ओर दख किया। उनका घोर सेनापति पान-चाउ थाँची की भाँति चीन की सीमा से निकलकर आसपास के राज्यों पर दूट पड़ा और उसे उनको सर

करते देर ■ लगी। कश्मीर, जो कनिष्क के अधिकार में था, पान-चाउ के खतरे के बाहर न था। कुछ सहमकर, कुछ पान-चाउ की विजयों को धृष्टता समझ कनिष्क ने उससे शक्ति तोलने की ठानी। समीप के राज्यों में उसकी तूती बोलती थी; आतंक छाया हुआ था। उसने सोचा, शायद घमकी से ही काम निकल जाय। उसने चीन के सम्राट से बराबरी स्थापित करने के लिए उस देश के सम्राटों का प्रिय विरुद्ध 'देवपुत्र' धारण किया और अपने विवाह के लिए चीनी राजकुमारी माँगी। उसका दूत जब पान-चाउ के पास पहुँचा तब चीनी जेनरल अगली विजयों की चिन्ता में था। कनिष्क का प्रस्ताव सुनकर वह जल उठा। उसने उस अपमान के बदले में कुषाण-दूत को कैद कर लिया। कनिष्क ने जब यह खबर सुनी तब वह एक बड़ी सेना लेकर पामीर लॉच पूरब की ओर पान-चाउ से छोड़ा लेने बढ़ा। चीन न तो शौर्य में उससे घटकर था और ■ उसके पास सेना की कमी थी। जो युद्ध हुआ, उसमें पान-चाउ ने सिद्ध कर दिया कि सैन्य-संचालन में भी वह कनिष्क से बढ़कर है। कनिष्क बुरी तरह हारा और चीन के सम्राट को कर देने पर बाध्य हुआ। यह सन्धि बड़ी महँगी सिद्ध हुई और उसे बहुत अखरी। इस अपमान के कारण वह भर नौद से न सका। कुछ वर्ष बाद उसने एक बड़ी सेना लेकर फिर पूर्व की ओर कूच किया और पामीर लॉच गया। पान-चाउ मर चुका था। उसका पुत्र पान-यांग उसकी सेना का नायक था—युवा और असंयत। कनिष्क ने उसे पराजित कर पुराने अपमान का बदला लिया। पास ही चीन का एक करवासी राज्य था। कनिष्क ने उसे चीन की नेकचलनी का जामिन बनाया और एवब में उसके राजा को अपने कुमार देने पर बाध्य किया। अनुश्रुति तो यह है कि इस एवब में चीन के हान सम्राट का एक राजकुमार भी था; परन्तु इसकी सत्यता अत्यन्त सन्देह है। जमानत में आये कुमारों की उसने काफी आवश्यकत की और उनके सुख से ठहरने के लिए श्रुति प्रकथ किया। प्रत्येक श्रुति में सुविधाजनक विग्राम के लिए कपिश (काफिरिस्तान) में शे-लो-क नामक विहार, गान्धार और पूर्वी पंजाब में चीनश्रुति नामक स्थान चुने गये। इन कुमारों ने भारत में पहले-पहल नाशपाती और आड़ू के पौधे लगाये। हुएन-च्यौंग सातवीं सदी में जब शे-लो-क विहार में ठहरा, तो उसने भी उन कुमारों के सम्बन्ध में अनुश्रुतियाँ सुनीं। उसके जीवन चरितकार हुए-लो का कहना है कि विहार और उसके चैत्य के खर्च के लिए उन्होंने प्रचुर धन दान किया। वह धन 'वैश्रवण' (कुवेर) की प्रतिमा के चरणों के पास भूमि में गाड़ दिया गया। एक राजा ने उस धन को एक बार निकालना चाहा, परन्तु दैवी उपद्रवों के कारण उसे घनदाकर हाथ लौट लेना पड़ा। उस जीवनचरित से जान पड़ता है कि हुएन-च्यौंग के प्रयास से वह धन विहार के पुनर्धार में व्यय किया जा सका। पूर्वोक्त के अतिरिक्त कनिष्क ने पूर्व की ओर भी अपने साम्राज्य का प्रसार किया। चीनी और तिब्बती ग्रन्थों में सुरक्षित बौद्धानुश्रुतियों से विदित होता है कि उसने सकेत (अयोध्या) और मगध तक

साम्राज्य

के प्रदेशों पर भाषा मार और पाटलिपुत्र से बौद्ध भिक्षु, दार्शनिक तथा कवि अश्वघोष आते अपने साथ ले गये। इस प्रकार कनिष्क का साम्राज्य विस्तृत था। भारत की उत्तरी सीमा के बाहर के प्रदेश अफगानिस्तान, बाख्त्री, काशगर, खुत्तन और यारकन्द उस साम्राज्य के अन्तर्गत थे। भारत के भीतर उसकी सीमाएँ निर्धारित करना कठिन है। फिर भी उसके क्षेत्रों के विवरण से हमें उन सीमाओं का कुछ आभास मिलता है। पेशावर और रावलपिंडी^१ के जिलों से तो उसके क्षेत्र मिले ही हैं, बहावलपुर की रियासत^२, डन्ड के पास जेदा, मथुरा, आवस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ से भी वे प्राप्त हुए हैं। उसके सिक्के तो सारे उत्तरी भारत—बंगाल और बिहार तक—में मिले हैं, जो पंजाब के बाजारों में अभी हाल तक चलते रहे हैं। बंगाल और पूर्वी बिहार को छोड़ कनिष्क के सिक्कों के बकी प्राप्तिस्थान उसके साम्राज्य में पड़ते थे। संक्षेप में उसके भारतीय प्रान्तों में कश्मीर, पञ्चाब, सिन्ध, संयुक्त-प्रान्त और संभवतः बिहार के भी कुछ पूर्वी भाग थे। ज्ञान पड़ता है कि कनिष्क ने दिग्विजय का कार्य गद्दी पर बैठने के साथ ही आरम्भ कर दिया था। सारनाथ में जो उसका लेख मिला है, वह उसके राज्यकाल के तीसरे वर्ष अर्थात् सन् ८१ ईस्वी का है। इससे सिद्ध है कि संयुक्त-प्रान्त के पूर्वी इलाकों का वह गद्दी पर बैठने के तीन साल बाद ही स्वामी हो चुका था, और यदि चीनी और तिब्बती अनुश्रुतियों की बात सही है, तो इसके पूर्व ही वह मगध पर भाषा मार अश्वघोष को भी अपने साथ पेशावर ले आ चुका था।

कनिष्क के शासन पर ऊपर निर्विष्ट सारनाथवाला लेख कुछ प्रकाश डालता है।

शासन

उसका शासन प्रान्तीय क्षत्रपों के जरिये होता था। उसके पूर्वी इलाकों के लिए दो क्षत्रप नियत थे। एक को राजधानी मथुरा और दूसरे की

संभवतः काशी थी। इस सारनाथवाले लेख में मथुरा के महाक्षत्रप का नाम खरपल्लान और काशी के क्षत्रप का वनप्पर था। साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर अथवा पेशावर यी जहाँ से आपसपास के प्रदेशों का शासन संभवतः कनिष्क स्वयं करता था। इसके सिवा कनिष्क की शासन-प्रणाली का हमें कोई ज्ञान नहीं।

कनिष्क के सिक्कों पर ग्रीक, ईरानी और हिन्दू अनेक देवताओं—जैसे हेरैक्लियज, क्रेतापिय, सूर्य, चन्द्र, अग्नि, शिव आदि की आकृतियाँ और उनके नाम ग्रीक भाषा में खुदे मिलते हैं। इनसे कनिष्क के धर्म का पता नहीं चलता। कई प्रकार के देवताओं के सिक्के और धर्म शुद्धों का तात्पर्य शायद यह रहा हो कि राज्य में उनका अस्तित्व सजा स्वीकार करता है। अफगानिस्तान और बाख्त्री से पश्चिमी

बिहार तक फैले हुए इस साम्राज्य में निस्सन्देह कई धर्मों के अनुयायी बसते थे। बौद्ध-धर्मावलम्बियों का यह विश्वास है कि कनिष्क बौद्ध था। इस विश्वास के विरुद्ध कोई

१. देखिए, 'महाराज कण्वक' के राज्यकाल के १८वें वर्ष का माणिक्यवाक अभिलेख—C. I. I. खण्ड २, भाग १, नं० ७६, पृ० १३५-५०।

२. ११वें वर्ष का सुई-बिहार-लेख, वही, नं० ७४, पृ० १३८-४१।

प्रमाण भी नहीं है। इसके अतिरिक्त उसके कुछ सिद्धांतों पर बुद्ध की आकृति भी खुदी मिलती है। अनुश्रुतियों का कहना है कि कनिष्क ने अनेक स्तूप और विहार बनवाये थे। पेशावर के स्तूप का जिसमें उसने बुद्ध की अवस्थियाँ रखवायी थीं—चीनी यात्रियों और अलबेरूनी ने हवाला दिया है।^१ कनिष्क द्वारा चौथी बौद्ध-संगीति का अधिवेशन भी इस तर्क को प्रमाणित करता है। कनिष्क के पूर्वज सूर्य और शिव के उपासक थे।

बौद्ध अनुश्रुतियों से विदित होता है कि कनिष्क जब बौद्ध होकर उस धर्म के सिद्धान्तों और बुद्ध के उपदेशों का अनुशीलन करने लगा, तो उसके पारस्परिक सांप्रदायिक विरोधों के कारण उनको समझना उसके लिए बड़ा कठिन हो गया। इन सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए अपने गुरु पार्श्व की अनुमति लेकर उसने सर्वास्तिवादिन् शाखा के ५०० भिक्षुओं के

महासंघ का अधिवेशन किया। इस अधिवेशन को चौथी बौद्ध-संगीति कहते हैं। तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक ने बुलायी थी। इस चौथी संगीति का अधिवेशन कश्मीर के कुण्डलवन-विहार^२ में भिक्षु वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ। वसुमित्र की अनुपस्थिति में अश्वघोष अध्यक्ष का कार्य-संपादन करते थे। इस संगीति के फलस्वरूप बौद्ध-सिद्धान्तों पर अनेक भाष्य संपादित हुए। इनमें 'चिन्ता-शाल' मुख्य था। इन भाष्यों को ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में सुरक्षित कर दिया गया। कनिष्क के ही काल में संभवतः बुद्ध की मूर्तियाँ बननी प्रारंभ हुईं, जो फत्पर की तो मिलती ही हैं। कनिष्क के सिक्कों पर भी जिसकी आकृतियाँ खुदी हुई हैं। बुद्ध के मूर्ति-निर्माण से बौद्ध-धर्म के इतिहास में एक नवीन आन्दोलन का प्रारंभ होता है, जिसे 'महायान' कहते हैं। इस महायान का प्रारंभ और उत्थान कनिष्क के ही शासन-काल में हुआ जान पड़ता है। प्राचीन बौद्ध बुद्ध को केवल मानव-गुरु, आचार्य और पथ-प्रदर्शक के रूप में मानते थे। उनकी प्रतिष्ठा अमी देवपद पर न हुई थी। बौद्ध-धर्म के इस प्रारंभिक रूप को 'हीनयान' कहते थे। हीनयान अधिकतर शुष्क सिद्धान्तपरक था। जब तक बौद्ध-धर्म विद्वानों तक सीमित था तब तक हीनयान की प्रतिष्ठा बनी रही; परन्तु साधारण जनता में धर्म का प्रचार हो जाने पर बौद्ध आचार्य भी एक प्रकार की कमी का अनुभव करने लगे। जन-विश्वास तर्क और दर्शन से दूर होता है। साधारण जनता को एक व्यक्तिगत देवता अनिवार्य है जिसको वह अपना दुःख-मुख सुना सके, अपने आपत्ति-काल में जिसकी वह शरण ले सके और जिसके प्रति वह भक्ति-भक्ति का पूरा आचरण कर सके। हिन्दू-धर्म के भक्ति-मार्ग में तो

महायान

तक हीनयान की प्रतिष्ठा बनी रही; परन्तु साधारण जनता में धर्म का प्रचार हो जाने पर बौद्ध आचार्य भी एक प्रकार की कमी का अनुभव करने लगे। जन-विश्वास तर्क और दर्शन से दूर होता है। साधारण जनता को एक व्यक्तिगत देवता अनिवार्य है जिसको वह अपना दुःख-मुख सुना सके, अपने आपत्ति-काल में जिसकी वह शरण ले सके और जिसके प्रति वह भक्ति-भक्ति का पूरा आचरण कर सके। हिन्दू-धर्म के भक्ति-मार्ग में तो

१. देखिए सुंगयुन के सम्बन्ध में बौद्ध का हवाला—अनुवाद, भूमिका-पृष्ठ १०३-१०४। फादियान—बीक, भूमिका-पृष्ठ ३२। हुएन-त्सांग—'सि-यु-की', भाग १; बीक, भाग १, पृष्ठ ९९, वाटर्स १, पृष्ठ २०७। अलबेरूनी—'कनिष्क-चैत्य, अनुवाद (संकाट)', भाग १, पृष्ठ ११।

२. हुएन-त्सांग : सि-यु-की, बीक, भाग १, पृष्ठ १५१-५२, वाटर्स, भाग १, पृष्ठ २५०-५१।

इसकी व्यवस्था थी, परन्तु बौद्ध-धर्म में न थी। अत्र साधारण हिन्दू-जनता बौद्ध-धर्म में दीक्षित हुई तो भक्ति-मार्ग में परचे होने के कारण उसे एक बड़ी कमी का बोध हुआ। महायान, हिन्दुओं के भक्ति-मार्ग से अनुप्राणित, इसका परिणाम हुआ। बौद्धों का एक (पश्चात्काल में मुख्य) दल बुद्ध की भक्ति द्वारा निर्वाण में विश्वास करने लगा। प्राचीन अहिंसक-विद्वान्त अब भी कायम रहे, परन्तु महायान उनका एक प्रकार से 'साधारणीकरण' था, साधारण जनता की अभिवृत्ति के अनुसार इसका इस रूप में अवतरण। जनता चूँकि अपनी प्राचीन क्रियाओं में अभ्यस्त थी, बौद्धों में भी हिन्दुओं की ही भाँति अनेक धार्मिक विधि-क्रियाएँ उठ खड़ी हुई। बुद्ध की मूर्ति के साथ-साथ ही अनेक 'बोधिसत्त्वों' की भी कल्पना हुई, उनकी भी मूर्तियाँ बनीं और कालान्तर में हिन्दुओं की ही भाँति बौद्धों में भी देवताओं का एक दल और परम्परा बन गयी जिसमें अधिकतर हिन्दू-देवता—शक्र, ब्रह्मा, कुबेर आदि—अपने पुराने नाम से अथवा नाम बदलकर ले लिये गये। बौद्ध, बोधिसत्त्वों और अन्य देवताओं की सहस्रों मूर्तियाँ कोरी जाकर साधारण बौद्ध-जनता की उपासना का केन्द्र बनीं।

महायान के इस नये धार्मिक मन्दोलन ने, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, कला में एक नई धारा बहा दी, एक नये को जन्म दिया। प्राचीन बौद्ध-कला में बुद्ध की जातक-कथाओं का प्रदर्शन होता था, परन्तु स्वयं बुद्ध की प्रतिमा का उसमें अभाव था। वह अभी भविष्य के गर्भ में थी। बुद्ध की उपस्थिति, कला में, केवल लक्ष्णों और संकेतों से ही दर्शाई जाती थी। उष्णीष, चरणांक, बोधिवृक्ष, रिक्तासन, छत्र, कमण्डलु, भिक्षापात्र, धर्मचक्र आदि ही बुद्ध के प्रतीक माने जाते थे; परन्तु अब स्वयं बुद्ध की प्रतिमा म्हाल्लुओं की पूजा और तत्त्वों (मूर्तिकोरनेवाले) के कलात्मक प्रयास का केन्द्र बनीं। और चूँकि इनका निर्माण एक विशिष्ट शैली में हुआ है और अधिकतर वे गन्धार प्रांत में जिसका केन्द्र पेशावर था, मिली हैं, वे 'गन्धार शैली में कोरी' कहलाती हैं। भारतीय कला में 'गन्धार-शैली' के प्रादुर्भाव का हवाला हम हिन्दू-ग्रीक इतिहास के प्रकरण में दे आये हैं। हिन्दू-ग्रीक-काल में स्वयं बुद्ध की मूर्ति तो न बन सकी, परन्तु भारतीय 'अभिप्रायों' (मॉडेल) के संघर्ष में वास्तविक तत्त्व का टेक्नीक ग्रीक होता था। ग्रीक-राजाओं ने यवन (यूनानी) शैली का अपनी कला में प्रयोग किया। यह शैली बाद तक चलती रही और संभवतः इसी शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति कनिष्क के शासन-काल में कोरी गयी। इस कला का खास टेक्नीक बुद्ध की मूर्तियों के वस्त्र की चुनट और उनके केश की ग्रीक-पद्धति में प्रदर्शित है। चिरे-चिरे भारतीय कलाकारों ने ग्रीक-शैली को सर्वथा हिन्दू कर लिया। केश सर्वथा लुप्त हो गये और वस्त्रों की चुनट शरीर के अवयवों में खो गयी। ग्रीक-टेक्नीक कुषाण-शैली से होता हुआ गुप्त-काल में सर्वथा भारतीय हो गया और बुद्ध का 'अपोलो'-रूप अब भारतीय देवता की एकरूपता में परिणत हुआ। फिर भी भारतीय कला को एक लंबे काल तक गन्धार-शैली प्रभावित करती रही और उसका प्रभाव आज भी मथुरा और अमरावती के प्राचीन मॉडलों में देखा जा सकता है।

कनिष्क हर्ष की भाँति बौद्ध-धर्म का केवल प्रचारक अथवा बन्दरगाह मौर्य की भाँति

केवल विजेता न था, धर्म-अशोक की मूर्ति वह निर्माता भी था। बौद्ध-अनुश्रुतियों में निर्माण-कार्य कनिष्क के अनेक निर्माणों का उल्लेख मिलता है। वह अनेक स्तूपों और नगरों का निर्माता माना जाता है। अपनी राजधानी पुरुषपुर में उसने जो विहार और स्तूप बनवाये थे, उनका हवाला ऊपर दे आये हैं। चीनी यात्री ह्युन-त्सुन के अनुसार यह स्तूप लकड़ी का था और इसकी ऊँचाई विशाल थी। कुछ काल हुआ, पेशावर से अस्थियों से भरी एक संदूकची मिली थी जिसके ऊपर के लेख से विदित होता है कि यह स्तूप अगिराल नामक एक ग्रीक वास्तु-विशारद की देखरेख में बना था। कनिष्क ने पंजाब में एक नगर भी बसाया था जिसके भग्नावशेष तक्षशिला के पास सिर-सुख नामक स्थान पर आज भी देखे जा सकते हैं। उसने कश्मीर में भी कनिष्कपुर नाम का एक नगर बसाया जिसका उल्लेख कल्हण ने अपनी 'राजतरङ्गिणी' में किया है, और जो आज भी वर्तमान है।

कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) थी, यह ऊपर बताया जा चुका है। उसकी राजधानी में दार्शनिकों का संघ था। पार्श्व, अनुमित्र और अश्वघोष उसकी जुलाई संगीति के प्रमुख नेता थे। प्रसिद्ध दार्शनिक और महायान का प्रवर्तक नागार्जुन भी कनिष्क के दरबारी संभवतः इस आकाश का एक नक्षत्र था। भारतीय आयुर्वेद का प्रख्यात चरक शायद इसी काल हुआ था। मातृवेद का नाम भी बौद्ध-अनुश्रुतियों में कनिष्क के साथ संबद्ध है; परन्तु विद्वानों ने दोनों की समकालीनता में संदेह किया है।

लगभग २३ वर्ष राज करने के बाद कनिष्क का निधन हो गया। अनुश्रुति यह है कि उसकी प्रजा, विशेषकर उसके सरदार उसके युद्धों से थक गये थे और एक रात उन्होंने उसकी हत्या कर डाली।^१ इस प्रकार कनिष्क का अन्त सम्भवतः (७८ + २२ =) १०१ ईस्वी में हुआ; परन्तु यदि आरावाला लेख उसका ही माना जाय तो उसे (७८ + ४१ =) ११९ ईस्वी तक जीवित रहना चाहिये।^२ परन्तु यह मत सही नहीं जान पड़ता।

कनिष्क महान् राजा था। बौद्ध-धर्म का वह एक स्तम्भ हो गया है। हम उसे अधिकतर दो रूपों में देखते हैं। बौद्ध-धर्म के संरक्षक और विजेता के रूप में बौद्ध-धर्म के महान् संरक्षकों में से वह एक है। उस धर्म की उसने काफी उन्नति की। उसके सिद्धान्तों को स्पष्ट करने के अर्थ उसने चौथी बौद्ध-संगीति बुलायी। उसके महान् दार्शनिकों को उसने आश्रय दिया और उनकी पूजा की। उस धर्म में आहत स्तूपों और विहारों का उसने निर्माण कराया। कनिष्क का जीवन अधिकतर युद्धों में बीता। वह बड़ा विजेता था और विदेशी राजकुलों में उसका साम्राज्य सबसे बड़ा था। उसने एक साका भी चलाया जिसे शक-संवत् कहते हैं और जिसका व्यवहार उत्तर भारत में पंजाबों में आज भी होता है। कनिष्क

१. स्टेन कोनो : C. I. I., खण्ड २, भाग १, नं० ७२, पृ० १३७।

२. Indian Antiquary, खण्ड ३२, १९०३, पृ० ३८८; Early History of India, चतुर्थ सं०, पृ० २८५-८६।

३. स्टेन कोनो : C. I. I., खण्ड २, भाग १, पृ० १३६-६५।

की एक लाल पत्थर की आदमकद मूर्ति, जो मथुरा जिले के माट नामक स्थान में पायी गयी थी, आज मथुरा-संग्रहालय में प्रदर्शित है।

कनिष्क कुषाण-राजकुल का सबसे प्रख्यात और महान् सम्राट् था। उसके उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अधूरा है। मथुरा और साँची से शक-संवत् २४ वें और २८ वें वर्ष के क्रमशः दो अभिलेख मिले हैं। इनमें वासिष्क का नाम लिखा है जिससे ध्वनित है कि कनिष्क के बाद कुषाण-साम्राज्य का स्वामी वही हुआ और उसने कम-से-कम १०१ ई० से १०५ ई० तक राज किया। उसका राजकाल १०८ ई० के बाद नहीं रहा था सकता; क्योंकि उस साल का एक लेख हुविष्क का मिला है जिससे प्रमाणित है कि तब तक वासिष्क के पश्चात् हुविष्क राज करने लगा था। वासिष्क ने प्रमाणतः थोड़े काल राज किया। उसका कोई सिक्का आज तक नहीं मिला है जिससे सबूत ही यह निष्कर्ष निकलता है कि उसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलाये। पर उसके लेखों के वितरण से (मथुरा, साँची) जान पड़ता है कि कनिष्क का साम्राज्य पूरा-पूरा उसके शासन में रहा।

पेशावर जिले के आरा^१ नामक स्थान से एक लेख मिला है, जो शक-संवत् के ४१ वें साल का है। इसमें लिखा है—“वाभेष्क-पुत्र महाराज राजातिराज देवपुत्र कैसर कनिष्क के शासनकाल में ४१ वें वर्ष में”^२ यह कनिष्क कौन था? यह कनिष्क महान् हो नहीं सकता, क्योंकि यद्यपि उस कनिष्क और वीम कदफिसिब के बीच किसी वासिष्क की संभावना नहीं जान पड़ती। वासिष्क के लेख शक-संवत् में दिये हुए हैं जिसे कनिष्क ने चलाया था। इस प्रकार कनिष्क के चलाये संवत् को उसके २४ वें और २८ वें साल व्यवहृत करनेवाले वासिष्क के बाद उस कनिष्क का ४१ वें साल में होना संभव नहीं। फिर वासिष्क के बाद ही हुविष्क आ जाता है और उसकी तिथियाँ उसी शक-संवत् में ४१ वें साल से आरंभ होकर ६० वें तक चलती हैं। इससे इस बीच भी वह आदि कनिष्क नहीं आ सकता। यदि यह माना जाय कि ये दोनों अर्थात् वासिष्क और हुविष्क कनिष्क के क्षत्रप थे तब तो वह आदि कनिष्क हो सकता है, परन्तु ऐसा संभव जान नहीं पड़ता; क्योंकि उसके लेखों में खरपल्लान और वनप्पर के अतिरिक्त किसी अन्य क्षत्रप का उल्लेख नहीं है और वासिष्क और हुविष्क के लेख स्वतंत्र राजा के स्पष्ट मालूम होते हैं। इसके अतिरिक्त आदि कनिष्क को यहाँ मानने से यह भी मानना पड़ेगा कि वासिष्क उसके जीवन-काल में ही मर गया (जिसे मानने में खैर कोई दिक्कत न होगी) और हुविष्क ४१ वें साल के बाद कनिष्क के मरने पर गद्दी पर बैठा और सर्वथा स्वतंत्र हुआ। परन्तु हुविष्क के ३० वें और ४१ वें वर्ष के बीच के तथा ४१ वें और ६० वें वर्ष के बीच के लेखों में सत्तात्मक

१. स्टेन कोनो: C. I. I., खण्ड २, पृ० ११२-६५, नं० ८५; Ep. Ind., भाग १४, पृ० १३०-३३।

२. “महाराज राजतिराज देवपुत्र (क) ■ (स) रस वाभेष्क पुत्रस कनिष्कस संवत्सरस पक्षवत् (इ) (श) इ सम २० २० १०००”।

(वायसराय और स्वतंत्र नृपति) कोई अन्तर नहीं है। इस कारण यह मानना अधिक

सुविध्युक्त जान पड़ता है कि यह कनिष्क संभवतः कनिष्क द्वितीय था, जो
 हुआ
 या तो उस साम्राज्य में कुछ काल के लिये स्वतंत्र सत्ता रखता था, जो कुछ
 समय तक हुविष्क का क्षेत्र (वायसराय) था।^१ प्रमाणों के अभाव में इस पहेली को बुझना
 असंभव है। आराधाले लेख के इस कनिष्क की समस्याओं की त्यों छोड़कर हमें अब
 हुविष्क के ऐतिहासिक वृत्तान्त की ओर अग्रसर होना उचित होगा। उसके लेखों और सिक्कों
 के बाहुल्य और वितरण से विदित होता है कि हुविष्क निस्सन्देह प्रतापी और महान् था।
 कनिष्क द्वारा विजित साम्राज्य की सीमाएँ उसने अधिकतर सुरक्षित रखीं। सिन्ध और पूर्वी
 मालवा के संबंध में, वहाँ उपलब्ध लेख अथवा सिक्कों के अभाव में कुछ कहना कठिन है। कुछ
 आश्चर्य नहीं, यदि उन भान्तों पर कुषाण-शासन कुछ शिथिल पड़ गया हो। हुविष्क का
 शासन अन्त तक काबुल घाटी, कश्मीर, पंजाब, मथुरा और संभवतः पूर्वी संयुक्त-प्रांत पर भी
 बना रहा। हुविष्क के लेखों का प्रसार बढ़ा है। काबुल की घाटी तक में उसके लेख मिले हैं।^२
 सिक्कों का क्षेत्र तो उससे भी बढ़ा है। हुविष्क के सिक्के हैं भी अद्भुत सुन्दर। उनपर राजा का
 सुन्दर चित्र मिलता है। कनिष्क के सिक्कों की ही भाँति उसके सिक्कों पर भी अनेक देवताओं
 के चित्र-नाम मिलते हैं, यद्यपि बुद्ध की आकृति और नाम उनपर अब नहीं मिलते। उसने
 देवताओं के अतिरिक्त कुछ और हिन्दू-देवतों की आकृतिवाले उसके सिक्कों पर मिले हैं—जैसे,
 स्कन्द, विशाल आदि। कहा नहीं जा सकता कि अपने सिक्कों से हुविष्क ने बुद्ध की
 आकृति क्यों हटा दी। इसमें सन्देह नहीं कि वह बौद्ध था, क्योंकि उसका मथुरा में बौद्ध-
 विहार और चैत्य बनवाना प्रसिद्ध है। उसने भी कनिष्क की भाँति जुष्कपुर अथवा
 हुविष्कपुर^३ नाम का एक नगर बसाया, जो आज भी हुष्कपुर (लष्कर, लुकर) नाम से
 कश्मीर में वर्तमान है। हुविष्क का शासन-काल काफी लंबा था। शक-संचत् के ३१वें से ६०वें
 वर्ष के बीच (ईस्वी सन् १०६-१३८) काल के उसके लेख मिलते हैं, जिससे स्पष्ट है कि उसने
 लगभग ३० वर्षों तक राज किया। उसके शासन-काल की सीमाएँ संभवतः १०७ ई० और
 १३८-३९ ईस्वी के बीच रखी जा सकती हैं, यद्यपि १०६ ई० और १५२ ई० के बीच भी
 इन सीमाओं के रखने में सिवा शासन-काल के अति विस्तार के और कोई बाधा नहीं जान
 पड़ती। इनमें १०६ ई० वाचिष्क के लेखों में अन्तिम और १५२ ई० वासुदेव के लेखों में
 प्रथम तिथि है।

हुविष्क के बाद वासुदेव कुषाण-साम्राज्य का अधिपति हुआ। तत्कालीन अभिलेखों के
 अध्ययन से जान पड़ता है कि शक-काल के ७०वें और ८८वें वर्षों में वह राज कर रहा था।
 इनसे स्पष्ट है कि कम-से-कम (७८+७४=) १५२ ई० से लेकर (७८+८८=)
 १७६ ई० तक तो उसने अवश्य राज किया। संभावना इस बात की भी है कि उसने १५२ ई०

१. जिपाठी : History of Ancient India, पृ० २३९।

२. C. I. I., भाग २, नं० ८६, पृ०, १९५-७०; Ep. Ind., ११, पृ० १०२-११।

३. राज तरंगिणी, सर्ग १, १९९; दुई-खी, जीवनचरित, पृ० ६८।

से कुछ साल पूर्व राज करना आरंभ कर १७६ ई० के कुछ साल पश्चात् समाप्त किया। इस प्रकार उसके शासनकाल का संभावित जोड़ लगभग २० वर्ष ठहरता है।

वासुदेव

वासुदेव के शासनकाल में संभवतः कुषाण-साम्राज्य की जड़ें हिलने लगीं। उसके जोड़ कुछ शिथिल हो चले। वासुदेव के लेख केवल मथुरा जिले से मिले हैं और उसके सिक्के केवल पंजाब और संयुक्त-प्रांत से। संभवतः उसके शासन से अफगानिस्तान, कश्मीर, सिन्ध, मालवा आदि निकल गये थे। उसके सिक्कों की विविधता की कमी भी इसी बात का सबूत है। उसके सिक्कों से नना (देवी) की आकृति का प्रायः लोप भी इसे सिद्ध करता है कि वासुदेव का शासन पश्चिमोत्तर प्रदेश और अफगानिस्तान से उठ गया था। उन प्रदेशों और मध्य-एशिया में नना की पूजा होती थी। उसके एक प्रकार के सिक्कों पर पिछली तरफ शिव और नन्दी की आकृति उत्कीर्ण मिलती है जिससे विदित होता है कि कुषाण-राजाओं का धर्म अब बौद्ध से हिन्दू होता जा रहा था। वासुदेव का नाम विष्णु का पर्याय है। इससे सिद्ध है कि कुषाण किस प्रकार धीरे-धीरे हिन्दू-संस्कृति के उपासक होते जा रहे थे। आरम्भ के कुषाण सम्भवतः सूर्य, अग्नि और अन्य मध्य-एशिया के देवताओं के उपासक थे। वीम कदफिरीज ने अपने को 'माहेश्वर' कहा और कनिष्क, वासिष्क तथा हुविष्क बौद्ध थे। पश्चात्कालीन कुषाण-वंश का यह राजा वासुदेव सम्भवतः शैव था।

वासुदेव इस वंश का अन्तिम प्रसिद्ध सम्राट् था। उसके समय में ही कुषाण-साम्राज्य विघटित हो चली थी। उसके उत्तराधिकारी निर्बीर्य हुए और उनके हाथ से धीरे-धीरे घेरती सिलसका चली। जैसे तो कुषाणों का अन्त बहुत पीछे हुआ और उनकी किदार-शाखा हुणादि आक्रमणों के आवात सवती नवीं सदी के मध्य तक काबुल और आसपास के भूभागों में राज करती रही; परन्तु उनके साम्राज्य का तीसरी शती ईस्वी में ही उत्तर भारत से लोप हो गया। काबुल और सीमाप्रांत में अनेक बार कुषाणों को सस्सानी-राजाओं के हाथ पराजित होना पड़ा। अर्दशीर बाबगान (लगभग २२५ ई०-२४१ ई०) तो सिरहिन्द तक चढ़ आया और जूना से बड़ा धन लेकर ही लौटा। भारत में उठती हुई नान-शक्ति ने कुषाणों का नाश कर दिया और कुषाण-साम्राज्य के खंडहर पर उन्होंने अपने भारशिव-साम्राज्य की नींव डाली।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. स्त्रिथ : Early History of India.
२. इकिथट : History of India, भाग ६।
३. चीनी यात्रियों के प्रमाण-वृत्तान्तों के बोल, वाट्स आदि द्वारा अनुवाद।

१. इलिथट : History of India, भाग १ (फिनिस्त की भूमिका),

३. मद्रास के 'सहकात-पु-हिन्द' का सप्ताह का अनुवाद, भाग २।
५. J R A S., १९०३, पृ० १-६४ (सिन्ध का लेख); १९०४, पृ० २०३ (ताम्रस का लेख); १९१४, पृ० ९७७ (मार्शल का लेख); १९०३, १९०५, १९०६, १९१३ (फलीट के लेख)।
६. C. I. I., खण्ड २।
७. EP. Ind., १४; वही, ११।
८. Indian Antiquary, १९०८ (बनर्जी का लेख); १९०३।
९. Indian Historical Quarterly, भाग ५, १९२९।

खंड ५

सोलहवीं परिच्छेद

हिन्दू-साम्राज्यों का स्वर्णयुग

नाग-वाकाटक-साम्राज्य

गुप्त-साम्राज्य के उदय के पूर्व और कुषाण-साम्राज्य के पतन के पश्चात् भारत एक ऐसे युग से होकर निकल जिते प्राचीन भारत के इतिहास में अभी हाल तक 'अंधकार-युग' कहते थे। डॉक्टर काशीप्रसाद जायसवाल की अद्भुत ऐतिहासिक खोजों ने एक बड़ी हद तक इस काल का यह नाम निरर्थक सिद्ध कर दिया है।^१ यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि इस काल की अनेक समस्याएँ नितान्त पहेलियाँ हैं। इस अन्तर में दो साम्राज्य खड़े हुए—(१) नाग-साम्राज्य और (२) वाकाटक-साम्राज्य। इनमें से प्रथम का उदय और विस्तार कुषाणों के पतन के शीघ्र बाद और गुप्तों के उत्थान के शीघ्र पूर्व हुआ। वाकाटक गुप्तों के साथ ही साथ अथवा उनसे कुछ ही पूर्व सबल हुए।

१. नाग-भारशिव-साम्राज्य

डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल की राय में कुषाणों के हाथ से सलवार छीनने का श्रेय भारशिव नागों को है। उन्होंने ही प्रथम हिन्दू-साम्राज्य की नींव डाली, यद्यपि उनका साम्राज्य अधिक दिनों तक खड़ा न रह सका। तीसरी और चौथी शताब्दियों का भारतीय इतिहास उन्हीं के खड्ग से लिखा गया। वे अपने को 'भारशिव' (नाग) कहते थे। इसका कारण यह था कि वे शिव के परम भक्त थे और अपनी पीठ पर शिवलिंग का भार सहन करते थे।^२ संभवतः वे पद्मावती

१. History of India—150 A. D. to 350 A. D.; An Imperial History of India.

२. जायसवाल : J B O R S., मार्च-जून, १९३३, पृष्ठ ३ से आगे।

(ग्वालियर राज्य में नरहर के समीप पदमपवाया), के आदिनिवासी थे और वहाँ से इधर-उधर फैले। आज के जुम्हेंकों के अनेक घराने शायद इन भारशिव नागों की ही संतति हैं। पुराणों के अनुसार अपने समृद्धि-काल में नागों के चार मुख्य केन्द्र थे— (१) विदिशा (आधुनिक भिलास), (२) पदमावती (पदमपवाया), (३) कान्तिपुरी (कन्तिर, निला मिर्जापुर, यू० पी०) और (४) मथुरा।

भारशिव-नागों के प्रारम्भिक राजाओं में वीरसेन ने बड़ी ख्याति पायी। वीरसेन ने ही वास्तव में कुषाणों की शक्ति मध्यदेश में सर्वथा छुट कर दी। पूर्वी युक्तप्रान्त और पश्चिमी बिहार से तो उनकी सत्ता कब की उठ गयी थी, अब उनके वीरसेन मथुरा के केन्द्र पर भी नागों ने प्रबल आक्रमण किया। अपने मध्य-भारतीय केन्द्र से उठकर नाग कुषाणों के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों पर हमला करते और उनके शासकों को निष्प्रभ और सेनाओं को छिन्न-भिन्न कर देते। सारनाथ-काशी आदि के केन्द्र इन्हीं नागों के प्रबल धारों से टूट गये। वीरसेन ने अब कुषाणों की मथुरा पर आक्रमण कर वहाँ से भी उनके बचे-खुचे शक्ति-चिह्न मिटा दिये। उसने भारत में हिन्दू-प्रताप और राज-लक्ष्मी की फिर से प्रतिष्ठा की।

इस कुल के व्यक्तिगत राजाओं के विषय में तो हमारा शान नहीं के बराबर है ही, मुख्य नरेशों का वृत्तान्त भी हमें प्राप्त नहीं है। भारशिव-नागों की शक्ति का भारतीय राजकुलों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था कि वे इनके कुल से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए लाक्षावित रहते थे। मध्य भारत में एक और उदीयमान कुल वाकाटकों का था। भारशिवराज भवनाग की पुत्री का विवाह वाकाटकराज प्रवर्सेन के पुत्र के साथ हुआ। यह विवाह इतना महत्वपूर्ण समझा गया कि इसका उल्लेख सारे वाकाटक-अभिधेयों में हुआ। एक बात और यहाँ ध्यान देने की यह है कि वे दोनों राजकुल भिन्न वर्गों के थे। नाग क्षत्रिय थे और वाकाटक ब्राह्मण। परन्तु दोनों में विवाह-संबंध होना केजा न समझा गया। इस विवाह के पूर्व ही भारशिव राजा 'गंगा के जल से' जिसे उन्होंने अपने पराक्रम से अर्जित किया था, मूर्द्धाभिषिक्त हो चुके थे। इसके पूर्व ही उन्होंने काशी में मागीरवी के तीर पर अश्वमेधानुष्ठानों की परम्परा बाँध दी थी। काशी में जो दशाश्व-मेघ बाट आज भी प्रसिद्ध है, वह इन्हीं भारशिव-नागों की कीर्ति का स्मारक है। कुषाणों की शक्ति के ह्रास के बाद लगभग एक शताब्दी तक नागों का सूर्य भारतीय आकाश में चमकता रहा।

कम इनका सर्वथा अन्त हुआ, यह कहना कठिन है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि बाद की सदियों में भी, इनके प्रताप के ज्वीन हो जाने पर भी, इनका हवाला जब-तब मिलता रहा। गुप्तवंशीय सम्राट समुद्रगुप्त की जो दिग्विजय-प्रशस्ति^२ प्रयाग के अशोकस्तंभ पर खुदी

१. पराक्रमाधिगतमागीरपथमल्लमूर्द्धाभिषिक्तानां दक्षारण्यमेवावभूतस्त्वानां भार-
सिवाणाम्, C. I. L., भाग ३, देखिए पृ० २२७, २३१, २४५, २४६।

२. वहीं, भाग ३, पं० १, पृ० १-१७।

है उसमें उसके द्वारा गणपतिनाग, नागदत्त, नागसेन, नन्दिव आदि नाग राजाओं की पराजय का वृत्तान्त खुदा है। नाग कला के उपासक थे और मध्य तथा उत्तर भारत में उन्होंने शिव के अनेक सुन्दर मन्दिर बनवाये। इनके बनवाये मध्य भारत के नचना और खोह के शिव-मन्दिर निरस्तन्देह दर्शनीय रहे होंगे। मन्दिरों की निर्माण-शैली में नागों ने एक नई प्रवृत्ति का आविष्कार किया। काल और मनुष्य की क्रूरता से आज उनके बनवाये मन्दिर सहे न रह सके। परन्तु उनके भग्नावशेषों में जो सौँस लेती मूर्तियाँ मिल जाती हैं, वे कला की दृष्टि से अनुपम सिद्ध होती हैं। उनके बनवाये शिव-मन्दिर से उपलब्ध शिव का अद्भुत भस्त्र और नागों की अनेक मूर्तियाँ प्रयाग-मुनिद्विपल संग्रहालय में सुरक्षित हैं, जो तात्कालीन कला की विस्मयजनक प्रतीक हैं।

२. वाकाटक-साम्राज्य

वाकाटकों का साम्राज्य नागों के कुछ बाद और गुप्तों के कुछ पहले या साथ-साथ ही खड़ा हुआ। इनका प्राचीन स्थान 'वाकाट' बुन्देलखण्ड में था। प्राचीन वाकाट का वर्तमान स्थानावज ओड़छा राज्य का 'बागाट' है।^१ पुराणों के वक्तव्य और इस वंश के अभिलेखों के विवरण से स्पष्ट है कि उनकी शक्ति के मध्याह्न काल में वाकाटकों का आधिपत्य बुन्देलखण्ड, मध्य प्रांत, दोनों बरार, आसमुद्र उत्तरी दक्कन पर तो था ही, समीपवर्ती दुर्बल राज्यों पर भी उनका प्रभुत्व था। अजन्ता के एक लेख में इस राजवंश के प्रतिष्ठाता विन्ध्यशक्ति के संबंध में 'द्विज' शब्द प्रयुक्त हुआ है। शास्त्रीय विधानानुसार तो द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों का बोधक है, परन्तु यथार्थ में इसका व्यवहार ब्राह्मण के ही पक्ष में हुआ है। अतः वाकाटकों को ब्राह्मण मानना अयुक्तियुक्त नहीं है। इस कुल के अनेक अभिलेख अजन्ता की भित्तियों पर खुदे मिले हैं।^२

इस राजवंश का प्रतिष्ठाता और प्रथम नरेश, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, विन्ध्य-शक्ति था। तीसरी शती के संभवतः अन्तिम चरण में उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया।

शायद विन्ध्य पर्वत की श्रृंखला के समीप ही कहीं उसने अपना केन्द्र विन्ध्यशक्ति स्थापित किया। उसके नाम से भी यही ध्वनि निकलती है और कुल आश्चर्य नहीं यदि विन्ध्यशक्ति का यह नाम वास्तव में उसका विशुद्धमान हो। विन्ध्यशक्ति के विषय में हमारा ज्ञान अत्यन्त कम है।

विन्ध्यशक्ति का पुत्र प्रवरसेन प्रथम हुआ। प्रवरसेन पुराणों में प्रवीर कहा गया है।

प्रवरसेन प्रथम इस कुल में बड़ा प्रतापी और विख्यात राजा हुआ।

उसके राजा होने पर शत्रुओं पर आतंक छा गया। वैसे तो उसके पिता ने ही अपने कुल को प्रचुर ख्याति प्रदान की थी, परन्तु प्रवरसेन की विजयों से इस राजवंश

१. जायसवाल : JBORS., मार्च-जून, १९३३, पृ० ३०।

२. सिमर : JRAS., १९१४, पृ० ३१७-३८; गोविन्द पाई : Journal of Indian History, १५ (१९३५), पृ० १-२६, १३५-३६।

का-यश और पैसा। प्रवरसेन ने पार-चार अवलोकन किये। इनके अतिरिक्त उसने 'वाजपेय', 'बृहस्पतिव' आदि अन्य यज्ञानुष्ठान भी सम्पन्न किये। उसका प्रताप इतना बढ़ा कि अन्य राजकुल भी उसके कुल से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उत्सुक हुए। नागों का राजकुल तब कुषाणों के साम्राज्य को ध्वस्त कर उनके पद पर प्रतिष्ठित हुआ था और उत्तर भारत में सर्वशक्तिमान समझा जाता था। भारविष राजा भवनाग ने अपनी पुत्री का विवाह प्रवरसेन के पुत्र गौतमीपुत्र से किया। इस नये वाकाटक राजकुल के लिए यह विवाह-सम्बन्ध निस्सन्देह अत्यन्त महत्व का था। इसलिए उसके सारे लेखों में इसका हवाला दिया गया।

गौतमीपुत्र गद्दी पर न बैठ सका और दूसरा राजा प्रवरसेन प्रथम का पौत्र रुद्रसेन प्रथम हुआ। रुद्रसेन सम्भवतः प्रयागस्तंभ का रुद्रदेव है जिसे समुद्र-गुप्त ने अपनी दिग्विजय में हराया था। इसके बाद गुप्त-सम्राट उत्तर और मध्य भारत के स्वामी हो गये और वाकाटक-शक्ति-चक्र की धुरी दक्कन की ओर फिर गयी। रुद्रसेन प्रथम के पुत्र ने कुछ शक्ति का परिचय दिया और कुन्तल (उत्तर कनाड़ा जिला) की विजय की। इस राजा का नाम पृथ्वीसेन था। पृथ्वीसेन के बाद उसका पुत्र रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक सिंहासन पर आरुढ़ हुआ। उनके राज्य-काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि उसने चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की कुवेरनागा से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया। इस विवाह से वाकाटक-इतिहास-रिषि के विचार से कुछ प्रकाश आ जाता है। यह विवाह ब्राह्मण-क्षत्रिय विवाह का एक दूसरा नमूना है। इससे वाकाटक गुप्तों के मित्र हो गये और चन्द्रगुप्त द्वितीय को मालवा के शर्कों को परास्त करने में सुविधा हुई; क्योंकि उन तक गुप्त-सम्राट् का मार्ग वाकाटकों के राज्य से ही होकर पड़ता था। रुद्रसेन द्वितीय के निधन के बाद प्रभाक्ती गुप्त ने अपने नाबालिग पुत्र के नाम पर कुछ काल तक शासन किया। उसके नाम के कुछ शासन मिले हैं। उसके बाद एक के बाद एक कुछ दुर्बल राजाओं ने राज किया। इस कुल का सबसे प्रतापशाली राजा संभवतः

हरिषेण वाकाटक था जिसने पाँचवीं सदी ईस्वी के अन्त में शासन किया। हरिषेण ने अनेक राजाओं को परास्त कर उनके राज्य अपने शासन में मिला लिये। कुन्तल, मालवा, कलिंग, कोशल (पूर्वी मध्यप्रान्त), त्रिकूट (सम्भवतः कोंकण), लाट (दक्षिणी गुजरात), अग्रन्र (गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच का देश) आदि देशों को उसने अपने साम्राज्य के प्रान्त बना लिये। संभव है, इस प्रशस्ति में कुछ अत्युक्ति हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि हरिषेण प्रतापी था और उसने भारत के कटिबन्ध के मध्यवर्ती सारे देश आसमुद्र जीत लिये, यद्यपि उसकी यह विजय विरस्थायी न हो सकी। दक्षिण में कलचुरियों का दबदबा बढ़ता आ रहा था और शीघ्र छठी शती ईस्वी के दूसरे चरण में उन्होंने वाकाटक-शक्ति की रीढ़ तोड़ दी।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. जारसवाल : History of India—150 A. D. to 350 A. D.
२. वही : In Imperial History of India.
३. स्मिथ : Early History of India,
४. त्रिपाठी : History of Ancient India.
५. J B O R S., मार्च-जून, १९३३।
६. J R A S., १९१३।
७. Journal of Indian History, १३, १९३५।
८. C. I. L., ३।

सम्रहवाँ परिच्छेद

गुप्त-साम्राज्य

गुप्त-साम्राज्य का युग भारतीय इतिहास में असाधारण है। यश और समृद्धि, शक्ति और पराक्रम, ज्ञान और व्यवसाय सब प्रकार से यह काल असाधारण है। मौर्यों की शक्तिशाली शृंखला में केवल चन्द्रगुप्त और अशोक ऐसे थे जो साधारण राज-परिवार से ऊपर उठ सकते हैं, परन्तु गुप्तों में ऐसे असामान्य सम्राटों की संख्या अनेक है। समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कन्दगुप्त, सभी 'महाभूतसमाधिषी' से निर्मित थे। गुप्त साम्राज्य का ऐतिहासिक वृत्तान्त इन्हीं महापुरुषों की कीर्ति-कथा है।

गुप्तों के इतिहास के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों को बहुत अन्वकरण में भटकना नहीं पड़ता। वैसे तो सारे प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रसंग किसी-न-किसी रूप में प्रमाण की अपेक्षा करते हैं, फिर भी गुप्त-सम्राटों का अनुवृत्त अधिकतर स्पष्ट है। उनकी प्रशस्तियों और अमिलेखों की परम्परा हमारे मार्ग को नितान्त सुगम कर देती है और सामान्य दृष्टि से हम उनके कार्यों का अवलोकन कर सकते हैं। गुप्त-सम्राट् कौन थे, उनका कुल वैश्य, क्षत्रिय अथवा क्षत्र या, यह कहना कठिन है और इस सम्बन्ध में विद्वानों के मत भी

अनेक हैं। विश्वपुराण^१ में वर्णों की उपाधियाँ दी हुई हैं। उसके

अनुसार ब्राह्मणों की उपाधि 'शर्मा' या 'देव', क्षत्रिय की 'वर्मा' या 'वाता', वैश्य की 'भूति' या 'गुप्त' और शूद्र की 'दास' होनी चाहिए। स्मृतियों की भी इसी से मिलती-जुलती राय है। परन्तु वास्तव में भारतवर्ष में इस विधान का पालन नहीं किया गया है। अतिहिन्दु-काल में भी हम ब्राह्मणों को 'गुप्तों' की उपाधि-संज्ञा से विभूषित पाते हैं। मनस्वी नाटककार भवभूति ब्राह्मण था। इसी प्रकार प्रख्यात ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त

१. सामवेदवर्ण विप्रत्य वर्मा वाता च भूभुजः।

भूतिगुप्तश्च वैश्यस्य दासः शूद्रस्य कारयेत् ॥ ३, १०, ५३

भी ब्राह्मण था। हर्ष का पूर्वज भी पुष्पभूति कहलाता था और स्वयं उस सम्राट की संज्ञा हर्षवर्द्धन था। उसके अन्य पूर्वजों के नाम के साथ भी 'वर्धन' (गुप्त वर्ण की उपाधि) जुड़ा हुआ था। परन्तु चीनी यात्री हुएन-त्सांग ने हर्ष को 'बैस-राजपूत' कहा है। इसी प्रकार डा० काशीप्रसाद जायसवाल के मतानुसार गुप्त खोंग 'कारस्कर' गोत्र के बाद थे, जो प्रारम्भ में राजाव से आये थे। उनके प्रतिनिधि आज ककड़ खाट हैं। उनके इस मत का आधार 'कौमुदी-महोत्सव' का चण्डसेन है जिसे वह चन्द्रगुप्त प्रथम मानते हैं। परन्तु डा० जायसवाल के तर्क का यह आधार ही अत्यन्त दुर्बल है। ऐसी स्थिति में गुप्तों को खाट मानना अयुक्तियुक्त है। न तो उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ये खाट माने जा सकते हैं और न उनके नामों के पीछे 'गुप्त' लगा होने से वैश्य। भारतीय अनुश्रुतियों के अनुसार गुप्त-सम्राट् सदा क्षत्रिय माने गये हैं और जब तक इस प्रमाण के विरोध में सबल सामग्री न मिले, तब तक उन्हें क्षत्रिय मानना ही उचित होगा।

१. आरम्भ

गुप्तों का उदय तीसरी सदी ईस्वी के तीसरे चरण में मध्य देश में कहीं हुआ। आरशिव-नागों के बाद जब भारतीय इतिहास-मंच से यवनिका उठती है तब ■ गुप्तों को मगध में पाण्ड्यपुत्र और उसके समीपवर्ती प्रदेश का स्वामी पाते हैं। गुप्त-सम्राटों के अभिलेखों की एक विशेषता यह है कि वे उनकी वंशावली के साथ प्रारम्भ होते हैं। इससे हमें उनके नाम अथवा पिता-पुत्र के क्रम में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता। इन वंश तालिकाओं में सर्वप्रथम नाम श्रीगुप्त का आता है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह नाम वास्तव में 'श्रीगुप्त' है अथवा केवल 'गुप्त'। कुछ विद्वानों ने इसे केवल गुप्त माना है; क्योंकि उनका विचार है कि 'श्री' केवल गौरवात्मक संज्ञा है, जो तालिका के प्रत्येक नाम के साथ जुड़ा हुआ है। परन्तु केवल 'गुप्त' नाम, वह भी राजा का कुछ खूना और ओछा जान पड़ता है। फिर 'गुप्त' शब्द का अर्थ है संरक्षित। चन्द्रगुप्त का अर्थ है 'चन्द्रद्वारा रक्षित', समुद्रगुप्त का 'समुद्र द्वारा रक्षित', कुमारगुप्त का 'कार्तिकेय द्वारा रक्षित'। इसी प्रकार अन्य नामों के भी अर्थ हैं। अधिक सम्भव यही है कि इस वंश के पहले राजा का नाम भी कुछ इसी ब्रह्म पर श्रीगुप्त हो, जिसका अर्थ हो 'लक्ष्मी द्वारा रक्षित'। प्रारम्भिक राजकुल के 'लक्ष्मी द्वारा रक्षित' होने की कामना स्वाभाविक ही है। इसके व्यतिरिक्त प्रसिद्ध चीनी यात्री ईत्सिंग ने अपने भ्रमण-वृत्तान्त में जो इस राजा का इवाला दिया है, वह है श्रीगुप्त (चे-लि-कि-तो)। इन कारणों से इस राजा का श्रीगुप्त नाम ■ सही जान पड़ता है। श्रीगुप्त का विषय केवल 'महाराज' था जिससे जान पड़ता है कि उसके राज्य का प्रसार साधारण था। संभव है, वह अभी एक करदायी सामन्त ही रहा हो। उसके हलाके मगध में ही थे। इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। ईत्सिंग के वक्तव्य से विदित होता है कि

श्रीगुप्त ने कुछ चीनी यात्रियों के लिए 'मृगशिक्षावन' नामक एक मन्दिर अथवा विहार बनवाया था। इसके व्यय के व्यर्थ गुप्तराज ने प्रचुर इव्य भी दान किया था। ईस्विंग ने अपने भ्रमण के समय (६७३-६५ ईस्वी) इस मन्दिर के अवशिष्ट भाग को देखा भी था। उसे तब भी चीन-मन्दिर की संज्ञा प्राप्त थी। ईस्विंग का कहना है कि इस मन्दिर का निर्माण उसके भ्रमण से ५०० वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ था।^१ परन्तु इस वक्तव्य को शन्दशः स्वीकार करने में विद्वानों ने आपत्ति की है।^२ इसे मानने से श्रीगुप्त का समय बहुत पूर्व चला जाता है और बाद की निश्चित तिथियों से उसका असामञ्जस्य हो जाता है। जैसा प्रायः होता है, इसी चीनी भ्रमक की किंवदन्ती के आधार पर ही इस तिथि की गणना बोल-मटोल ५०० वर्ष पूर्व रख दी। उसने अपने वृत्तान्त के इस प्रसंग में स्वयं लिखा है कि उसने 'प्राचीन काल के स्मृतियों द्वारा सुनी हुई अनुश्रुति' मात्र का उल्लेख किया है। श्रीगुप्त का शासन-काल विद्वान् साधारणतया २७५ और ३०० ईस्वी के बीच रखते हैं। श्रीगुप्त के राजनैतिक कार्यों का हमें कोई ज्ञान नहीं।

श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कचगुप्त राजा हुआ। जान पड़ता है कि घटोत्कच ने भी राज्य का कुछ विशेष प्रसार न किया और उसका राज्य भी पाटलिपुत्र के समीपवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित रहा; क्योंकि उसका विरुद्ध भी पिता की भाँति घटोत्कचगुप्त 'महाराज' ही है। उत्तर बिहार के वैशाली नामक स्थान से एक मुहर (ढगभग ३००-३१५ ई०) मिली है, जिसपर 'म्रीघटोत्कचगुप्तस्य' खुदा हुआ है।^३ परन्तु प्रमाणतः यह नाम इस वंश के किसी अन्य पञ्चात्कालीन राजा का है। घटोत्कचगुप्त के विषय में हमारा ज्ञान नितान्त न्यून है।

घटोत्कचगुप्त के बाद गुप्तवंश का सूर्य इतिवृत्ति छोड़ ऊपर उठा। उसका पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम यशस्वी हुआ। पितामह और पिता की अपेक्षा वह कितना महान् था—यह उसके विरुद्ध 'महाराजधिराज' से ही प्रमाणित है। चन्द्रगुप्त प्रथम ही इस प्रख्यात राजकुल के गौरव और यश का वास्तविक प्रतिष्ठाता था। उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव के विस्तार में एक और कारण सहायक हुआ। गंगा पर उत्तर बिहार में प्रख्यात लिच्छवियों का निवास था। लिच्छवी बुद्ध-काल और बाद में अपनी परिधियों और संघ-राज्य के कारण बड़े विख्यात हो गये थे। स्वयं बुद्ध ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। बड़े-बड़े राजकुल इनसे वैवाहिक

१. बीक : JRAS., १८८१, पृ० ५७०-७१ ; Indian Antiquary, १०, पृ० ११० ; एलन : Catalogue of the Coins of the Gupta Dynasties की भूमिका, पृ० १५ (XU).

२. फ्लोट 'जीगुप्त' और ईस्विंग के 'चे-लि-कि-तो' की एकता को नहीं मानते।

३. देखिए, C. I. I., १, पृ० ८, नोट ३।

४. ब्लोक : Archaeological Survey, Annual Report, १९०१-

१९०४, पृ० १००।

संबंध स्थापित करने को लालायित रहते थे। बड़े-बड़े राजकुलों से इनके संबंध स्थापित थे। चन्द्रगुप्त प्रथम ने इन्हीं लिच्छवियों की कुमारदेवी नामक एक राजकुमारी से विवाह कर अपने कुल को गौरवान्वित किया। चन्द्रगुप्त के ऐश्वर्य और बढ़ती शक्ति में इस विवाह ने बड़ा योग दिया। यह घटना राजनीतिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण समझी गयी कि चन्द्रगुप्त ने अपने एक प्रकार के सोने के सिक्कों पर इस प्रसंग को उत्कीर्ण कराया।^१ इनपर सामने की ओर अपनी रानी को बल्य अथवा मुद्रिका प्रदान करते हुए राजा की आकृति है। इसके दाहिने भाग पर 'चन्द्र' अथवा 'चन्द्रगुप्त' और वाम भाग पर 'कुमारदेवी' अथवा 'श्रीकुमारदेवी' खुदा हुआ है। इन सिक्कों पर दूसरी ओर 'लिच्छवयः' और सिद्धान्दिनी दुर्गा की आकृति खुदी है। गुप्त-प्रशस्तियों में गर्व के साथ समुद्रगुप्त के लिए निरन्तर 'लिच्छविदौहित्रः' पद का व्यवहार हुआ है। कुछ आश्चर्य नहीं कि गुप्तवंशीय सम्राटों और स्वयं समुद्रगुप्त ने इस घटना के उल्लेख में अपना गौरव माना हो। एडम का तो मत है कि जिन स्वर्ण मुद्राओं का ऊपर निर्देश किया गया है उन्हें वास्तव में समुद्रगुप्त ने ही अपने पिता के उस चिरस्मरणीय वैवाहिक वटना के स्मारक में तमगों के रूप में दलवाया।^२ विद्वानों का इस विषय में मतैक्य है कि लिच्छवियों से इस संबंध के कारण ही चन्द्रगुप्त प्रथम का दबदबा बढ़ा और उसे महाराजाधिराज का विशद धारण करने की क्षमता हो सकी। स्मिथ साहब का तो यहाँ तक कहना है कि इस लिच्छवि-संबंध के फलस्वरूप ही चन्द्रगुप्त को पाटलिपुत्र भी प्राप्त हो सका। डॉ॰ त्रिपाठी ने स्मिथ के इस सिद्धान्त का विरोध किया है, वह उचित है। क्योंकि, ऊपर जैसा निर्दिष्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने भ्रमण-वृत्तान्त में चन्द्रगुप्त के पितामह श्रीगुप्त को ही पाटलिपुत्र के स्वामी होने का हवाला दिया है। पाटलिपुत्र का चन्द्रगुप्त का पैतृक होना ही अधिक संभव और स्वाभाविक जान पड़ता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित पुराण-वाक्य से भी होती है—

अनुगच्छ प्रयागं च साकेतं मगधोत्तथा।

एतान् अनपदान् सर्वान् मोक्षयन्ते गुप्तवंशजाः ॥

इस उद्धृत श्लोक में चन्द्रगुप्त प्रथम की राज्य-सीमाएँ भी दी हुई हैं। वे इस प्रकार हैं—मगध (वर्तमान बिहार), प्रयाग (इलाहाबाद), साकेत (अयोध्या) और इनके आसपास के गंगा-तटवर्ती इलाके। इस उद्धरण से प्रमाणित है कि चन्द्रगुप्त प्रथम के समय में ही गुप्तों का राज्य सुविस्तृत हो चला था, यद्यपि उत्तर बिहार अब भी उससे बाहर था।

चन्द्रगुप्त ने एक सभ्यता भी चलाया था—गुप्त-संस्कृति। इसका आरम्भ उसके राज्य-काल

1. JASB., Numismatic Supplement नं० ४४, पृष्ठ १, (१९१७),

पृ० १०५-११।

२. C. C. G. D., सूचिका, पृ० १८।

के प्रथम वर्ष से प्रारम्भ होता है और इसके पहले साल की दौरान ईस्वी सन् का पक्ष फरवरी ३२० से १५ मार्च ३२१ तक है। इस वृषति ने संभवतः १५ वर्ष राज किया— ३२० ईस्वी से लगभग ३३५ ईस्वी तक।

२. समुद्रगुप्त (लगभग ३३५-३७५ ई०)

चन्द्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजा हुआ। समुद्रगुप्त बड़े भाप का बड़ा बेटा था। एक गुप्त-अभिलेख से विदित होता है कि समुद्रगुप्त के अनेक भाई थे (तुल्यकुलजाः) जिनमें स्वयं वह सबसे बड़ा न था। उसके पिता ने उसके गुणों से प्रसन्न होकर उसे सुवराज बनाया और अपने बाद गुप्त-शासन का राजा मनोनीत किया। जब समुद्रगुप्त का वरण उसने बाष्पपूरित नेत्रों से देखते हुए इस गुणी पुत्र को हृदय से लगभग उसे अपनी पृथ्वी के पावन का भार सौंपा, तब भाइयों के मृत भक्ति हो गये। बड़ी आशाओं से पिता ने पुत्र को राज्य सौंपा था और उसकी धारी आशामें पूर्ण हुई। समुद्रगुप्त व्यक्तिगत गुणों में गुप्त-सम्राटों की श्रृंखला में अद्वितीय था। शक्ति, प्रताप और पराक्रम में उसकी समता न थी। कुछ काल में ही अश्वमेधों की परम्परा नष्ट हो गयी थी, उसका उसने सुवराज्य बन कराया।^१ दिग्विजय के पश्चात् अश्वमेध कर उसने उसके स्मारक में एक प्रकार के कोने के सिक्के चलाये, जिसपर मुख भाग की ओर यह का अश्व रूप के अभिमुख खड़ा है और पृष्ठ-भाग पर सम्राज्ञी की आकृति और सम्राट का निरुद्ध 'अश्वमेध पराक्रम' खुदा है। समुद्रगुप्त राज्य के संचालन में तो असामान्य था ही, क्योंकि युद्धों में अग्रणी होने के कारण उसके शरीर में चोटों के अनेक चिह्न थे। राज्य के अनुशीलन में भी उसकी मति प्रखर थी। शास्त्रविदों और गुणीजनों का वह आदर करता था और उनकी संगति करता था। कविता-क्षेत्र में भी 'अनेक काव्य क्रियाओं' द्वारा 'कविराज' के विरुद्ध से वह विभूषित हुआ था।^२ समुद्रगुप्त मधुर गायक और वीणावादनक भी था। प्रयागवासी उसकी प्रशस्ति में लिखा है कि अपनी बुद्धि की प्रखरता से उसने देवताओं के गुरु बृहस्पति को और गायक-वादन से तुन्दुव और नारद को लज्जित कर दिया था।^३ इस कथन की सत्यता इससे भी प्रमाणित है कि उसके एक प्रकार के सिक्कों पर वीणा-वादन करते हुए उसकी आकृति उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त योद्धा, शास्त्रविद्, कवि, गायक और वीणावादनक था। संभवतः वह वैष्णव-धर्म का अनुयायी था। उसके प्रशस्ति-लेख में एक संकेत है कि उसके आश्रित

१. विरोचनभास्वमेधहृत् :

२. विदुषमनोपवीज्यानेकसाध्यक्रियामिः प्रसिद्धिः कविराजसम्पत्सः

—प्रयाग का स्तंभलेख।

३. निशितद्विद्विषमसिगन्धर्वकलितैमीशितप्रिदरापतिगुप्तुम्बेनारदादेः—प्रयाग स्तंभ का प्रशस्ति-लेख।

हैना अपने राज्यों की भुक्ति के लिए गरुड़ की आकृतिवाली उसकी मुहर^१ के मुद्रित उसके प्रमानों की याचना करते थे। गरुड़ विष्णु का वाहन है। पश्चात्कालीन गुप्त-सम्राटों में से कुछ ने 'परम भागवत' (परम वैष्णव) का विरुद्ध भी धारण किया था।

कुछ विद्वानों की राय है कि इस काल में चन्द्रगुप्त प्रथम के बाद उसके एक अन्य काच? पुत्र 'काच' ने भी राज किया था। इसका कारण यह है कि समुद्रगुप्त के सिक्कों से मिलते-जुलते कुछ ऐसे सोने के सिक्के भी मिले हैं जिसपर 'काच' (राम?) खुदा मिलता है। त्रिपथ साहब के मतानुसार यह काच नामक व्यक्ति समुद्रगुप्त का सम्भवतः भाई था।^२ परन्तु इस मत को स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि ऊपर लिखे अनुसार समुद्रगुप्त के भाई थे। इन सिक्कों पर पृष्ठ भाग में जो 'सर्वराजीच्छेता' खुदा हुआ है वह समुद्रगुप्त का विरुद्ध है। डा० त्रिपाठी ने जो इसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है^३ वह इस मत को प्रायः प्रतिष्ठित कर देता है कि ये सिक्के वास्तव में समुद्रगुप्त के ही हैं, काच के नहीं। यह भी सम्भव है कि समुद्रगुप्त का पहला नाम 'काच' रहा हो और बाद में अपने कुल के नामों के ध्वन्यनुरूप उसने 'समुद्रगुप्त' नाम रख लिया हो। सम्भव है, 'आसमुद्रद्वितीय' होने के कारण अपनी दिग्विजय के पश्चात् उसने अपना यह नाम रखा हो।

समुद्रगुप्त का महान् कार्य उसकी दिग्विजय था। इसके फलस्वरूप प्रयाग और मगध के बीच के गंगातटवर्ती प्रान्तों और अयोध्या के इलाके का छोटा-सा राज्य फैलकर साम्राज्य हो गया। गुप्त-सम्राटों की कौशिक, ऐश्वर्य और पराक्रम का पट्टा प्रतिष्ठाता समुद्रगुप्त था। सिंहासन पर बैठने के संभवतः कुछ ही दिनों बाद उसने दिग्विजय की

दिग्विजय याधा की। उसकी विजयों की सारिका प्रयाग के किले में खड़े अशोक के उसी स्तंभ पर खुदी है जिसपर उस शान्तिप्रिय बौद्ध मौर्य-सम्राट के स्नेह-सन्देश खुदे हैं। समुद्रगुप्त की यह प्रशस्ति उसके कवि हरिवेण ने रची थी। इस लेख को प्रयाग का 'प्रशस्ति-लेख' कहते हैं। इसमें सम्राट के दश के सम्बन्ध में जो 'विदशपति भुवनावाप्त कलित मुख विचरणम्' नामक श्रृंखला का उल्लेख है—उससे प्लौट साहब ने इस लेख को समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र द्वारा खुदवाया हुआ माना है। परन्तु केवल एक अलंकारिक वाक्यांश के आधार पर यह निष्कर्ष सही नहीं माना जा सकता। समुद्रगुप्त के जीवन-काल में ही, संभवतः ३६० ईस्वी के लगभग, दिग्विजय के पश्चात् और अश्वमेध के पूर्व (क्योंकि अश्वमेध का निर्देश उस प्रशस्ति में नहीं है) यह स्तंभ-लेख खुदा था। इस अभिलेख में तिथि का भी निर्देश नहीं है।

१. गणपदस्य स्वविषयभुक्ति काष्ठन वाचनात्...

२. Early History of India, चतुर्थ संस्करण, पृ० २२०, नोट १।

३. History of Ancient India, पृ० २४० : डा० अन्नादित्य 'काच' को 'राम' कहते हैं और इन सिक्कों को रामगुप्त के सिक्के मानते हैं—Malaviya Commemoration Volume, पृ० १०४-१०६।

और विजयों का परिणाममात्र है। उनका पारस्परिक कर्म भी उल्लिखित नहीं है। इतना निस्सन्देह प्रमाणित है कि इन विजयों की माशाएँ विविध थीं। इन माशाओं के अनुसार समुद्रगुप्त को विजयों को हम छः भागों में बाँट सकते हैं—(१) उन्मूलित राज्य, जिनका उसने असुर-विजयी नृपति की भौति सर्वथा नाश (उत्खाय तरसा) कर दिया, (२) आर्वाजिक राज्य, जिनके अधिपतियों को उसने सेवक बनने की बाध्य किया, (३) दक्षिणपथ के राज्य, जिनके नरेशों को धर्मविजयी नृपति की भौति परास्त कर उसने श्रीविहीन तो कर दिया, परन्तु उनके राज्य उसने उन्हें लौटा दिये और (४) 'प्रस्थन्त' तथा (५) गणराज्य जिन्होंने उसकी विजयों और पराक्रम से हतप्रभ होकर स्वयं आत्मसमर्पण कर दिये। (६) इनके अतिरिक्त भारत की सीमा पर अथवा बाहर की कुछ विदेशी शक्तियों ने भी गुप्त-सम्राट के प्रति आत्म-निवेदन किया।

(१) उन्मूलित राज्य^१—ये राज्य आर्यावर्त के थे और इनकी संख्या नौ थी। समीपवर्ती और 'प्रकृत्यमित्र' होने के कारण समुद्रगुप्त ने संभवतः इनके विरुद्ध ही पहले युद्ध-यात्रा की। इन नौ राजाओं का सर्वथा उन्मूलन कर उसने उनके राज्य अपने शासन में मिला लिये। ये राजा निम्नलिखित थे :—

१. रुद्रदेव। यह शायद वाकाटकाज प्रवरसेन प्रथम (पुराणी का 'प्रवीर') का पौत्र रुद्रसेन प्रथम था।

२. मत्तिल। गुल्मदशहर से एक मुहर मिली है जिसपर 'मत्तिल' नाम खुदा हुआ है। संभवतः प्रशस्ति का मत्तिल और मुहर का मत्तिल एक ही व्यक्ति थे।

३. नागदत्त। अज्ञात—संभवतः कोई नागवंशीय नृपति।

४. चन्द्रवर्मन्। इस राजा का व्यक्तित्व अभी तक स्थिर नहीं किया जा सका। कुछ विद्वानों ने इस राजा की समानता राजा सुसुनिया शिलालेख^२ में उल्लिखित पालरुण के राजा चन्द्रवर्मन् से ठहराई है, जो संभव हो सकता है। परन्तु मेहरौली लौह-स्तम्भ-लिख के चन्द्र से उसकी अभिन्नता सिद्ध करने की चेष्टा नितान्त भ्रमपूर्ण है।

५. गणपतिनाथ। पञ्चावली का नागवंशीय नरेश। पञ्चावली का वर्तमान स्थानापन्न ग्वालियर विद्यालय में नखर के समीप पदम-पनाया है।

६. नागसेन। कोई नागवंशीय नृपति।

७. नन्दिन्। अज्ञात—संभवतः कोई नागकुलीय नरेश।

८. अज्युप्त। अज्ञात। बरेली जिले के रामनगर (प्राचीन अहिच्छत्र) की खुदाई में

१. शिव जहार न तु मेदिनीम्—कालिदास।

२. विविध समानताओं के लिए देखिए, त्रिपाठी : History of Ancient India, पृ० १४१-१५१।

३. Ep. Ind., १०, पृ० ११८; Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, १८१५, पृ० १३० से आगे।

कुछ सिक्के मिले हैं जिनपर 'अच्यु' नाम खुदा मिलता है। लिपि इनकी गुप्तकालीन है। प्रशस्ति का अच्युत संभवतः इन सिक्कों का 'अच्यु' ही है।

२. बलवर्मान्—दीक्षित ने इसे आसाम-प्रशस्ति भास्करवर्मन् का पूर्वज और निकानपुर के लेखों में उल्लिखित बलवर्मान् से अभिन्न माना है। संभवतः यह अटकल सही है। अथर्ववाल ने इसे 'कौमुदी-महोत्सव' का कल्याणवर्मान् मानते हैं। उनका विश्वास है कि बलवर्मान् उसी नृपति का दूसरा 'अभिषेक' नाम है। इसे स्वीकार करने में आपत्ति है।

(२) आठविक राज्य—आर्यावर्त के राज्यों का उन्मूलन कर समुद्रगुप्त दक्षिण की ओर बढ़ा। परन्तु दक्षिणापथ के राजाओं के विरुद्ध 'यान' संभव न था, जब तक कि 'मूल' और दक्षिणापथ के राज्यों के बीच के राज्य विद्यमान न हो जायें। ये बीच के राज्य मध्य-भारतीय वनपरंपरा में कहीं थे। इन आठविक राज्यों के नृपतियों को भी समुद्रगुप्त ने परास्त कर अपना अनुचर बना लिया। इनके नाम अथवा संख्या इस प्रशस्ति में नहीं मिलते।

(३) दक्षिणापथ के राज्य—दक्षिणापथ के राज्य समुद्रगुप्त के मूल से दूर थे। इस कारण उनके आर्यावर्त के समीपवर्ती राज्यों की भाँति किसी प्रकार का मध्य न था। अतः समुद्रगुप्त ने उनके साथ धर्मविजयी नृपति का-सा आचरण किया। उनकी श्री (Sovereignty) तो उसने हरण कर ली, परन्तु पृथ्वी न ली। पहले उन्हें परास्त कर विजिता ने बन्दी कर लिया फिर उनको उनके राज्य लौटा दिये। इन राजाओं की संख्या बाह्य थी। ये निम्नलिखित हैं—

१. कोराल का महेंद्र। कोराल से महर्षि तारक्य महाकेशल से है, जिसका प्रसार मध्य-प्रदेश के बिलासपुर, रायपुर और सभलपुर जिलों पर है।

२. महाकान्तार का व्याघ्रराज। राय चौधरी महाकान्तार को संभाव्य न मानकर मध्यभारत का कोई वनप्रान्त मानते हैं। उनके विचार से यह संभावित वनप्रान्त जातो राज्य में होगा।

३. कोराल का मन्तराज। कोराल संभवतः दक्षिण भारत का कोराल है। अथवा खेतपुर प्रान्त जिसकी राजधानी महानदी के तट पर ययाति नगरी थी।

४. पिष्टपुर का महेंद्र। पिष्टपुर मद्रास प्रान्त में गोदावरी जिले का पीठापुरम् है।

५. कोटूरगिरि का स्वामिदत्त। कोटूर संभवतः गोदावरी जिले का कोटूर है। 'गिरिकोटूर' का एक पाठ-भेद कुछ विद्वानों ने 'पिष्टपुरकमहेंद्रगिरिकोटूरस्वामिदत्त' के

१. Proceedings of the 1st Ori. Con., १९२०, भाग १, पृ० १२४।

२. Ep. Ind., १२, पृ० ७३, ७६।

३. JBORS., मार्च-जून, १९३३, पृ० १४२।

४. Pol. Hist. Anc. Ind., चतुर्थ संस्करण, पृ० ४५२। रामदास इस प्रांत को गन्नास और विजयापट्टम की 'साद-राज्य' पञ्जेन्ती के वच-भाग मानते हैं—

I.H.Q., खण्ड १, भाग ४, पृ० ३८५।

पड़ा है। इसका अर्थ हुआ 'सहेतुगिरि के कोटूर और पिहपुर का स्वांमिदत्त'। परन्तु इसमें प्रश्न यह हो सकता है कि जब अन्य राजाओं के सम्बन्ध में केवल एक-एक स्थान विशेषों का ही नामोल्लेख है फिर इस सम्बन्ध में हो क्यों ?

६. एरण्डपल्ल का दमन—एरण्डपल्ल गंगाम जिले में बीकाकोल के समीप का एरण्डपल्ली है।

७. काञ्ची का विष्णुगोप। काञ्ची मद्रास के पास का काञ्चीवरम् है।

८. अवधुक्त का नीलराज। अवधुक्त का आज ठीक स्थानावन्त बताना कठिन है। परन्तु 'आव' शक्ति के प्रति निर्देश खारवेल के हाथीगुम्फावाले लेख में हुआ है। उसके अनुसार आव प्रान्त की राजधानी गोदावरी के पास पिथुण्डा थी।

९. बेंगी का इस्तिवर्मन्—बेंगी एल्लोर की पेडु-बेंगी है।

१०. पालक का उग्रसेन। पालक नेल्लोर जिले में है।

११. देवराष्ट्र का कुवेर। देवराष्ट्र विजयापट्टम जिले की येल्लमायिल्ली है।

१२. कुत्तलपुर का धनञ्जय। उत्तर वरकाट जिले का कुत्तलपुर इस लेख का कुत्तलपुर है।

(४) प्रत्यन्त-राज्य—प्रत्यन्त नृपति सीमाप्रान्त के थे। समुद्रगुप्त की विभिन्न वंश-इन नृपतियों पर इतना आतंक जमा कि वे अपने आप उस 'प्रचण्डशस्त्र' यशस्वी गुप्त-सम्राट को सब प्रकार के कर प्रदान करने लगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करने लगे।^१ उसके प्रति उनका आश्रय सर्वथा सामन्त-राजाओं का होने लगा। उसके समीप उपस्थित हो उसे सब प्रकार से सन्तुष्ट करना^२ उनका इष्ट हो गया। प्रत्यन्तों के सर्व्व निम्नलिखित पाँच थे—समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल और कर्तुपुर।

१. समतट। दक्षिण-पूर्वी बंगाल। इसकी राजधानी कर्म्मन्त थी। कर्म्मन्त कोमिल्ल के पास का बड़-कर्म्मा है।

२. डवाक। संभवतः दाका। चटगाँव और डिपरा के इलकों को भी डवाक कहा गया है। स्मिथ ने इसे बोगड़ा, दिनाबपुर और राजशिले माना है। बरवा की राय में डवाक आसाम की कोपिली घाटी है।

३. कामरूप। आसाम, जहाँ वर्मनों का राज्य था। ईश्वरधर्म के समय में यहाँ का राजा भास्करवर्मन् प्रसिद्ध था, जो हुएन-त्सांग और कन्नौज-नृपति दोनों का मित्र था।

४. नेपाल। नेपाल जो आज भी भारत का सीमावर्ती देश है।

५. कर्तुपुर। कुमाऊँ, गढ़वाल और रुहेलखण्ड^३ के इलाके। कुमाऊँ के कुरियाराज का संभव है इससे कुछ सम्बन्ध रहा हो। पलीट और ऐलेन के मतानुसार

१. सर्व्वकरवानाशकरणमजामागमनपरितोषितप्रचण्डसाधनस्य***—प्रमाण - स्तंभ का लेख।

२. वही।

३. J.R.A.S., १८९८, पृ० १४८-९९।

कर्तपुर बलभर शिले का करतापुर है। परन्तु इस मत को स्वीकार करना कठिन है। इस वर्ग के जितने राज्यों का हवाका इस लेख में आया है वे सीमान्त के हैं। इसी कारण इनकी संज्ञा 'प्रत्यन्त' भी उसमें दी हुई है और ऊपर बताये शेष सारे राज्य पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर स्थित भी हैं। इसलिए कर्तपुर को भी हिमालय में कुमाऊँ-गढ़वाल मानना युक्तियुक्त जान पड़ता है।

(५.) राणाज्य—इन सीमान्त राज्यों की ही भाँति कुछ अगलजग राणाज्य भी थे जिन्होंने समुद्रयुत की शक्ति और विक्रम के सामने झुक जाना ही उचित समझा। ये राज्य एक प्रकार के पंचायती-राज्य थे जिनमें प्राचीन काल से स्वतन्त्र जातियों का निवास था। इनकी शक्ति और सामरिकता प्रसिद्ध थी। पंजाब, राजपूताना और मध्यप्रान्त इनके मुख्य स्थान थे। ये जातियाँ निम्नलिखित थीं—मालव, आर्जुनायन, यौधेय, मदक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानीक, काक और खरपरिक। इनके स्थान-परिवर्तन समय-समय पर होते रहे हैं और इन्होंने सामूहिक रूप से बहुधा अभिनिष्क्रमण किया है। नीचे इनके संभावित विनाश-स्थान दिये जाते हैं।

१. मालव। यह जाति अत्यन्त सामरिक और दुर्धर्ष थी। पंजाब में रावी के व्यसपास इनका निवास था। ये लुद्धकों के पड़ोसी और उनके शत्रु थे। मालव एक अगलजग जाति के थे जो एक हाथ में हथिया और दूसरे में तलवार धारण करते थे। ई० पू० चौथी-पाँचवीं में मेकदूनिया के प्रसिद्ध विजेता सिकन्दर के आक्रमण के समय इन्होंने उसके दौलत खट्टे कर दिये थे। संभवतः इन्हीं के मोरे बाण के बाव से ज्वरग्रस्त वह विजेता बाबुल में मरा था। ग्रीक इतिहासकार इस जाति को 'मल्लोह' कहते थे। घोरि-घोरि पंजाब छोड़ मालव राजपूताना होते हुए अवन्ती पहुँचे और संभवतः प्रथम शती ई० पू० में यहाँ बस गये। अवन्ती का मालवा नाम इन्हीं के आगमन से पड़ा। मालव-संवत् विक्रम-संवत् का दूसरा नाम है, जो प्राचीन काल में सदियों तक इसी नाम से विक्रम-संवत् के स्थान पर प्रयुक्त होता आया है। संभवतः विक्रम इन मालवों का ही सरदार या मुखिया था और शायद अवन्ती की विजय और मालवों के वहाँ बसने के उपलक्ष्य में विक्रम-संवत् चला था।

२. आर्जुनायन। आर्जुनायन जाति भी मालवों की भाँति ही स्वतन्त्र थी और इसका निवास जैपुर और भडवर राज्यों के पूर्वी इलाकों में था।

३. यौधेय। जैठा नाम से ही च्यनित है, यौधेय जाति युद्ध-प्रिय थी। युद्ध ही इनकी जीवनिका था। संभव है, इनका पेशा रुपये लेकर दूसरों के लिए युद्ध करना रहा हो। इनका निवास उत्तरी राजपूताना में था। 'जोहियावाड़' इनके सम्पर्क के किसी शब्द का अपभ्रंश जान पड़ता है। जोहियावाड़ का इलाका बहावलपुर रियासत की सीमा पर आज भी अवस्थित है। भरतपुर रियासत में बयाना के पास विजयगढ़ से प्राप्त एक लेख में यौधेयों का उल्लेख हुआ है। 'बृहत्संहिता' में आर्जुनायन और यौधेय दोनों के भारत के उत्तराखण्ड

में बसने की बात लिखी है। इस प्रशस्ति में भी दोनों का उल्लेख साथ-साथ ही हुआ है।

४. मद्रक। मद्रक यौवैयों के उत्तरी प्रदेश में बसते थे। इनकी राजधानी शाकल (आधुनिक ह्याल्कोट) थी। इससे मद्रकों का दक्षिणी पंजाब में बसना युक्तिसंगत है।

५. आभीर। ये मध्यभारत के निवासी थे। पार्वती और जेतवा नदियों के बीच का देश आज भी उनके नाम पर 'अहिरवाड़' नाम से प्रसिद्ध है। आभीरों की एक अन्य वासभूमि संभवतः सौराष्ट्र और गुजरात भी थी। क्षत्रप-लेखों में उनका उल्लेख अनेक बार मिलता है। इन पिछले प्रान्तों को संभवतः किसी काल में आभीरों ने जीता था, परन्तु इन हलाकों से इस प्रशस्ति-लेख का सम्बन्ध नहीं है। समुद्रगुप्त का दबदबा किसी प्रकार सौराष्ट्र तक पहुँचा हो, इसे स्वीकार करने में आपत्ति हो सकती है यद्यपि ये बातियाँ उसकी विधित नहीं थीं।

६. प्राजुन। यह जाति शायद आभीरों की पड़ोसी थी। इनका निवास संभवतः मध्य-प्रान्त के नरसिंहपुर अथवा नरसिंहगढ़ के इलाकों में था।

७. सनकानीक। सनकानीक मध्यभारत में कहीं मिहवा के पास बसते थे। क्षत्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उदयगिरि शिलालेख में उसके एक मांडलिक-राजा 'सनकानीक' महाराज का उल्लेख हुआ है।^१

८. काक। ये मध्य-भारत में सनकानीकों के पड़ोसी थे। संभवतः इस भूमि के ये कड़े-प्राचीन वाशिन्वे थे। इनका नाम इतिहास में कम आया है।

९. खरपरिक। ये भी मध्य-प्रान्त के ही निवासी थे। इनकी बस्तियाँ संभवतः उस प्रान्त के दमोद जिले में फैली हुई थीं। बतिहगढ़ के एक लेख^२ में खरपरिक का उल्लेख मिलता है। डा० मण्डारकर का मत है कि प्रयाग-स्तंभ के प्रशस्ति-लेख के खरपरिक वास्तव में बतिहगढ़ के खरपर ही हैं।^३ इस प्रकार आभीर, प्राजुन, सनकानीक, काक और खरपरिक जातियाँ पड़ोसी थीं और उनका विस्तार मध्य-भारत और मध्य-प्रान्त के प्रदेशों में था। इनमें आभीरों ने तो एक समय इन इलाकों और पश्चिमी समुद्रतट के सौराष्ट्र, गुजरात आदि पर अपना एक साम्राज्य भी खड़ा कर लिया था।

(६) विदेशी राज्य—ऊपर गिनाये साम्राज्य के अन्तर्गत-राज्यों और सीमान्त-राज्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे राज्य भी थे जो संभवतः भारतीय भौगोलिक सीमा के भी बाहर थे। समुद्रगुप्त की विजयों से उनकी स्वतंत्र सत्ता को भी ठेस लगी और उन्होंने भी अग्रणी वैशेषिक नीति में उस गुप्त-सम्राट के प्रति मित्रता के मांस प्रकट किये। प्रशस्ति के शब्दों से तो श्वात होता है कि प्रत्यन्त-वृषतियों की मूर्ति ही आतंकित होकर उन्होंने भी आपस-

१. पक्रीट नं० ६।

२. EP. Ind., १२, पृ० ४६, ४७, पंक्तिक ५।

३. Ind. His. Quar., भाग १, १९२५, पृ० २५८।

समर्पण कर दिया और वे भी कर-मेंट, कन्योपायन' आदि से समुद्रगुप्त' को संतुष्ट करने लगे। उल्लेख तो उसमें इनके प्रति यहाँ तक है कि अपने राज्यों के भोग के अर्थ वे गुप्त-साम्राज्य के गवर्नर से मुद्रित परमान भी प्राप्त करने लगे।^२ इससे तो उनकी आधिपत्य स्वीकृति का आभास मिलता है। संभव है, प्रशस्ति-लेख के इस वाक्य में कुछ अतिरंजन हो, परन्तु इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि समुद्रगुप्त की इस विजय-यात्रा से उसके अनेक स्वतंत्र पड़ोसी सशक्त और संवत्त हो उठे हों और उन्होंने उससे कन्धुत्व स्थापित करने में ही अपना कुशल समंसा हो। जिन राज्यों ने समुद्रगुप्त का प्रासाद चाहा, अपने राज्य-भोग के लिए 'गवर्नर की मुद्र' से मुद्रित उसके साम्राज्य के शासन प्राप्त किये अथवा 'आत्मनिवेदन' और 'कन्योपायन' (कन्याओं की मेंट) से उसे संतुष्ट किया उनके तीन वर्ग हैं—

१. देवपुत्रशाहिराहानुशाही, २. शक-मुकुट और ३. सिंहल और अन्य द्वीपों के निवासी।^३

१. देवपुत्रशाहिराहानुशाही। गुप्त-साम्राज्य कम-से-कम उत्तर भारत में अधिकतर कुषाणों के साम्राज्य के भग्नावशेष पर ही खड़ा हुआ था। गुप्तों के भी पूर्व भारशिव नागों ने ही कुषाणों का विध्वंस किया था और गुप्तों के पूर्व ही कुषाण-नृपति भारतीय सीमाप्रांत की ओर सरक गये थे। 'देवपुत्रशाहिराहानुशाही' वास्तव में कुषाण सम्राटों का विरुद्ध था। कुषाण-साम्राज्य के पतन के बाद उस कुल के छोटे-छोटे राजा छोटे-छोटे इलाकों पर शासन करने लगे थे। जलम जिपाटी^४ की राय में देवपुत्र संभवतः पंजाब में थे और शाही अथवा शाहानुशाही अफगानिस्तान और उसके आसपास की भूमि के स्वामी बन गये थे। देवपुत्रों की शक्तियों से अलग मानता कहीं तक युक्त है, नहीं कहा जा सकता। कनिष्क ने पहले-पहल चीन के सम्राटों की देखादेखी यह उपाधि धारण की थी। 'शाहानुशाही' फारसी विरुद्ध शाहंशाह है जो उसने 'देवपुत्र' के साथ ही धारण किया। वास्तव में दोनों को विरुद्ध ही मानना उचित है। यद्यपि यह सही है कि कुषाण-राजा पश्चात् काल में भी, अपनी साम्राज्य-शक्ति के टूट जाने के बाद भी, इस विरुद्ध से खलाने आते रहे। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के उस कुषाण-कुटुम्ब की, जिसने सदियों बाद तक वहाँ शासन किया, यही संज्ञा थी। अलबेरुनी ने अपनी 'तहकीक-ए हिन्द' में काबुल काँठे के ६० 'शाही' राजाओं का उल्लेख किया है। अतः यह तो प्रमाणित है कि कुषाणकुलीय पश्चात्कालीन राजाओं ने शाही अथवा शाहानुशाही नाम से अफगानिस्तान पर राज्य किया, परन्तु उनसे देवपुत्रों को अलग करने का सिद्धान्त प्रमाणिक नहीं जान पड़ता।

१. देवपुत्रशाहिराहानुशाहिराहानुशाही: सैहकदिमिदय सर्वदीपवासिभिरात्म-निवेदनकन्योपायनद्वारागवर्नरमुद्रासमवाचनात्पाथसेवाकुलबाहुवीर्यसुरधरणि-बन्धस्य.....—प्रयाग-स्तंभ-लेख।

२. गवर्नरमुद्रासमवाचनात्.....। वही।

३. सैहकदिमिदय सर्वदीपवासिभिः.....। वही।

४. History of Ancient India, पृ० २४६-४७।

२. शक-सुवर्ण । इसी प्रकार शक-सुवर्णों के विषय में भी कुछ कहना कठिन है । संभव है 'देवपुत्रशाहिशमहानुशाहिशकसुवर्णः' पद में कुषाण-शाहियों, शकों और सुवर्णों के विविध राजकुलों का निर्देश किया गया हो अथवा उनसे केवल सीमाप्रान्त बसनेवाली इन विभिन्न विदेशी जातियों से तात्पर्य रहा हो जिन्होंने भारतीय प्रान्तों पर कभी राज किया था । शक-सुवर्णों से केवल शकपतियों का भी बोध हो सकता है । इस प्रशस्ति-लेख से कम-से-कम एक बात सिद्ध है, वह यह कि ये विदेशी जातियाँ उत्तर-पश्चिमी सीमान्त अथवा उसके बाहर रहती थीं और समुद्रगुप्त के पराक्रम से आशंकित होकर उन्होंने उसकी मैत्री की अपेक्षा की ।

३. सिंहल द्वीपों के निवासी । प्रशस्ति का वानन्यांश इस प्रकार है—
'सिंहलकादिभिश्च सर्वद्वीपवासिभिः ।' इसमें दो प्रकार के द्वीपवासियों का निर्देश है—
सिंहल के निवासियों का स्पष्ट रूप से और अन्य द्वीपों के निवासियों का सामूहिक रूप से । इनमें सिंहल के सम्बन्ध में तो किसी प्रकार का सन्देह हो नहीं सकता । सिंहल आधुनिक लंका (सिलोन) है । शेष 'सर्वद्वीप' कौन-से हैं, वह कहना कठिन है । सम्भव है, इस पद से संकेत मलाया और अण्डमन आदि द्वीपों से हो । मलाया-द्वीप-समूह के अनेक द्वीपों में गुप्तकाल में ही हिन्दु-संस्कृति का अधिकाधिक विस्तार हुआ था । सम्भव है, उसके कुछ पूर्व समुद्रगुप्त के शासन-काल में उसकी शक्ति की छाप इन द्वीपों की राजनीति पर लगी हो, और वहाँ के निवासियों ने इस हिन्दु-संस्कृति के पुनरुज्जीवक सम्राट् का प्रशय पाया हो ।

सिंहल के सम्बन्ध का हमें एक और चीनी प्रमाण^२ से भी उपलब्ध है । इससे विदित होता है कि समुद्रगुप्त के समय में सिंहल का राजा मेघवर्ण (३५२-७९ ईस्वी) था । उसने दो बौद्ध-मित्रों को धर्मार्थ बोधगया भेजा । उनको वहाँ अनेक प्रकार की व्यवविधाएँ हुईं और उन्होंने लौटकर अपने राजा को बताया कि अश्वमेध की बात तो दूर रही, उस प्रदेश में उनको कहीं ठहरने तक का प्रबन्ध न हो सका । इसपर मेघवर्ण ने गुप्त-सम्राट् के पास रत्नपुरस्सर भेंटों के साथ अपने दूत भेजे और बोधगया में सिंहल के बौद्ध-यात्रियों के ठहरने के लिए एक धर्मशाला बनवाने की आज्ञा माँगी । समुद्रगुप्त की आज्ञा मिल जाने पर मेघवर्ण ने बोधगया में एक सुन्दर विहार बनवाया, जो हुएन-त्सांग के समय में 'महाबोधि-संघाराम' के नाम से प्रसिद्ध था । इस प्रमाण से समुद्रगुप्त का विदेशी राष्ट्रों से परराष्ट्रीय सम्बन्ध तो स्पष्ट है, परन्तु सिंहल अथवा अन्य द्वीपों पर प्रयाग प्रशस्ति में बलानी समुद्रगुप्त की संज्ञा कहाँ तक थी, वह कहना कठिन है ।

समुद्रगुप्त की इस दिग्विजय के बाद गुप्त-साम्राज्य की प्राचीरें विस्तृत हो गयीं । उसके पिता के समय की सीमाएँ (दक्षिण विशार, प्रयाग, साकेत और गंगातटवर्ती

१. ज्ञानसंवाकः Malaviya Commemoration Volume, पृ० १५५-८० । और देखिए C. C. G. D., भूमिका, पृ० २९-३० ।

२. सिस्वाँ लेवी, Journal Asiatique, १९००, पृ० ३०६, ३११, सिन्हा: Ind. Ant., १९०२, पृ० १९२-९३ ।

मध्यदेश) इस नये साम्राज्य के गर्भ में केन्द्रस्थ हो गयी। इनके अतिरिक्त आर्यावर्त के प्रायः सारे राज्य इस साम्राज्य के अन्तर्गत समा गये। इस प्रकार साम्राज्य का विस्तार समुद्रगुप्त के साम्राज्य में संयुक्त प्रान्त, बिहार और सम्भवतः पश्चिमी बंगाल आदि तो ये ही, उसके सामन्त-राज्यों की संख्या भी कुछ कम न थी। मध्य भारत और मध्यप्रान्त के आठविक राज्यों, दक्षिणापथ के सुदूर राज्यों, सीमाप्रान्त के प्रत्यन्त-राज्यों, तथा पञ्जाब, राजपूताना और मध्य-भारत के गण-राज्यों के ऊपर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। इसके अतिरिक्त विदेशी दैवपुत्र-शाहियों, शक-मुकुण्डों और सिंहल आदि द्वीपों पर भी उसका प्रभाव पूर्णतया जम गया। फ्लीट और स्मिथ ने तो दक्षिण-विजय के सम्बन्ध में कोराल को केरल, परण्डपल्ल को खानदेश (परण्डोल), पालक को पालघाट (पालक्काडु) और देवराष्ट्र को महाराष्ट्र मानकर इस दिग्विजय का विस्तार बहुत बढ़ा दिया है। हमने इस सम्बन्ध में समुद्रगुप्त का विजय-मार्ग पूर्वसागर तटवर्ती माना है। परन्तु यदि फ्लीट और स्मिथ का सुझाव सही हो तो समुद्रगुप्त की विजय पूर्व और पश्चिमी दोनों समुद्रों के बीच की पूरी भूमि पर स्थापित हो जायगी। केरल, महाराष्ट्र, खानदेश आदि सारे मध्यवर्ती प्रान्त उसके साम्राज्य या कम-से-कम प्रभाव के अन्तर्गत हो जायेंगे।

समुद्रगुप्त महान् विजेता था, अद्विगत समर-विशारद। स्मिथ ने उसे 'मार्तीय नेपोलियन' की संज्ञा दी है। दिग्विजय को देखते सचमुच ही यह संज्ञा समुद्रगुप्त के लिए उचित ही है। परन्तु नेपोलियन का व्यक्तित्व संभवतः उससे बड़ा था। हम नहीं कह सकते कि यदि समुद्रगुप्त की पैतृक पृष्ठभूमि उसके पीछे न होती तो वह अपनी महत्ता कहाँ तक प्रतिष्ठित कर सकता! इसके विरुद्ध नेपोलियन का अकेला

अश्वमेध

प्रारम्भिक प्रयास प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त ने इस दिग्विजय के उपलक्ष्य में एक अश्वमेध भी किया जिसके अन्त में उसने ब्राह्मणों को अनन्त दान दिये और एक प्रकार के स्मारक-स्तम्भों चलाये जिनपर सामने अश्व यज्ञ-यूप के सम्मुख खड़ा है और पीछे राजा की मूर्ति के साथ-साथ समुद्रगुप्त का विरुद्ध 'अश्वमेध पराक्रमः' खुदा हुआ है। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों ने अपने छेलों में उसके लिए 'चिरोत्सन्नाश्वमेधाहर्तुः' पद का प्रयोग किया है, जिसका भाव यह है कि उसने चिरकाल से उठी हुई अश्वमेध की प्रथा को फिर से संजीवित किया। इसमें तो सन्देह नहीं कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध की प्रतिष्ठा की और गुप्त-राजाओं ने हिन्दु-संस्कृति का पुनरुद्धार किया, परन्तु उस सम्राट् को 'चिरकाल से उलझे हुए अश्वमेध' की पुनःस्थापना का श्रेय देना सर्वथा उचित नहीं जान पड़ता। हम ऊपर भारशिव-नागों और वाकाटकों का वृत्तान्त लिखते समय बता आये हैं कि दोनों ने अनेक अश्वमेध किये थे। भारशिवों ने गंगा-तट पर काशी में दस अश्वमेध किये जिससे उस घाट की संज्ञा ही 'दशाश्वमेध' हो गयी, जो आज तक वर्तमान है। इसी प्रकार वाकाटकों में प्रवरसेन प्रथम (पुराणों के प्रवीर) ने अकेले चार-चार अश्वमेध किये थे। ये दोनों राजा समुद्रगुप्त से कुछ ही पूर्व हुए थे। हाँ, यह सम्भव है कि उन दोनों राजाओं के अश्वमेध नाममात्र को पूरी कियाओं से युक्त रहे हों और समुद्रगुप्त ने

उसे पूर्णतया विधिवत् किया हो। उसकी दिग्विजय इसमें सबसे स्थूलतः प्रमाण है। समुद्रगुप्त के अश्वमेध का अनुष्ठान उसकी दिग्विजय के बाद ही हुआ होगा; क्योंकि प्रयाग के प्रशस्ति-लेख में उसका उल्लेख नहीं है। यदि यह पहले अनुष्ठित हो गया होता, तो इसका हवाला उसमें अवश्य होता।^१

इसमें सन्देह नहीं कि समुद्रगुप्त महान् विजेता था। परन्तु उसने भारत के राजतन्त्रों की स्वतंत्रता हरण करके जनता के हृदय से उनकी स्मृति मिटा दी। भारतीय प्रजातन्त्र के अन्धे-बुरे घे ही उदाहरण थे। समुद्रगुप्त ने उनका नाश कर दिया। एक बार मण्डनियों की शक्ति चन्द्रगुप्त और चाणक्य की नीति ने तोड़ी थी, अब समुद्रगुप्त ने तोड़ी। समुद्रगुप्त के ऊपर यह कलंक रह जायगा। तत्कालीन विष्णुपुराणकार कहता है—“इन राजाओं का इतिहास भविष्य में संदिग्ध और विवाद का विषय हो जायगा ठीक उसी प्रकार जैसे राम और अन्य राजाओं का आज हो गया है। काल के झोत में सम्राट् खो जाते हैं। उनकी स्मृति धुँधली पड़ जाती है जिन्होंने कभी सोचा था—‘भारत हमारा है।’ शत्रु के साम्राज्य को धिक्कार। साम्राज्य को धिक्कार! ऐश्वर्य को धिक्कार।”^२ इससे आगे इतिहासकार नहीं कह सकता।

समुद्रगुप्त के निधन की ठीक तिथि तो ज्ञात नहीं, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनका शासन-काल काफी लंबा रहा होगा। उसकी दिग्विजय, उसके अश्वमेध, उसकी पराजय-नीति, उसके सिक्कों के प्रसार आदि सबसे यह बात ध्वनित होती है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के राज्य-काल की पहली तिथि ३८० ईस्वी है।^३ यदि समुद्रगुप्त का शासन-काल नाममात्र का माना जाय तो समुद्रगुप्त ने संभवतः ३७५ ईस्वी तक लगभग ४० वर्षों तक राज्य किया।

३. रामगुप्त (लगभग ३७५ ई०)

समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरान्त उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त राजा हुआ। चन्द्रगुप्त द्वितीय के लेखों से ज्ञान पड़ता है कि पिता ने उसके गुणों से सुगुह होकर उसे ही अपने पश्चात् गुप्त-साम्राज्य का कर्तव्य निरुक्त किया था। यह ‘तत्पश्चिद्गतिः’ पद से स्पष्ट है।^४ फिर ज्येष्ठ भ्राता के रहते चन्द्रगुप्त संभवतः पिता का सिंहासन न प्राप्त कर सका। किन् कारणों से उसके पिता की कामना निष्फल हो गयी और उसके बड़े भाई रामगुप्त ने राज्य सम्भाल लिया, यह हमें विदित नहीं है। परन्तु उसके पूर्व और समुद्रगुप्त के पश्चात् कुछ काल तक रामगुप्त ने शासन किया यह कई प्रमाणों से निश्चित है। प्रमाण निम्नलिखित पुस्तकों और लेखों से उपलब्ध हैं—(१) देवीचन्द्रगुप्तम्, (२) नाट्य-दर्पण, (३) हर्षचरित, (४) हर्षचरित पर शंकराय की टीका, (५) शृंगार-प्रकाश, (६) अमोघवर्ष के सन्जन-पत्र-लेख और (७) मुजमाजुल-तवाहीख।

१. देविए दिक्कर का लेख, ABR I.; ७, १९२६, पृ० १६४-१५१।

२. २, २४, दकोक ६३-७७।

३. मथुरा का लेख, Ep. Ind., २१, पृ० १ से आगे।

४. C. I. I., १, नं० १२, पृ० ५०, पंक्ति १९।

रामगुप्त का नाम गुप्त-राजाओं की शृंखला में अभी हाल ही जोड़ा गया है। आश्चर्य की बात है कि रामगुप्त के नाम के न तो कोई सिक्का ही मिलता है और न गुप्तों की वंश-तालिकाओं में ही उसका नाम मिलता है। इसी कारण समुद्रगुप्त के बाद अब तक चन्द्रगुप्त का वृत्तान्त देने की ही ऐतिहासिक परम्परा रही है। परन्तु ऊपर बतायी पुस्तकों की सामग्री इतनी स्पष्ट है कि उसके सिक्कों और लेखों के अभाव में और वंश-तालिकाओं में उसके नाम की अनुक्ति होने पर भी उसका वर्णन न करना ऐतिहासिक दृष्टि से बेजा होगा। 'मुद्राराक्षस' के रचयिता विशाखदत्त ने एक और नाटक 'देवीचन्द्रगुप्तम्' नाम का लिखा था। 'देवीचन्द्रगुप्तम्' स्वयं तो आज उपलब्ध नहीं है, परन्तु उसके उद्धरण रामचन्द्र और गुणचन्द्र द्वारा रचित नाट्यग्रंथ 'नाट्य-दर्पण' में मिलते हैं। सन् १९२४ ईस्वी में फ्रेंच पुराविद् सिल्वी लेवी ने इन उद्धरणों को पहले-पहल जर्नल एशियाटिक (Journal Asiatique) में छापकर इस रामगुप्त नामक छपसि का पुनरुद्धार किया। देवीचन्द्रगुप्तम् से पता चलता है कि रामगुप्त पूरा कायूर और स्त्रीव था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरान्त उसे दुर्बल पाकर किसी शक्यराज ने उसपर आक्रमण कर उसे आतंकित कर दिया और सन्धि की शर्तों में उसने उससे उसकी सुन्दर रानी भ्रुवस्वामिनी अथवा भ्रुवदेवी माँगी। मय से आक्रान्त रामगुप्त ने शक्यराज को अपनी पत्नी देनी स्वीकार कर ली। इसपर चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने कुल और भ्रुवदेवी के मौखिक की रक्षा की। भ्रुवदेवी का वेश बनाकर उस वीर नवयुवक ने दृष्ट-बाध से प्रतिध्वनित शक्य-क्षेत्राचारि में प्रवेश किया। वहाँ उसने आसव से प्रमत्त नवगता प्रिया की ओर स्वागत के अर्थ बढ़ते हुए शक्यपति के बंधु में लुटेरे खुसेद दी। फिर संभवतः रामगुप्त का भी बध कर और भ्रुवदेवी का पाणिग्रहण कर उसने पिता के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। बाण के 'हर्षचरित' और उसपर शंकराचार्य की टीका से भी इस कथा की सच्चाई प्रमाणित होती है। हर्षचरित में लिखा है कि "अरिपुर में दूसरे की पत्नी का कासुक शक्यपति कामिनी-वेशधारी चन्द्रगुप्त द्वारा मारा गया।" इस कथा की ध्वनि और उपसंहार बाद की ऐतिहासिक सामग्री में मिलता है। राजा भोज के 'शृङ्गार-प्रकाश', अमोघवर्ष के ताम्रपत्र और एक मुस्लिम इतिहासकार की 'मुजमाखुत-तन्त्राली' में भी इस कथा की प्रतिध्वनि रक्षित है। इस कथा से सर्वथा यह तो स्पष्ट नहीं होता कि चन्द्रगुप्त ने अपने भाई रामगुप्त को मार ही डाला; परन्तु इतना निश्चित है कि रामगुप्त की गद्दी-निसर्जन अथवा बध से रिक्त अवश्य हो गयी। राष्ट्रकूट-राज अमोघवर्ष प्रथम के सन्जन-ताम्रपत्र में एक श्लोक आया है जिसका आशय यह है कि अमोघवर्ष विक्रमादित्य की ही माँति पराक्रमी और दानी तो था ही, उससे बढ़कर उसमें यह बात थी कि विक्रमादित्य की माँति उसने भाई के रक्त से अपने शाय नहीं रेंगे। इस नवी शती के लेख से चन्द्रगुप्त द्वारा रामगुप्त की हत्या के प्रति संकेत मिलता है, जो संभवतः सही हो।

रामगुप्त का बध कर उसकी पत्नी से विवाह करना तत्कालीन हिन्दू-समाज की उदारता

१ अरिपुरे च परकवक्रासुक्तं कामिनीवेशगुप्तचन्द्रगुप्तः शक्यपतिमशक्तयत् ॥ हर्ष-चरित—कावेय और रामस का संस्करण, पृ० ३२३।

का द्योतक है। विषया-विवाह का यह एक प्रबल प्रमाण है। इतना ही नहीं कि विषया भुवदेवी का विवाह चन्द्रगुप्त के साथ हुआ, चरन् वर उस सम्राट् की प्रधान महिषी हुई और उसका पुत्र कुमारगुप्त ही चन्द्रगुप्त के बाद गुप्त-साम्राज्य का सम्राट् हुआ। एक प्रश्न यहाँ यह अवश्य खड़ा हो जाता है कि रामगुप्त का नाम गुप्त-वंशावलियों में क्यों नहीं मिलता और उसके नाम के सिकके क्यों नहीं पाये गये? इसका उत्तर यह है कि गुप्तों की पराक्रमी वंश-परंपरा में बाद के नृपतियों ने उस कायर राजा का नाम देना उचित न समझा। समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, महेन्द्रादित्य, स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य, इस गुप्त-वंश के ऊँचे प्रकाशवान् स्मारक-विन्दु हैं। कायर और बलीब रामगुप्त का स्थान उस कुल की परंपरा में उठे न दिया। संभवतः उसकी यह कामना थी कि इस दुर्बल राजा का उस सशक्त नामावली से जोड़ हो जाय। निस्सन्देह उस वीर्यमान् समुद्रगुप्त के सिंहासन पर इस निर्बीर्य रामगुप्त का आरोहण अशुभ होता। परन्तु रामगुप्त पिता की गद्दी पर बैठा। यद्यपि उसका राज्य चिरस्थायी न हो सका और शीघ्र पिता की अभिलाषा के अनुसार वसिष्ठियों का ठंढर अथवा राज्य के लोभ से उत्तेजित होकर चन्द्रगुप्त ने रामगुप्त का वंश कर गुप्त-साम्राज्य स्वायत्त कर लिया। इतना ही नहीं, उसने संभवतः लोभ-सम्राज्य-पक्ष से उसका नाम भी मिटा दिया। दुर्बल अशुभरूप इस प्रकार के राजाओं के नाम का वंशावलियों से छोड़ सर्वथा अज्ञात नहीं है। रामगुप्त के सिकों का न होना केवल इस बात को प्रमाणित करता है कि उसने बहुत थोड़े काल तक राज किया। उसका थोड़े काल तक राज करना ऊपर के हस्तान्त से प्रमाणित ही है। कुछ विद्वानों ने गुप्तवंशावलियों से रामगुप्त के नाम के अभाव और उसके चलाये सिकों के न होने से जो उसका राजा न होना माना है, वह युक्तियुक्त नहीं जान पड़ता। फिर विशाखदत्त के वास्तु-विशारद का यह नाटक लिखना ही इस कथा की प्रामाणिकता को स्थापित करता है। 'मुद्राराक्षस' के कथानक के शुष्क और राक्षसीक गुणधर्मों के साथ-साथ ही उसके ऐतिहासिक स्थलों की सत्यता निर्विवाद है। 'द्विविचन्द्रगुप्त' की ऐतिहासिक सत्यता में भी सन्देह नहीं होना चाहिए।

४. चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (लगभग ३७५-४१४ ई०)

ऊपर लिखा जा चुका है कि चन्द्रगुप्त पिता का प्रिय पुत्र था और अपने पिता की ही भाँति वह भी राजा बनोनीत हुआ था। उसके एक लेख में पिता द्वारा जुने जाने की बात 'तत्परिग्रहः' शब्द में वर्णित है। फिर भी समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद ही चन्द्रगुप्त गुप्त-साम्राज्य का स्वामी हो सका, उसका भाई रामगुप्त हुआ। किस प्रकार नियति के चक्र कुछ काल तक चलते रहे, किस प्रकार चन्द्रगुप्त ने शक्याव से गुप्त-गौरव और भुवदेवी की रक्षा की, और किस प्रकार उसने राज्य तथा भुवदेवी को हस्तगत किया, यह ऊपर बताया जा चुका है।

चन्द्रगुप्त के राज्य-काल का सबसे पहला अभिलेख मथुरा का है जिसपर गुप्त-संस्कृत में ६१ तिथि दी हुई है। इससे प्रमाणित है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ३८०-८१ ई० (६१ + ३२०) में सिंहासन पर बैठ चुका था। उसके राज्यारोहण की वास्तविक तिथि क्या

थी, वह वर्तमान समझी के आधार पर बताया संभव नहीं है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उस का

राजनीतिक

सम्बन्ध १७५ और १८७ ई० के बीच कभी हुआ होगा। चन्द्रगुप्त

परिस्थिति

अन साम्राज्य का स्वामी हुआ तब उत्तर और पश्चिम भारत की राजनीतिक

परिस्थिति सर्वथा शान्त न थी—कुछ झोंझोल थी। इसमें सन्देह नहीं

कि चन्द्रगुप्त द्वितीय को साम्राज्य का प्रारंभिक निर्माण न करना पड़ा; क्योंकि समुद्रगुप्त ने

ही उसकी विशाल अधालिका अपने विक्रम से खड़ी कर दी थी। उसके प्रताप से आर्यावर्त

के राजा पुत्री से मिट चुके थे, आटविक राजा गुप्त-साम्राज्य के अनुचर हो चुके थे, दक्षिणा-

पथ की श्री मलिनाभ हो चुकी थी, गणराज्यों की शृंखला टूट चुकी थी, प्रत्यन्त-रूपति

आतंकित हो चुके थे और परराष्ट्र संतुल। इस प्रकार निस्सन्देह भारत की परा गुप्त-शक्ति

से ही रक्षित और प्रभावित थी। परन्तु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् ही परिस्थितियों में

अंतर पड़ चला। विजित राज्य स्वामाधिकतया विजेता के निधन के बाद स्वतंत्र हो जाने का

प्रयत्न करते हैं। और जब तक कि परतंत्र रहने की सर्वथा काल के दौरान से उनकी आदत

न हो जाय, उनकी शक्ति से दबा रखने की आवश्यकता होती है। समुद्रगुप्त के लौह-शासन

के बाद रामगुप्त का तुर्बल शासन आया। शत्रु, विशेषकर विदेशी शक मौके की ताक में

थे। रामगुप्त के गद्दी पर बैठते न बैठते उन्होंने हमला किया और उस रूपति को उनकी

शक्ति मंजूर करती पड़ी। चन्द्रगुप्त के पराक्रम से निस्सन्देह कुछ देर के लिए विपत्ति टल गयी;

परन्तु विदेशियों को विश्वास का चक्का लग चुका था। जब तक वे सर्वथा कुचल न दिये

जाय, अन्तः-आर-आर तिर उठाना स्वाभाविक था। शकों के तब दो केन्द्र थे—(१) सीमा-

प्रान्त-अफगानिस्तान आदि और (२) मालवा तथा पश्चिमी भारत। बंगाल की ओर भी

संभवतः विशोह की आग भड़की थी और यदि मेहरौली के लौह-स्तंभ का लेख चन्द्रगुप्त

द्वितीय का ही है तो निस्सन्देह चन्द्रगुप्त ने वहाँ के शत्रुओं के संघ को छिन्न-भिन्न करके

'सिन्ध के सातों मुखों को पार कर काङ्गो को युद्ध में जीत लिया था।'

नाग-राजाओं का समुद्रगुप्त ने ही प्रायः संहार कर डाला था, वैसे इनमें से कुछ

अपनी छोटी-मोटी रियासतें लिये यदि जीवित रहे हों तो कुछ आश्चर्य नहीं। स्वयं चन्द्रगुप्त

ने अपना विवाह कुबेरनागा से किया था, जो किसी नाग-राजा की पुत्री थी। परन्तु उस काल

में मध्य-भारत और व्यासपास के प्रदेशों में आकाटकों का ब्राह्मण-राजकुल प्रसिद्ध और प्रबल

था। किसी भी तत्कालीन राजकुल का उत्थान आकाटकों की मैत्री के

अभाव में कठिन था। आकाटक-राज्य गुप्त-साम्राज्य के प्रायः दक्षिण

और उसके पश्चात्प-प्रदेशी मालवा के स्वामी शकों के बीच में पड़ता था। इस प्रकार

आभीरदि गण-राज्यों के अतिरिक्त भारतीय भूमि पर आकाटकों, मालवा के शकों, सीमा

प्रांत के दम्बुज-शाहानुशाही-शकमुण्डों आदि का शासन था। शक्ति और प्रभाव के

अभाव में शत्रुओं ने रामगुप्त पर आक्रमण किया था। जिस तेजी से चन्द्रगुप्त ने आरंभ

में ही मालवा के शकों पर आक्रमण कर उन्हें विनष्ट कर दिया, उससे जान पड़ता है कि

१ शत्रु-समेत्यागताम्बन्धु...C. I. L. २, नं० ३२, पृ० १४१. स्कोड १

तीर्त्ता सप्तमुक्तानि येन समरे सिन्धोर्जिता वाङ्मिका—वही।

रामगुप्त पर आक्रमण करनेवाले शक सम्भवतः मालव ही थे, यद्यपि यह भी संभव है कि मालव-शकों के साथ गुप्त-साम्राज्य पर इस आक्रमण में सीमाप्रान्तीय शकादिकों ने भी साझा किया हो। मेहरौली-लौह-स्तंभ के गुप्त-लेख से जान पड़ता है कि चन्द्रगुप्त ने ही सीमाप्रान्त के विदेशियों पर भी बाधा किया था। मालवा से शकों का निशान मिटाकर भी वह सीमाप्रान्त के शकों से अपने साम्राज्य को बिना उनका नाश किये निरपद नहीं कर सकता था। इसलिए संभव है, मालवा के बाद सीमाप्रान्त के शकों का भी नाश करने अपनी 'शकारि' संज्ञा सार्थक की हो। इसके अतिरिक्त चन्द्रगुप्त के समय में एक विद्रोह का भंडा भी खड़ा हो गया था। इसका हवाला उसी मेहरौली-लौह-स्तंभ के लेख में मिलता है जिसका संकेत ऊपर कर आये हैं। उससे प्रमाणित है कि बंगाल में विद्रोहियों का एक संघ खड़ा हो गया था जिसे चन्द्रगुप्त ने तोड़ा। ऊपर के तर्क से प्रमाणित है कि यद्यपि समुद्रगुप्त ने दिग्विजय और अवशेष के पराक्रम से एक प्रबल साम्राज्य खड़ा किया था, परन्तु उसकी रक्षा और पालन चन्द्रगुप्त के आवश्यक कर्तव्य थे। राज्यारोहण के कुछ ही काल बाद उसने राष्ट्र के 'रत्नों' को रक्षित करना और उनकी दुर्बलताओं को शक्ति प्रदान करना शुरू किया। शान्ति के कर्षण से पहले सीमाप्रान्तों के शकास्थल दृष्टव्य थे, इस कारण उसने पहले मालवा के शकों, फिर बंगाल के विद्रोहियों और अन्त में उत्तर-पश्चिमी सीमा के विदेशियों की ओर युद्ध-यात्रा की।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है पश्चिमी भारत के शक-क्षत्रपों से लोहा लेने के लिए वाकाटकों से मैत्री करनी आवश्यक थी; क्योंकि वाकाटकों का राज्य मालवा के मार्ग में पड़ता था और आक्रमण का हित था शान्ति इच्छामात्र से वाकाटक कर सकते थे। इस कारण चन्द्रगुप्त ने पराक्रम का परिचय देने के पूर्व नीति से काम लेना ही निश्चित किया। कुवेरनागा से उसके प्रभावती गुप्ता नाम की एक कन्या थी। उसने पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र वाकाटक

शक-विजय

नरेश रुद्रसेन द्वितीय से अपनी कन्या प्रभावती के विवाह का प्रस्ताव किया। यद्यपि यह प्रस्तुत विवाह ब्राह्मण और क्षत्रिय राजकुलों के संबंध में था, फिर भी यह वर्ज्य नहीं था और उन दिनों इस प्रकार के विवाह हुआ करते थे। इसी प्रकार के नाग-वाकाटकों के बीच के एक विवाह का हवाला ऊपर दिया जा चुका है। गुप्त-साम्राज्य का सर्व भारतीय राजनीति की चोटी पर चमक रहा था। कौन-सा राजकुल उसके संबंध जोड़ प्रकाशित होने के लिए लालायित न रहता था। इस संबंध से दोनों राजकुल गहरे मित्र हो गये। पितामह ने जिस प्रकार लिच्छवियों से अपना विवाह-संबंध कर पहले गुप्त-कुल को गौरवान्वित किया था, चन्द्रगुप्त ने भी वाकाटक-कुल में अपनी कन्या का विवाह कर अपनी शक्ति बढ़ा ली और सेना लेकर अब वह शकों पर दृढ़ पड़ा। उसकी युद्ध-यात्रा भित्ति के रास्ते हुई थी। उसके सान्निविग्रहिक (मंत्री) साव-वीरसेन के उदयगिरि के

१ यस्याद्वर्तयतः प्रतीपमुरसा सन्नृसमेत्यागतान्--

बह्वेवाहवर्तिबोऽभिकिखिता खड्गेन कीर्तिभुजे।

—C. I. I., १, नं० ३२, पृ० १३१, श्लोक १।

लेख से प्रमाणित है कि 'सारे जगत् की विजय की इच्छा' करनेवाले (कुतर्कपृथ्वीचयायेन)^१ राजा ने उधर से ही आजा की थी। मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र (काठियावाड़) का शक-चक्र इस काल संभवतः सप्तविंश तृतीय था; क्योंकि उसके सिक्कों के बाद उस कुल के राजाओं के सिक्के उन प्रांतों में नहीं मिलते। इसके अतिरिक्त स्वयं चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उन प्रांतों में चलाने के लिए जो सिक्के दबवाये थे, वे सप्तविंश तृतीय और उसके शीघ्र पूर्व के चक्रों के सिक्कों की नकल में दले थे। इन सिक्कों के प्रमाण से ही इस शक-संसारक-युद्ध की संभावित तिथि निश्चित की जा सकती है। इनसे विदित होता है कि यह विजय २६५ ई० और ४०० ई० के बीच कभी हुई होगी।^२ मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र साम्राज्य के भाग हो गये।

संभवतः उसके बाद ही चन्द्रगुप्त बंगाल की ओर बढ़ा। चाहे भारतीय साम्राज्य-केन्द्र दिल्ली रहा हो, चाहे पाटलिपुत्र, बंगाल ने भारतीय सम्राटों को प्रायः सदा बेचैनी दी है। उस काल भी शत्रुओं ने चन्द्रगुप्त को चुनौती देने के लिए समुचित स्थान बंगाल को

बंगाल

ही चुना। उन्होंने अपना संघ बनाकर विद्रोह का झंडा खड़ा किया।

परन्तु चन्द्रगुप्त ने वह संघ छिन्न-मिल कर दिया^३ जिससे बंगाल सर्वथा विजित हो गया। समुद्रगुप्त के प्रयागवाले प्रशस्ति-लेख से विदित है कि उस सम्राट् ने बंगाल की पूरी-पूरी विजय नहीं की थी, वहाँ के नृपति उसके 'प्रत्यन्त' (सीमा)-राज्यों के सम्राट् थे और उसने उन्हें केवल आतंकित कर दिया था। चन्द्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त के सन-पत्र बंगाल के जिलों से उपलब्ध हुए हैं, जिससे सिद्ध है कि बंगाल की पूरी विजय समुद्रगुप्त के पश्चात् और कुमारगुप्त के पूर्व कभी हुई। इस कारण प्रमाणतः यह विजय स्वयं चन्द्रगुप्त ने की जिसका हवाला मेहरौली के स्तंभ-लेख में मिल जाता है। इससे विदित होता है कि चन्द्रगुप्त ने न केवल बंगाल में शत्रुओं का संघ तोड़ा, बल्कि उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया।

इसके बाद चन्द्रगुप्त बिजली की भाँति उत्तर-पश्चिमी सीमा की ओर मुड़ा। शीघ्रता से मध्यदेश लौपता हुआ वह सिन्धु के सारों सुखों (सिन्धु की सहायक नदियों का क्षेत्र अर्थात् ब्रह्मपुत्र) को लाँच बहरीकों के देश में जा पहुँचा और वहाँ उसने संभवतः हूणों को धूल चखा दी।^४ समुद्रगुप्त ने अपने प्रत्यन्त-नृपतियों की भाँति ही सीमाप्रांत के इन शक-सुराज्यों को केवल आतंकित ही किया था, परन्तु चन्द्रगुप्त ने उस शक-सुराज्य को सर्वथा भिन्न देना ही उचित समझा। इस प्रकार सीमाप्रांत के विदेशियों

१. C. I. I., ३, पृ० ३५, ३६।

२. जिवाडी : History of Ancient India, पृ० २५३; जे एलेन : Com. Sh. Hist. Ind., पृ० ९३।

३. C. I. I., ३, नं० ३२, पृ० १२१, खंडक १।

४. सीतावाँ सप्तमुखाभि समरे सिन्धोजिता बाह्लिका

—C. I. I., ३, नं० ३२, पृ० १२१, खंडक १।

का भी चन्द्रगुप्त ने शास किया, ऐसी इस मेगस्थनीस-स्तंभ के लेख से ध्वनि निकलती है। उसमें वहीनों को जीतने का उल्लेख है। वहीन देश घनु (ऑक्सस अथवा आमू दरिया) नद के काँटे का बाखरी अथवा भीनों की वैकिट्टा है जहाँ उस समय संभवतः वृणों का निवास था। चन्द्रगुप्त द्वितीय के समकालीन कालिदास ने अपने रघुदिविजय के सिलसिले में वृणों का निवास वज्जुतट पर बताया है और उनका रघुद्वारा जीते जाने का हवाला दिया है। कालिदास भारत की आदर्श सीमा खींच रहे थे। उनको रघु की दक्षिण-विजय का आदर्श समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ की विजय में और उसकी उत्तर-विजय का आदर्श इस चन्द्रगुप्त के उत्तरापथ की विजय में मिला था। जान पड़ता है, चन्द्रगुप्त ने गंग विजय के बाद जब उत्तर-पश्चिम की सीमा के विदेशी राज्यों को जीता तब वे कुछ आगे बढ़ने का लोभ भी संवरणन कर सके और वे वज्जु की घाटी में वहीन तक पहुँच गये। उनकी यह विजय अवश्य अविश्वसनीय और कल्पनातीत-सी लगती है; परन्तु तत्कालीन अभिलेख और साहित्य दोनों में इस वहीन-विजय का हवाला है और इसपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इतना अवश्य निश्चित है कि चन्द्रगुप्त की यह विजय सफल आक्रमण-मात्र थी। इन विजित स्थलों पर न तो उसने अपना शासन ही स्थापित किया और न स्थापित करने का प्रयास ही किया। इन स्थानों में सिवा बंगाल, मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र आदि के, कहीं उसके अभिलेख अथवा सिक्के भी कहीं नहीं मिले हैं। इसे स्पष्ट है कि ऊपर गिनाये प्रदेशों को छोड़ चन्द्रगुप्त की सीमाप्रांत और वहीन-विजय क्षणिक-मात्र थी और वे प्रान्त गुप्त-साम्राज्य के अन्तर्गत कभी न आ सके। कुछ लोगों ने वहीनों को भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा के अन्दर ही माना है और उनको पंजाब के वहीनों से मिलाया है।^१ कुछ पढ़व शक, यवनों की भाँति उनको भी साक्षात्क विदेशी मानते हैं।^२

इन विजयों का फल फिर भी गुप्त-साम्राज्य की समृद्धि के अत्यन्त अनुकूल हुआ। मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र की अत्यन्त उर्वरा भूमि गुप्त-साम्राज्य में मिला ही गयी। इससे इस साम्राज्य का प्रसार तो हुआ ही, देश के व्यापार को भी बड़ा विजयों का प्रभाव लाभ हुआ। अब तक मध्यदेश का व्यापार दूसरों के हाथ में था किन्तु साम्राज्य के व्यापारी माल खरीदते थे। अब इन प्रदेशों के साम्राज्य में मिला लिये जाने से पश्चिमी समुद्र-तट के व्यावसायिक केन्द्र और पवन (बन्दरगाह) गुप्त सम्राटों के हाथ में आ गये। इस काल इन बन्दरगाहों में विदेशों से माल और वन बरसता था। पश्चिमी देशों से यातायात का सिलसिला बँधा हुआ था। उज्जैन व्यापार के राजमार्ग पर बसा था और उत्तर जानेवाले माल की मंडी वहीं थी। मालवा के हाथ में आ जाने के कारण उज्जैन साम्राज्य की दूसरी राजधानी-सा गया। व्यापार अनेक राज्यों से होकर गुजरने के कारण पहले मँहगा पड़ता था और व्यापारी हर राज्य की सीमा पर चुंगी देते-देते तबाह हो जाते थे और खरीददार गृहस्थों को भी चीजें मँहगी पड़ती थीं; परन्तु अब जनहत्या से चुंगी

१ बसक : History of North Eastern India, पृ० १४, नोट १२।

२ एलेन : C. C. G. D., सूचना, पृ० ३६।

उठ जाने से व्यापारियों को भी काफी मुनाफा होने लगा और साधारण जनता को भी चीजें सस्ती मिलने लगीं। इस प्रकार उर्वरा भूमि और व्यापार के लाभ से गुप्त-साम्राज्य की समृद्धि बढ़ गयी। इन पश्चिम की विजयों के अतिरिक्त पूर्व की विजय से भी साम्राज्य को बढ़ा लाभ हुआ। बंगाल की भूमि मालवा की भूमि से भी अधिक उर्वरा थी और इस देश के खलिहान^१ के साम्राज्य के अन्तर्गत आ जाने से भी वन-धान्य की अभिवृद्धि हुई। इस प्रकार पश्चिम और उत्तर-पश्चिम के शकों का नाश कर और वंग के शत्रु-संघ को धूल चटाकर चन्द्रगुप्त ने पृथ्वी पर 'एकाधिराज्य'^२ स्थापित कर दीर्घकाल तक (सुचिरं^३) उसे मोगा। उसके 'विक्रम के अनिल से जलनिधि सुवासित हुए।'^४ सौराष्ट्र और बंगाल जीत लेने पर निश्चय चन्द्रगुप्त पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों (बंगाल की खाड़ी और अरब सागर) के बीच के देश का स्वामी हो गया। इसके बाद उसका 'विक्रमादित्य' विरुद्ध धारण करना स्वाभाविक ही था। यह विरुद्ध साधारणतया उन राजाओं ने धारण किया था जिनका संबंध विदेशियों की जीत से कमी रह चुका था। स्कन्दगुप्त, यशोधर्मन आदि ने संभवतः विदेशी आक्रमकों की विजय के बाद ही यह विरुद्ध धारण किया था। पश्चात्काल में विदेशी मुगलों के विरुद्ध किये प्रयत्नों के कारण ही संभवतः हेमू (हेमचन्द्र) ने भी यह विरुद्ध धारण किया था। कालान्तर में शकों के विध्वंस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता ने चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की 'शकारि' संज्ञा से भी विभूषित किया।

यहाँ एक बात पर विचार करने की विशेष आवश्यकता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय की विजयों में मालवा आदि और बंगाल की विजय तो अभिलेखों और सिक्कों के प्रमाण से भी सिद्ध हैं। परन्तु सीमाप्रांत के शकमुकुण्ड बह्लीकादिकों की विजय तथा बंगाल में शत्रुसंघ का समर्पण जिस आधार पर अवलम्बित हैं वह मेहरौली के लौह-स्तंभ का अभिलेख है। मेहरौली की समीप कुछ मील पर एक गाँव है जहाँ चौहानों के खंडहर हैं। वही कुतुबमीनार के पास लोहे का स्तंभ है जिसपर 'चन्द्र' नामक एक नृपति की प्रशस्ति खुदी है। कुछ विद्वानों ने इस चन्द्र को चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य मानने में आपत्ति की है। वासक^५ और फ्लीट^६ ने चन्द्र को चन्द्रगुप्त प्रथम माना है, राजालदास जननी^७ और हरप्रसाद शास्त्री^८ उसे बंगाल के सुसुनियावाले लेख का पोखरवराज चन्द्रवर्मन माना है और रायचौधरी^९ उसे सदा-चन्द्र अथवा चन्द्रांस मानते

१ देखिए, मेहरौली लौह-स्तंभ का लेख।

२ वही।

३ यस्याधिराज्यधिवारयसे जलनिधिर्वीर्यानिर्लैर्दक्षिणः ॥ वही।

४ History of North-Eastern India, पृ० १३-१८।

५ C. I. I. ३, भूमिका, पृ० १२।

६ Ep. Ind., १४, पृ० ३६७-७१।

७ वही, १२, पृ० ३१५-२१; १३, पृ० ११३।

८ Pol. His. of Anc. Ind., चतुर्थ संस्करण, पृ० ४४९, नोट १।

हैं। परन्तु ये विचार केवल अटकलमात्र ही जान पड़ते हैं। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि यह चन्द्रनाम का राजा गुप्तकालीन ही है; क्योंकि जिस लिपि में उसकी यह प्रशस्ति खुदी है, वह निस्सन्देह गुप्तलिपि है। फिर भी चूँकि विद्वानों द्वारा प्रस्तुत ये नाम गुप्तकालीन ही हैं, इनपर विचार करना आवश्यक हो जाता है। चन्द्र की चन्द्रगुप्त प्रथम मानना तो अत्यन्त असमूलक है; क्योंकि किसी युक्ति से यह मानना असंभव है कि गुप्तराज्य के वारंभकाल में ही उसकी सीमाएँ मगधादि को लौंघकर बंगाल और पंजाब तथा बलु के तट तक पहुँच गयी थीं। गुप्त-साम्राज्य की स्थापना तो चन्द्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने की थी। फिर पुराण-वक्तव्य के अनुसार यह सिद्ध है कि चन्द्रगुप्त का शासन प्रयाग, साकेत और मगधादि देशों पर ही सीमित था। इस कारण यह चन्द्रगुप्त प्रथम नहीं हो सकता। इसी कारण यह चन्द्र पोलवरण का चन्द्रवर्मन भी नहीं हो सकता। फिर संभवतः इस चन्द्रवर्मन का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के विजित राजाओं में ही हो गया है। इससे उसका वंश और पंजाबादि जीतना संभव नहीं जान पड़ता। रायचौबरी साहब की राय भी इन्हीं कारणों से अत्यन्त संदिग्ध हो जाती है। इस चन्द्र की सबसे अधिक संभावना चन्द्रगुप्त द्वितीय ही होने की है। पहले तो समुद्रगुप्त के बंगाल के अर्थात्कृत कर देने के बाद संभव न था कि बंगाल में इतना बड़ा राज्य स्थापित हो सकता, जो पंजाब को जीतकर बाख्सी तक पर अपनी ध्वजा गाड़ता। दूसरे बंगाल का चन्द्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त के राज्य में होना निश्चित और सर्वसम्मत है। फिर जिसने बंगाल जीता, उसी का पंजाब जीतना भी अधिक संभावित है; क्योंकि इस प्रशस्ति में पंजाब जीतकर पंजाब जीतने की बात लिखी है। इस प्रसंग में इस प्रशस्ति के मुख्य विन्दुओं पर भी विचार कर लेना उचित होगा। इस प्रशस्ति में चार श्लोक हैं। इनमें पहला विशेष महत्त्व का है। वह इस प्रकार है :—

यस्योद्धर्तयतः प्रतीपसुरया शत्रुन्समेत्वागतान्
वज्रोष्णाहवर्तिनोऽभिलिखिता लज्जेन कीर्तिभुजे ।
तीर्त्वा सप्तसुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाहिका
वास्याद्याप्यधिवास्यते बलनिधिर्वीर्यानिर्लेदक्षिणः ॥१॥

इसमें तीन बातें मुख्यतया कही गयी हैं। पहली तो बंगाल में शत्रुओं के संघ को तोड़ना, दूसरी पंजाब की सात नदियों को लौंघकर सीमाप्राप्त, वहीकादि जीतना और तीसरी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच की भूमि का स्वामी होना (बलनिधि के जल को अपने विक्रम की सुरभि से सुवासित करना)। ये तीनों बातें उस काल के किसी अन्य राजा के पक्ष में सिद्ध नहीं होतीं। चन्द्रगुप्त द्वितीय के संबंध में ही ये घटनाएँ संभावित हैं। बंगाल जीतना उसका अन्य प्रमाणों से सिद्ध है, फिर शकों को हराने से अनुश्रुति का उसे 'शकारि' कहना उसके शक्त-संबंध को ध्वनित करता है। इन शकों में मालव और सीमाप्राप्तीय दोनों हो सकते हैं। उसका पंजाब और वहीक जीतना उसके दरबारी कवि कालिदास की रघुदिग्विजय २ से सिद्ध है और 'दक्षिण बलनिधि' का उसके पराक्रम-वस्त से

वसना उसके मालवा-सौराष्ट्र-विषय को ही प्रगट करता है। यदि उस काल में हमें किसी ऐसे राजा के विषय में सोचना पड़े जिसने बंगाल, पंजाब और बह्मीक जीता हो, और पश्चिमी भारत के राज्यों को जीतकर जो दोनों समुद्रों के बीच की भूमि का स्वामी बन गया हो, तो हम केवल चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का ही नाम ले सकते हैं और किसी का नहीं। अतः मेहरोली लोहस्तंभ-लेख का 'चन्द्र' चन्द्रगुप्त द्वितीय ही है।^१ इस प्रकार समुद्रगुप्त ने गुप्त-साम्राज्य खड़ा किया और उसके पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उसे निरुपद्रव कर बढ़ाया और समृद्ध किया।

चन्द्रगुप्त द्वितीय का राज्य-काल एक और कारण से भी प्रसिद्ध है। उसके शासन-काल में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री फा-ह्यान भारत आया था। लगभग १५ वर्षों तक (३६६ ई०-४१४ ई०) वह भारत और उसके समीपवर्ती देशों में घूमता रहा। वह बौद्ध था और अपने धर्म के तीर्थस्थानों के दर्शन और धार्मिक पुस्तकों के प्राप्त्यर्थ वह भारत आया था। तब के जमाने में देशाटन करना अत्यन्त कष्टकर था। मार्ग के कष्ट तो ये ही, साथ ही बाधा खतरे से खाली न थी।

यह चीनी भिक्षु, गोष्ठी की प्रशस्त भू-भूमि के कष्ट भेद्यता, छुत्तन और पामीरों से होता हुआ स्वात और गन्धार के मार्ग से भारत में प्रविष्ट हुआ। पेशावर से वह पंजाब आया और मध्यदेश के नगरों से होता हुआ वह काशी पहुँचा। मार्ग में उसने मथुरा, संकाश्य, कन्नौज, अवध, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली आदि नगरों और प्रसिद्ध स्थानों का भ्रमण किया। फिर पाटलिपुत्र के विशाल नगर में तीन वर्षों तक ठहरकर उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन और अभ्यास किया। घर वह जलमार्ग से लौटा। पाटलिपुत्र से चलकर वह ताम्रलिति (ताम्रकु, जिला मिदनापुर, बंगाल) पहुँचा और वहाँ जहाज पर चढ़ा। ताम्रलिति प्राचीन काल से बंगाल की खाड़ी का बड़ा बन्दरगाह था। शताब्दियों पूर्व लंका की जाते हुए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक ने वहीं जहाज पर चढ़ाया था। इसे बन्दरगाह से और अनेक सदियों पूर्व जातकों के विषय ने अपने वेदों का नेतृत्व किया तथा लंका पहुँच वहाँ अपना राज्य कायम किया और लंका का 'सिंहल' नामकरण किया था। उसी ताम्रलिति से चलकर फा-ह्यान सिंहल और जावा होता हुआ चीन पहुँचा। मार्ग में अनेक उपद्रव हुए। एक बार तो इतना दुःखान आया कि खान पड़ा, जहाज डूब जायगा। वास्तव में उसको ही पापी समझकर ब्राह्मण धर्मावलम्बियों ने एक बार उसे समुद्र में डूँक देने की भी ठानी; परन्तु सौभाग्यवश आँधी थम गयी और उसकी खान बची। यद्यपि फा-ह्यान बौद्ध भिक्षु था और उसे सांसारिक विषयों से दिलचस्पी कम थी, फिर भी उसने अपने भ्रमण-वृत्तान्त में अनेक ऐसी बातें लिखी हैं जिनसे तत्कालीन भारतीय संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। उसका भ्रमण-वृत्तान्त 'फो-क्वो-की'^२

१. हिमय जूँच 'चन्द्र' को चन्द्रगुप्त द्वितीय मानते हैं। देखिए, J. R. A. S., १८९७, पृ० १-१८।

२. देखिए, वी० का—Buddhist Record of the western world, और 'फो-क्वो-की' का अनुवाद।

नामक ग्रन्थ में मिलता है। उसके आधार पर हम तत्कालीन भारत के सम्बन्ध में निम्नलिखित सामग्री पाते हैं।

इस वृत्तान्त से पता चलता है कि मध्यदेश की जनता प्रायः निरामिष थी और अहिंसा के नियमों का पालन करती थी। मध्यदेश से फा-ह्यान का तात्पर्य संभवतः वर्तमान संयुक्त-प्रान्त, बिहार आदि से था। फा-ह्यान कहता है कि बाजारों में मांस और मदिरा की दुकानें नहीं हैं। लोग सूअर अथवा मुर्गियाँ नहीं पालते, प्याज और लहसुन तक नहीं खाते, शराब नहीं पीते।
सामाजिक केवल चाण्डाल, जो समाज से बहिष्कृत हैं, अन्य पशुओं का आलोट करते और मांस का विक्रय करते हैं। उन्हें नगर में रहने का अधिकार नहीं है और वे उसके बाहर निवास करते हैं। जब कभी वे नगर के बाजारों अथवा उसके अन्दर के अन्य मुहल्लों में जाना चाहते हैं तब उन्हें लकड़ियों बजाकर अपना आगमन सूचित करना पड़ता है जिससे नागरिक (सर्वार्थ हिन्दू) सचेत हो जायें और उनके स्पर्श से अपावन न हो जायें। सिद्ध है कि चाण्डाल प्रमाणतः तब भी असूक्ष्म माने जाते थे।

फा-ह्यान भारत में तीर्थयात्र और धार्मिक ग्रंथों की खोज में आया था। उसका उद्देश्य धर्मपरक होने के कारण उसने अपने भ्रमण-वृत्तान्तों में धार्मिक प्रसंगों को अधिक गुरुता दी है। कहीं बौद्ध धर्म उन्नत था, कहीं निर्बल, इस सम्बन्ध में उसने खिस्तर सामग्री प्रस्तुत की है। उसका कहना है कि पंजाब और बंगाल में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। मथुरा में भी उसकी काफी महिमा थी। वहाँ उसने वीथ विहार देखे थे। परन्तु मध्यदेश में उसका हास हो रहा था। वहाँ के नगरों में एक-एक, दो-दो से अधिक विहार न थे। कहीं-कहीं तो इनका सर्वथा अभाव था। हिन्दू धर्म का प्रचार वहाँ अधिक था। स्वयं राजा वैष्णव था। हिन्दू और बौद्ध धर्मावलम्बी मिल-जुलकर रहते थे। राजा उदार था और कहीं साम्प्रदायिक लड़ाई अथवा बेईमानी का भाव देखने में नहीं आता था। राजा कभी अन्य धर्मावलम्बियों के प्रति अवशिष्टता का व्यवहार न करता था।

मध्यदेश की राजनीतिक परिस्थिति और शासन-पद्धति के सम्बन्ध में भी फा-ह्यान ने कुछ वृत्तान्त लिखे हैं। उसका कहना है कि शासन उदार और हल्का था। व्यक्तिगत करों का अभाव था। अति शासन कहीं देखने में नहीं आया। रहस्यों को अपने घरों और कुलों की रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ती थी, ■ उनको मजिस्ट्रेटों के सामने हाजिर होना या नियमों का पालन करना पड़ता था। राजा प्रजा के आने-जाने पर किसी प्रकार के प्रतिग्रन्थ नहीं लगाता था। वहाँ चाहते, वे जा सकते थे, वहाँ चाहते रुक सकते थे। जीनी कानूनों के अनिश्चित भारतीय फौजदारी के कानून सरल और उदार थे। अपराधियों के साथ नरमी का वर्ताव किया जाता था। अपराधों की गुरुता के अनुसार उनपर भारी अथवा हल्के केवल जुमाने किये जाते थे। प्राण-दण्ड उठा दिया गया था और राजद्रोह के अपराधी तक को केवल दाहिना हाथ काट

लेने का दण्ड दिया जाता था। शारीरिक यातनाएँ नहीं दी जाती थीं। बाजारों में कोड़ियाँ चलती थीं। देश सुखी था। चोरी चटमारी का कहीं नाम न था।

पाटलिपुत्र नगर के सम्यग्ध में भी फा-खान ने कुछ वृत्तान्त लिखे हैं। वहाँ उसने लगभग तीन वर्षों तक निवास किया था और वहाँ के आचार-विचार, रीति-रिवाज देखने के उसे अनेक अवसर मिले थे। वह लिखता है कि पाटलिपुत्र में एक हीनयान और

दूसरा महायान का विहार था, जिनमें छ-सात सौ के लगभग भिक्षु निवास करते थे। बौद्ध दर्शन में ये भिक्षु इतने निष्णात थे कि भारत के प्रत्येक भाग से लोग इनके ज्ञान और त्याग से प्रभावित होकर इनके दर्शन और ज्ञान के लिये आते थे। इनके पास धर्म के जिज्ञासुओं का ताँता लगा रहता था। अशोक का विशाल राजप्रासाद देखकर फा-खान दंग रह गया। वह लिखता है कि यह राजप्रासाद भगवानुषी और दैवी शक्तियों द्वारा प्रस्तुत माना जाता था। मगध के निवासी संपन्न और समृद्ध थे और धर्म और दान-कृत्यों में वे एक दूसरे की स्पर्धा करते थे। प्रत्येक वर्ष दूसरे मास की अष्टमी को वे बुद्ध और बोधिसत्वों की अलंकृत मूर्तियों का जुड़स निकालते थे। मूर्तियाँ विविध प्रकार से विभूषित और चित्रित प्रायः बीस रथों पर रखी जाती थीं। पाटलिपुत्र नगर में समृद्ध नागरिकों द्वारा एक चिकित्सालय चलाया जाता था जिसमें निर्धन रोगियों को भोजन और औषधि मुफ्त बाँटी जाती थी। इसके अतिरिक्त समृद्ध वैद्यों के अनेक कृत स्वतन्त्र रूप से औषधियों और दान का वितरण करते थे। यहाँ फा-खान का तात्पर्य संभवतः यही से था। बड़े-बड़े नगरों और राजमागों पर यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशालाएँ बनी थीं।

गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु और आवस्ती के प्राचीन समृद्ध नगर अब बीहीन हो गये थे। उनके निवासियों की संख्या अल्पन्त क्षीण हो गयी थी और उनमें विहारों और भिक्षुओं का अल्पन्त अभाव था। इन धर्म के प्राचीन पीठों को इस दृष्टि और जर्जर अवस्था में देखकर उस ब्रह्मछु भ्रमक को स्वाभाविक ग्लानि हुई।

फा-खान धर्म-जिज्ञासु था। धर्म की पुस्तकों की संप्राप्ति के लिये ही वह भारत आया था। अधिकतर समय उसका बौद्ध तीर्थों में पर्यटन करते बीता। जहाँ तक उसकी समझ में देश की अवस्था आयी, वहाँ तक उसने लिखा। परन्तु उस प्रकार के ब्रह्मछु से भूल हीनी स्वाभाविक थी; विशेषकर इस कारण भी कि धर्मोत्तर-प्रसंगों से वह प्रायः उदासीन था। इसी कारण उसके वृत्तान्त में कुछ स्थलों पर भ्रान्तियाँ हो गयी हैं। इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण दिये जा सकते हैं। सामाजिक

वृत्तान्त पर टीका वृत्तान्त के प्रसंग में जो उसने लिखा है कि लोग मदिरा नहीं पीते और मांस नहीं खाते थे, वह सर्वथा सत्य नहीं माना जा सकता। मांस और मदिरा दोनों का प्रायः खुला और संभवतः असंयत व्यवहार तत्कालीन जनता में होता था, यह साक्षर से सिद्ध है। तत्कालीन कवि कालिदास के ग्रंथों में इसका विस्तृत हवाला मिलता है।

‘शाकुन्तल’ में मादव्य ब्राह्मण होकर भी शूकर का मुना हुआ मांस खाता है और ‘मालविकाग्निमित्र’ में द्रावती मदास्थ्य से लड़खड़ाती हुई चलती है। इसी प्रकार ‘रजुवंश’ में नगर के बाह्योद्यानों में नागरिकों के मधुपान की चर्चा है। इस कारण फा-ह्यान का यह कहना लोग मांस-मदिरा का सेवन नहीं करते थे, सर्वथा ग्रहण नहीं किया जा सकता। स्वयं वह नगर के बाहर चाण्डालों द्वारा मांस-विक्रय की बात कहता है। इसी प्रकार क्रय-विक्रय में सर्वथा कौड़ियों का व्यवहार भी स्वीकार करता कठिन है। यह तो माना जा सकता है कि छोटे-छोटे सौदों के लिए मूल्य कौड़ियों में चुकाया जाता था; परन्तु देश में धिक्कों का अभाव था, यह नहीं माना जा सकता; क्योंकि हम जानते हैं कि गुप्तों ने सोने, चाँदी और तौबे के सिक्के अनन्त संख्या में जारी किये थे। उनके सोने के सिक्के ‘सुवर्ण’ और ‘दीनार’—तो भारतीय मुद्रा-विज्ञान और कला के प्रतीक हैं। शाश्वत धर्माचरण में लगे रहनेवाले विदेशी भिक्षु से यह भ्रम हो जाना स्वाभाविक ही है। अन्तर्गत विषयों से तो उसकी इतनी उदासीनता थी कि उसने तत्कालीन राजा का नाम तक नहीं दिया है।

इसके विषय कुछ स्थलों पर इस चीनी यात्री के कुछ वक्तव्य अन्य प्रमाणों से सर्वथा मिल जाते हैं। उदाहरणतः उसका राजा को वैष्णव धर्मानुयायी लिखना सर्वथा सही है। हमें गुप्तकालीन अभिलेखों से विदित है कि चन्द्रगुप्त अपने को ‘परम भारवत’ कहता था। धार्मिक सङ्घिष्णुता के सम्बन्ध में भी उसका वक्तव्य सर्वथा सही है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के सान्निध्य विग्रहिक शाव-वीरसेन और सेनापति अश्वकदम्ब क्रमशः शैव और बौद्ध थे; परन्तु उनका वैष्णवता होना उनके राजनीतिक उत्थान में बाधा न डाल सका। दण्ड की नम्रता और शासन की निरपदता भी इसी प्रकार प्रमाणित है। शासन का निर्विघ्न चलना और निरपद होना तो स्वयं इस बात से ही सिद्ध है कि इतने लम्बे चौड़े अपने अमण-क्षेत्र में फा-ह्यान कभी चोरी-बाके का शिकार न हुआ। चाण्डालों की अस्पृश्यता के सम्बन्ध में भी फा-ह्यान का वृत्तान्त यथार्थ है।

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ही भारतीय ख्यातों के वीर नायक हैं। अनुश्रुतियों के अनुसार उनकी सभा में ‘नवरत्न’ रहते थे। इन नव रत्नों में कुछ तो ऐसे हैं जिनका परस्पर समकालीन होना सर्वथा असंभव है। परन्तु निम्नलिखित व्यक्ति संभवतः उसके समकालीन थे। कालिदास,

जो भारतीय साहित्य के सबसे बड़े कवि और नाटककार हैं, चन्द्रगुप्त

नवरत्न

द्वितीय और उसके पुत्र कुमारगुप्त के दरबारी थे। कालिदास को कुछ विद्वानों ने ५७ ई० पू० में भी रखने का प्रयत्न किया है; परन्तु इस निष्कर्ष में अलंघनीय भ्रष्टि है। ‘अमरकोश’ के प्रसिद्ध कोषकार और भारतीय आयुर्वेद के स्मरणीय चिकित्सक चन्वन्तरि भी संभवतः चन्द्रगुप्त के समकालीन थे। ‘मुद्राराक्षस’ और ‘देवीचन्द्रगुप्त’ के रचयिता विशाखदत्त भी तत्कालीन नाटककार ही प्रतीत होते हैं। इनमें से पहले नाटक में चन्द्रगुप्त सौर्य और उसके युव मंत्री चाणक्य की नीति-कुशलता का चित्र है, जो चन्द्रगुप्त द्वितीय की शक-संहारक नीति से मिलता है। ‘मुद्राराक्षस’ के नायक चन्द्रगुप्त के नाम में अपने आश्रय-दाता के नाम की ध्वनि उत्पन्न कर ही यह अर्न्तुत नाटककार संतुष्ट न हो सका, स्वयं उसके

चरित्र की प्रतिष्ठा के अर्थ भी उसने 'देवीचन्द्रगुप्तम्' नामक नाटक लिखा। 'सुशरासुस' के नान्दी श्लोक में चन्द्रगुप्त द्वारा पृथ्वी के उद्धार की ध्वनि तो है ही, देवी (रानी भुवस्वामिनी) के रूप में शकपति का स्पष्ट संहार 'देवीचन्द्रगुप्तम्' का विषय है।

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य सृष्टि के गुणों के भारतीय आदर्शों के सशक्त आवाता है। वह यौव, विद्याव्यवस्था, कला और कलावस्तुओं का आश्रयदाता, विजेता, प्रजापालक और धार्मिक था। उसके उदात्त गुणों के कारण ही कुल-नारी भुवदेवी और गुप्त-कुल के गौरव की रक्षा

चन्द्रगुप्त

हो सकी। शकों का तो उसने संहार किया। उनसे उसने केवल भुव-

स्वामिनी की रक्षा ही न की बल्कि भारतीय धरा का भी पुनरुद्धार किया। सदागिरि में जहाँ उसके शैव मंत्री शाव वीरसेन का अभिलेख^१ है, उसके पास शिलापट्ट पर वराहवतार का एक चित्र खुदा है, जिसमें वराह भगवान हरिणाक्ष से पृथ्वी का उद्धार करते दिखाये गये हैं। शैव प्रसंग में वह चित्र अयुक्तियुक्त है, परन्तु इस संबंध में वह नितांत प्रासंगिक है कि चन्द्रगुप्त ने वराह भगवान की ही भाँति भुवस्वामिनी के साथ-साथ ही शकों (असुरों) से भारतीय धरा की भी रक्षा की। इस प्रसंग की सार्थकता तब और स्पष्ट हो जाती है जब हम यह जानते हैं कि यह लेख तब खोदा गया था जब चन्द्रगुप्त दिग्विजय के लिए निकले थे और यह मोर्चा शकों के विरुद्ध था। चन्द्रगुप्त 'परम भागवत' से और उनके अनेक विरुद्ध और नाम थे। 'विक्रमादित्य' के अतिरिक्त उनके प्रति 'विक्रमाङ्क', 'नरेन्द्रचन्द्र', 'सिंहविक्रम', 'सिंहचन्द्र' आदि का भी प्रयोग हुआ है। उनके दो नाम देवगुप्त^२ और देवराज^३ भी थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय की दो रानियाँ थीं। पहली जो संभवतः किसी नागराज की कन्या थी, कुबेरनागा थी, दूसरी उसके भाई रामगुप्त की रानी भुवदेवी अथवा भुवस्वामिनी। कुबेरनागा से उत्पन्न उसके कन्या प्रभावतीगुप्ता का विवाह वाकटकराज कश्मिर द्वितीय से हुआ था। भुवदेवी से चन्द्रगुप्त की दो पुत्र हुए—कुमारगुप्त और गोविन्दगुप्त। इनमें से कुमारगुप्त (प्रथम) 'महेन्द्रादित्य' का विरुद्ध धारण कर गुप्त-साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे और उनके भाई गोविन्दगुप्त वैशाली के 'गोता' हुए। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ४१४ ईस्वी में मरे। चन्द्रगुप्त का अन्तिम लेख^४ साँची का ४१२-१३ ई० (गुप्त-संवत् ६३) का है और कुमारगुप्त का पहला लेख बिलसड^५ का ४१५ ई० का है।

४. कुमारगुप्त प्रथम महेन्द्रादित्य (४१४-४५५ ई०)

भुवदेवी का पुत्र कुमारगुप्त 'महेन्द्रादित्य' का विरुद्ध धारण कर संवत् ४१४ ई० (गुप्त-संवत् ६४) में गुप्त-साम्राज्य के सिंहासन पर आरुढ़ हुआ। समुद्रगुप्त का काल प्रताप का, चन्द्रगुप्त का यश और समृद्धि का तथा कुमारगुप्त का पाल्शिक हास का है। कुमारगुप्त के शासनकाल में कला आदि की सर्वाङ्गीण उन्नति पराकाष्ठा को पहुँच गयी। गुप्त

१ C. I. L., ३, पृ० ३५, ३६।

२ चामरक-पत्र-लेख C. I. L., ३, नं० ५५, पृ० २३७, २४०, पंक्ति १५।

३ वही, नं० ५, पृ० ३२, ३३, पंक्ति ७।

४ फरीड, C. I. L., ३, नं० ५।

५ वही, नं० १०।

शक्ति और प्रताप का सूर्य भारतीय आकाश की चोटी पर था। अब वह केवल पश्चिमी क्षितिज पर उतर सकता था।

कुमारगुप्त के शिष्टों की बहुलता और उनकी विविधता तथा उसके अभिलेखों के सुविस्तृत विवरण से सिद्ध है कि उसने आभ्यन्तु गुप्त-साम्राज्य की धूलें भणवत रहीं। उसके जीवन की संख्या में निस्सन्देह कुछ चोटें पड़ीं; परन्तु उसके पुत्र स्कन्दगुप्त ने उन सबको विमोक्ष कर दिया। कुमारगुप्त का साम्राज्य हिमालय से नर्मदा तक और बंगाल से सौराष्ट्र (काठियावाड़) तक फैला हुआ था^१। उसके संबंधी और सामन्त साम्राज्य के अनेक प्रान्तों पर उसके शासक के रूप में शासन करते थे। वन्धुवर्मा-दशपुर (पच्छिमी मालवा में मन्दतोर) का सांडलिक-नृपति था। उत्तरी बंगाल (पौड्वर्षन भुक्ति) का शासक चिरासदत्त था। घटोत्कचगुप्त (गुप्तकुल का कोई व्यक्ति) ऐरकिण प्रदेश (धरन, मध्य प्रान्त के सौरा जिले में) का शासक था, और सम्राट का अनुज गोविन्दगुप्त तिरमुक्ति (उत्तर बिहार) में वैशाली का शासक था। इतना ही नहीं, संभवतः कुमारगुप्त ने कुछ

अश्वमेध

विजय भी की थी। यह तो स्पष्टतया शक्य नहीं कि उसने किस और विजय-यात्रा की थी, परन्तु उसके अश्वमेधानुष्ठान से यह प्रमाणित है।

कुमारगुप्त के एक प्रकार के सोने के सिक्कों से उसका अश्वमेध करना प्रमाणित है।

कुमारगुप्त के अन्तिम दिन निस्सन्देह सुख से न बीते। जीवन के अन्तिम वर्ष उसे पुष्यमित्रों और संभवतः हूणों के आक्रमण झेलने पड़े। हूणों का आक्रमण तो संभवतः कुमार-

पुष्यमित्र-युद्ध

गुप्त के देशवर्धन के बाद हुआ; परन्तु पुष्यमित्रों ने निस्सन्देह उस सम्राट के जीवन-काल में ही गुप्त-साम्राज्य पर प्रबल हमला किया। इस आक्रमण का हवाला हमें सैदपुर भीतरीवाले लेख में मिलता है। उससे पता चलता है कि पुष्यमित्रों ने अपना धन और अपनी सेना बहुत बढ़ा ली थी^२ और उन्होंने साम्राज्य के संकट-काल में, जब संभवतः कुमारगुप्त मरणारण्य थे, उसपर छापा मारा। कुमारगुप्त के अभ्रातृ में युवराज स्कन्दगुप्त को गुप्त-सेना का नेतृत्व करना पड़ा। बड़ा सींषण युद्ध हुआ जिसमें स्कन्दगुप्त ने अपनी तपस्या ■ विजय पायी। उसने अपना जीवन साधारण सैनिकों का-सा बना लिया था और उन्हीं की भाँति वह भी युद्ध-क्षेत्र^३ में रूखी जमीन पर सोकर अपनी रातें काट लेता था।^४ इस प्रकार के तप का जीवन बिताकर उसने गुप्त-कुल की विचलित राज्यलक्ष्मी फिर से प्रतिष्ठित कर दी।^५ पुष्यमित्र इस युद्ध में हारे और संभवतः उसी काल कुमारगुप्त की मृत्यु हो गयी; क्योंकि उस स्तंभ-लेख में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि

१. कृतस्समुद्रान्तर्द्विडोलमेखकां सुमेरुवैकासवृहत्पयोधरात् ।

वनान्तर्वास्तस्फुटपुष्पहासिनीं कुमारगुप्तं पृथ्वीं प्रद्यासति ॥

२. समुद्रितवक्कीयान्पुष्यमित्रान्—C. I. L., २, पृ. ५३, ५५ ।

३. क्षितितल शयनीये येन नीता त्रिधायाः, वही ।

४. विचलित कुललक्ष्मी स्तंभनाथोपशेन; और देखिए—क्षितिचरणपीठे स्थापितो वामपादः—में शकेवात्मक पवनि; पितरिविवमुपेते मिह्रतां वंशकक्ष्मीं शुचवक्त्रविजितारिर्वाः प्रतिष्ठाप्य भूयः; वही ।

स्कन्दगुप्त ने अपनी विजय का संदेश 'पिता के परलोकगमन के पश्चात्' अपनी माता को उसी प्रकार सुनाया जिस प्रकार कृष्ण ने शत्रु को मारकर देवकी को सुनाया था ।^१ पुण्यमित्र संभवतः अराजक जाति के थे और उनका किसी प्रकार का गणतन्त्र था । संभवतः वे नर्मदा-तीर के निवासी थे ।^२ विष्णुपुराण उन्हें नर्मदा के उद्गम के पास मेकल प्रांत में रखता है ।^३ स्कन्दगुप्त ने उनकी शक्ति को तोड़ दिया ।

कुमारगुप्त भी अपने पूर्वजों की भाँति धर्म के मामलों में सर्वथा सहिष्णु था । अपना विश्वास उसने अपनी प्रजा पर कभी लादने का प्रयत्न नहीं किया । उसके राज्य में भी पूर्ववत् शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैनादि शान्तिपूर्वक बसते थे । वे अपने धर्मकृत्यों में सर्वथा कार्मिक सहिष्णुता स्वतन्त्र थे । ब्राह्मण-धर्म का बोलबाला था ।^४ सूर्य, विष्णु, शिव, कार्तिकेय आदि की साधारणतया पूजा होती थी । स्वयं कुमारगुप्त संभवतः कार्तिकेय का उपासक था । यह उसके कुछ सोने और चाँदी के सिक्कों से ज्ञान पड़ता है ।^५ बुद्ध और पार्व्व की प्रतिमाओं की भी प्रतिष्ठा होती थी ।^६ काल की सर्वतोदर्शनीय मूर्तियों में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों की मूर्तियाँ अनन्त संख्या में प्राप्त हैं । कुमार गुप्तकालीन अभिलेखों से विदित होता है कि जनता अनेक सत्र चलाती थी और धर्मकार्यों के लिए प्रचुर दान देती थी ।

६. स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य (४५४ ई०—४६७ ई०)

संभवतः ४० वर्षों के उमिर शासन के बाद संभवतः ४५४ ई० में सम्राट् कुमारगुप्त का निधन हुआ । कुमारगुप्त की मृत्यु के समय अमी पुण्यमित्रों के साथ साम्राज्य का युद्ध चल ही रहा था और इसी कारण स्कन्दगुप्त को अपनी विजय का संदेश पिता को नहीं 'साजनेत्रा' माता को देना पड़ा ।^७ पुण्यमित्रों को हराने के शीघ्र ही बाद स्कन्दगुप्त ने विक्रमादित्य अथवा 'क्रमादित्य' विरुद्ध धारण कर 'राजाओं की पादपीठी पर अपना बायाँ

१. पितरि दिवमुपेतः... वही ।

२. जितमिति परितोषात्मातरं साजनेत्राश्च

इतरिपुरिष कृष्णो देवकीमभ्युपेतः ॥ वही ।

३. पत्नीतः Ind. Ant., १८८९, पृ० २१८ ।

४. ४. १४. १० ; Pol. Hist. of Anc. Ind., अनुवर्णनं, पृ० ३७९ ।

'पुण्यमित्राश्च' के स्थान पर दिवेकर का पाठ है—'पुण्यमित्राश्च'—A B R I., १९१९-२०, पृ० ९९-१०३ ।

५. Ind. Hist. Quast., १५, नं० १, मार्च १९३९, पृ० ६ ।

६. पितरि दिवमुपेतो विष्णुतां वंशकक्ष्मीम्

मुनयश्च विहितारिषः प्रतिष्ठाप्य भूयः ।

जितमिति परितोषात्मातरं साजनेत्राश्च

इतरिपुरिष कृष्णो देवकीमभ्युपेतः ॥ C. I. I., ३, पृ० ५३-५५ ।

पौत्र रखा' (अर्थात् वह तिहायनासूह हुआ) ।^१ स्कन्दगुप्त का साधारण विश्वास तो वास्तव में 'कामादित्य' परन्तु उसके कुछ चाँदों के सिक्कों पर 'विक्रमादित्य' पाठ भी मिलता है । साधारणतया विद्वान् स्कन्दगुप्त को देवकी पुत्र मानते हैं यद्यपि इस विश्वास का कोई कारण नहीं है । मीतरीवाले लेख में जो माता के प्रति पुण्यभिर्ज्ञों के संहार का संदेश है, उसमें

राज्यारोहण

'देवकी' नाम का व्यवहार हुआ है—जिस प्रकार शत्रु को मारकर

सवाप्यनयना माता देवकी को कृष्ण ने शत्रुहन्त के संदेश से परिहृत किया, उसी प्रकार स्कन्द ने अपनी अभ्युनयना जननी को वह सुखद संवाद सुनाया ।^२ यही उस वक्तव्य का भाव है । इसमें देवकी का नाम कृष्ण की माता के लिए व्यवहृत हुआ है न कि स्कन्दगुप्त की जननी के लिए ।

पुण्यभिर्ज्ञों को स्कन्दगुप्त ने पिता के जीवनकाल में ही खोसा था । तब स्कन्दगुप्त अभी युवराज ही था । इस युद्ध के बाद ही वह गद्दी पर बैठा और दुर्मंद राजाओं को उसने पराक्रम से दबा दिया । अब भी गुप्त-साम्राज्य की सीमाएँ पूर्ववत् थीं । अब भी बंगाल और

राज्य-विस्तार

सौराष्ट्र के दूरवर्ती छोरों पर गुप्त-सम्राट् शासन करता था । कौश्ल

अभिलेख^३ से विदित होता है कि स्कन्दगुप्त अब भी सैकड़ों राजाओं

का अधिराट् (क्षितिपशतपतिः) था । उसके सिक्कों और अभिलेखों से ज्ञान पड़ता है कि पिता के राज्य को अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी स्कन्दगुप्त ने लड़ा रखा । उसके जन्माष्टक-वाले लेख से विदित है कि जिस प्रकार उसने सौराष्ट्र का गौता नियत करने के लिए अनेक संभावित शासकों के शुभो-दोषों पर निरंतर विचार किया था । मालवा का सामन्त-राज्य अब भी उसके मातृलिक राजकुल के अधिकार में था और अब भी उज्जयिनी साम्राज्य की दूसरी राजधानी की भौति मानी जाती थी ।

फिर साम्राज्य की चूल्हें हिल गयी थीं । जिस साम्राज्य को समुद्रगुप्त ने अपने पराक्रम से स्थापित किया था, जिसे अपने वीर्य से चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने संवर्धित किया था और अपनी मेधा से समृद्ध किया था, उसे कुमारगुप्त सशक्त न रख सके । सुख और ऐश्वर्य, कला और लास्य का जीवन बितानेवाले कुमारगुप्त के हाथ में तलवार की मूठ टिक न सकी । साम्राज्य के छोरों पर शत्रु सयत्न हो उठा और उनको यद्यपि स्कन्दगुप्त ने अपने विक्रम और अध्यक्षता से तोड़ दिया, परन्तु स्वयं वे पतनभिमुख गुप्त-साम्राज्य की जोड़ों न सभाल सके । अपने जीवन की अवश्य उन्होंने इस साम्राज्य की रक्षा में उत्सर्ग कर दिया । पुण्यभिर्ज्ञों

१. 'क्षितिपशतपतिः स्थापितो कामराटः' का अर्थ पक्षी ने राजाओं को कुचक कर अनुहार बना लेने के अर्थ में किया है । परन्तु इसका अर्थ राज्यारोहण के अर्थ में अधिक उचित जान पड़ता है । डा० त्रिपाठी का अनुवाद सही है—Hist. of Anc. Ind., पृ० १६१ ।

२. जितमिति परितोषाग्मातरं सास्त्रनेत्रम्

इतरिपुरिक कृष्यो देवकीमभ्युपेतः ॥

३. C. I. I., ३, नं० १५, पृ० १५, ६६

के बाद ही स्कन्दगुप्त को उस मानवी भ्रंशावात का सामना करना पड़ा जिसने अनेक साम्राज्यों को चकनाचूर कर दिया था। ऊपर बताया जा चुका है कि किस प्रकार चीन की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर दो घुमक्कड़ जातियाँ टकरा गयी थीं और कैसे हूणों ने यूह-चियों को मध्य-एशिया के शकों पर उखाड़ फेंका था। इन्हीं हूणों की भांगुरी शक्ति और सघनता इस काल संसार को कुचल रही थी। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हूणों ने नगर-के-नगर जला दिये थे, प्रान्त-के-प्रान्त उखाड़ दिये थे। उनका सरदार अतिल एक हाथ में तलवार, दूसरे में आग लिए यूरोप की ओर बढ़ा था और जहाँ-जहाँ उसके चरण पड़े थे, वहाँ-वहाँ के चराचर उसके विज्वंस की कथा कहते थे। अतिल ने दक्षिणी और पूर्वी यूरोप को लहलहाकर दिया, रोम की रीढ़ तोड़ दी। उनका दूसरा कबीला अनन्त घातकों में मध्य-एशिया से दक्षिण की ओर भारत की सीमा की ओर बढ़ा। तिब्बत के पास लगभग १४००० फीट ऊँची हिमालय की बर्फीली दीवार संभवतः वे लाँघ गये। पामीरो में बलुनद के काँटे में इस समय उनका आधार था। वहीं से उठ-उठकर टिब्बती दल की मौति ने भारत की उत्तरी सीमा पर वे गिरने लगे। परन्तु मध्य-एशिया से उनके घेरे की बागडोर जो भारत की ओर मुड़ी, तो वह स्कन्दगुप्त के सीने से टकराकर रुक गयी। सुद-हुर्मद, रक्तपिपासु, बर्बर कबीलों के सामने विशाल गुप्त-साम्राज्य का लौह-दुर्ग था, न हिला। रोमन-साम्राज्य के जिस कर्नल ने टखने तोड़ दिये थे, वह एक बार यशस्वी तपोभिष्ट स्कन्द की चोट से थक गयी। स्कन्दगुप्त की "धुमाधों के हूणों के साथ समर में टकरा जाने से भयंकर आघात का समय, धरा काँप गयी।" उस प्रबल भ्रंशावात को एक बार तो स्कन्दगुप्त ने अपनी शक्ति चट्टानों से रोक दिया, परन्तु उसके निरंतर बेगवान चपेटों को वह भी न सह सका। कुलक्ष्मी एक बार पहले भी विचित्रित हुई थी जब वह केवल युवराज था और उसने उसे फिर प्रतिष्ठित कर दिया था। परन्तु हूण-आक्रमण का अनवरत झोत गुप्त-साम्राज्य की जड़ों में पैठकर उन्हें ढीला कर दिया। उसके जोड़-जोड़ हिल उठे और अन्त में वह समुद्रगुप्त द्वारा सठाई अञ्चलिका गिरकर अपनी ही विशालता के खंडहरों में लो गयी। स्कन्दगुप्त स्वयं संभवतः इन्हीं अनेक आक्रमणों में से किसी एक में लड़ता हुआ मारा गया।

सैदपुर भीतरी के स्तंभ-लेख में हूणों के स्कन्दगुप्त द्वारा हराये जाने का वर्णन मिलता है जिससे सिद्ध है कि उसके शासनकाल के अन्त में ही कभी हूणों का यह प्रलयकर आक्रमण हुआ था। भीतरी स्तंभ-लेख में उन हूणों का वर्णन आया है जिन्हें स्कन्दगुप्त ने हराया था। जूनागढ़ के शिलालेख में भी 'स्लेब्स' के प्रति संकेत है। यदि जूनागढ़ के लेखवाले 'स्लेब्स' और भीतरी स्तंभ-लेख के हूण एक हीजाति के हैं तो इस पहले हूण आक्रमण की तिथि निश्चित की जा सकती है। जूनागढ़ का लेख गुप्त-संवत् १३८ अर्थात् (१३८ + ३२० =) ४५८ ई० का है। इस संकेत के अनुसार स्कन्दगुप्त को हूणों को ४५७-५८ ई० के पूर्व ही हरा देना चाहिए। सौराष्ट्र (काठियावाड़) सचमुच ही साम्राज्य का दुर्बल भाग

१. हूणैर्वस्य समागतस्य समरे दोम्बा धरा कम्पिता भीमावर्तकरस्य", C. I. I.,

था। विदेशियों का यह एक छंद काल तक ब्लाका रहा हुआ था। अनेक विदेशी आक्रमण भी उसी ओर से हुए थे। इसी कारण स्कन्दगुप्त का उस ओर सर्तक दृष्टि रखना आवश्यक

सौराष्ट्र

और स्वाभाविक ही था। साम्राज्य का सौराष्ट्र रत्न था, दुर्बल बिन्दु और स्कन्दगुप्त उसकी रक्षा के अर्थ सतत आग्रह रहता था।

जुनागढ़ के शिलालेख में अंकित है कि किस प्रकार वहाँ का गोता (शासक) चुनने में उसने कठिन परिश्रम किया था, किस प्रकार उसके गुण-दोष के विवेचन में उसने दिन-रात एक कर दिये थे। अन्त में पर्याप्त को नियुक्त करके उसे उस ओर से शान्ति मिली।

जुनागढ़ के शिलालेख से स्कन्दगुप्त के शासनकाल की एक और घटना का पता चलता है। स्कन्दगुप्त मौर्य के समय में उसके सौराष्ट्र-शासक पुष्यगुप्त वैश्य ने पलाशिनी नाम की नदी का छोट रोककर गिरनार पर्वत पर एक जलाशय का निर्माण कराया था। अशोक

के समय में उस जलाशय से खेतों की सिंचाई के लिए तत्कालीन प्रान्तीय शासक यधन तुषास्य ने नहर निकलवायी थी। शक-संवत् ७२ अर्थात्

(७२ + ७८ =) १५० ई० में इक्ष्वाकु नामक शक-क्षत्रप ने उस जलाशय का अत्यन्त धन व्यय कर पुनरुद्धार कराया। इसके बाँध गुप्त-संवत् १३६ (४५६ ई०) में फिर टूट गये। इस समय स्कन्दगुप्त राज्य करता था। तब सौराष्ट्र प्रान्त का गोता पर्याप्त का पुत्र चक्रपालित था। अनन्त धन व्यय कर उसने भी फिर से इस जलाशय का पुनरुद्धार कराया।^१ इस घटना के स्मारक में चक्रपालित ने गुप्त-संवत् १३८ (४५८ ई०) में चक्रभट्ट (विष्णु) का मन्दिर भी बनवा दिया। इस जलाशय का नाम 'सुवर्शन' था।

स्कन्द स्वयं वैष्णव था; परन्तु उसने भी अपने पूर्वजों की भाँति अन्य धर्मावलम्बियों के प्रति सहिष्णुता रखी। उसकी प्रजा अनेक धर्मों की अनुयायिनी थी और इन संप्रदायों के माननेवाले शांतिपूर्वक परस्पर मेल से एक साथ रहते थे। कहीर के अभिलेख^२ से विदित

होता है कि महर नाम के एक जैन धर्मावलम्बी ने जैन तीर्थंकरों की पाँच धार्मिक नीति मूर्तियों बनवायीं। इस महर के संबंध में उस लेख का वक्तव्य है कि

ब्राह्मणों, शूद्रों और भिक्षुओं के प्रति वह बड़ी भद्रा रखता था। मन्दिरों में देवताओं के लिए भद्राख उपासक दीपक जलवाने की व्यवस्था करते थे और उसके व्यय के अर्थ 'अक्षय-नीवी' का वे प्रबन्ध करते थे। अक्षय-नीवी उस मूल-धन को कहते हैं जिसके व्याज पर खर्च चलता है, मूल पर हाथ नहीं लगाया जाता। इस प्रकार के एक दान का ध्वला हमें संयुक्त प्रांत के बुलन्द शहर जिले में हन्दौर से मिले पत्र-लेख में मिलता है।^३ इसमें लिखा है कि हन्दपुर में दो क्षत्रियों द्वारा बनवाये सूर्य-मन्दिर में दीपक जलाने की एक ब्राह्मण ने व्यवस्था की। स्थानिक वेदियों की श्रेणी के पास उसने कुछ धन 'अक्षय-नीवी' के रूप में रखा जिसके व्याज से उस दीपक का व्यय चलानेवाला था।

१ इक्ष्वाकु का लेख, Ep. Ind., ८, पृ० ३६-३७।

२ स्कन्दगुप्त का लेख, C. I. L., ३, नं० १४, पृ० ५६-६५।

३ C. I. L., ३, नं० १५, पृ० ६५-६८।

४ वही, नं० १६, पृ० ६८-७२।

चौदी के सिक्कों के व्ययपन से स्कन्दगुप्त के राज्यारोहण और निधन की तिथियों पर प्रकाश पड़ता है। उनसे विदित होता है कि कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त के शासन के अन्तिम वर्ष क्रमशः ४५५ और ४६७ ई० थे। अतः स्कन्दगुप्त के राज्यारोहण और निधन की तिथियाँ क्रमशः ४५५ ई० और ४६७ ई० हुईं। स्कन्दगुप्त तो संभवतः विवाह न किया था और उसका वंश न चला।

स्कन्दगुप्त असाधारण योग्यता का मनुष्य था। युवराज की अवस्था में ही उसे साम्राज्य की बड़ी-बड़ी सेवाएँ करनी पड़ी थीं। यदि वह न होता तो गुप्त-साम्राज्य कुमारगुप्त के राज्य-काल में ही टूट-टूट हो गया होता। उसने उसे सभ्यभरण से बचा लिया। उसकी अपने समय में बड़े-बड़े युद्धों में भाग लेना पड़ा। देवताओं की सेना चरित्र के नायक का नाम उसने पाया था और उसी गौरवमय पौरुष के साथ उसने आर्य सेनाओं का संचालन और अनार्यों का दमन किया। युद्ध-स्थल में वह प्रायः साधारण सैनिक-ता रहता था। अभिलेखों से सिद्ध है कि प्रायः वह कहीं पृथ्वी पर बिना निस्तर के सोकर रातें काट लेता था। आरंभ में ही उसने पुष्यमित्रों की समुदित बल-कोष का सामना किया। उनके विरोध से गुप्तकुललक्ष्मी विचलित हो चली थी; परन्तु उनका दमन कर उसने राज्यलक्ष्मी की फिर से प्रतिष्ठा की। राज्यारोहण के शीघ्र ही बाद उसे बर्बर हूणों का सामना करना पड़ा। रोमक लेखकों ने अतिल और उसके हूणों को 'खुदा का कहर' (Flagellum Dei) कहा है, जिन्होंने विशाल रोमक साम्राज्य के तार-तार बिखेर दिये थे। इनके भारतीय आक्रमण को स्कन्दगुप्त ने आरंभ में विफल कर दिया। गुप्त-साम्राज्य की रक्षा में वह सदैव कामरूढ़ रहता था और संभवतः उसी की सेवा में हूण-युद्ध में उसके प्राण भी गये। स्कन्दगुप्त नीतिमान था, इसी से उसे सौराष्ट्र की दुर्बलता का ध्यान आया और वहाँ गोप्ता की नियुक्ति के अर्थ उचित पात्र की चिन्ता में दिन-रात एक कर दिये। जूनागढ़वाले उसके लेख से उसकी नीतिदक्षता प्रमाणित है। स्कन्दगुप्त वीर और नीतिविशारद तो था ही, साथ ही वह तपस्वी भी था। उसके त्याग के प्रमाण ऊपर दिए जा चुके हैं। देवताओं की सेना के नायक स्कन्द की भाँति ही उसने भी अपना विवाह न किया। उसके लेख में यथार्थ ही लिखा है—“राजपुत्रों के गुण-दोषों पर विचारकर स्वयं लक्ष्मी ने उसका वरण किया”—विशय अर्थात् स्वयं लक्ष्मी स्वयं वरसञ्चकार।

७. पुरगुप्त प्रकाशादित्य

स्कन्दगुप्त के पदचात् ४६७ ई० में उसका सौतेला भाई पुरगुप्त 'प्रकाशादित्य' और 'विक्रम' का विरुद्ध धारण कर गुप्त-सिंहासन पर बैठा। उसके सिक्कों पर 'प्रकाशादित्य', और 'श्री विक्रमः' दोनों खुदे मिलते हैं। पुरगुप्त स्कन्दगुप्त की विमाता अनन्तदेवी का पुत्र था। सैदपुरी नीती से जहाँ स्कन्दगुप्त का स्तंभ खड़ा था, वहाँ से एक मुहर भी मिली है।^१ इस मुहर पर गुप्त-वंशावली दी हुई है, परन्तु विस्मय की बात है कि उसमें स्कन्दगुप्त का

१. JASB., पृ. १३-१४; C.C.G.O., भूमिका, पृ. ५१-५२ (एकेन)।

२. यही, १८८९, पृ. ८८-१०५।

नामोल्लेख नहीं है। इससे कुछ विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि संभवतः दोनों भाइयों में शत्रुता थी और यह-युद्ध के बाद उन्होंने पैतृक साम्राज्य बाँट लिया था जिसमें से पूर्वी भाग पुरगुप्त को और पश्चिमी स्कन्दगुप्त को मिला था। परन्तु इस मत में कोई दम नहीं मालूम होता। अभिलेखों की वंशावलीयों में राजाओं के नाम का अभाव भारतीय इतिहास में सर्वथा अनजाना नहीं है। फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि उसमें स्कन्दगुप्त का नाम न हो। संभव है दोनों भाइयों में बंटती न रही और स्कन्दगुप्त की मृत्यु के बाद जब पुरगुप्त राजा हुआ हो सब उसने इस वंशावली में स्कन्दगुप्त का नाम न रखा हो। यदि स्कन्दगुप्त उसका भाई न होकर पिता होता तब तो वंशावली सीधी पड़ती और वीर होने पर भी उसका नाम देना ही होता। परन्तु भाई होने के कारण उसका नाम न देना सन्देह का विशेष कारण न हो सका; क्योंकि वंशानुक्रम ठीक बना रहा और पिता के पुत्र का स्वाभाविक नामोल्लेख संभव ही सका। यदि इस प्रकार इसका समाधान न किया जाय तो यह फल उचित ही हो सकता है कि स्कन्दगुप्त को राजधानी के समीप और उसके विजयस्तंभ के मूल में ही पाई गयी मुद्रा में अंकित वंशावली में उसका नाम क्यों नहीं आया? परन्तु इस विचार में निस्सन्देह कोई तथ्य नहीं है कि स्कन्दगुप्त और पुरगुप्त ने साम्राज्य को बाँटकर उसके विविध अंशों पर एक ही काल में शासन किया; क्योंकि अन्य प्रमाणों से प्रमाणित है कि स्कन्दगुप्त आभृत्य सुवित्तुत गुप्त-साम्राज्य पर शासन करता और उसकी अनेक सीमाओं पर छड़ता रहा। गिरनार के उसके लेख से साम्राज्य की पश्चिमी सीमा तक उसका आधिपत्य प्रमाणित है। इसी प्रकार उसके भीतरी-स्तंभ लेख और मुलन्दशहर जिले के इन्दौर से प्राप्त लेख से सिद्ध है कि संयुक्त प्रांत के पश्चिमी और पूर्वी भागों पर भी वह शासन करता रहा था। भीतरी का स्तंभ तो पाटलिपुत्र के बिल्कुल पास ही है। पुरगुप्त के शासन के विषय में हमारे ज्ञान नहीं के बराबर है परन्तु उसके विक्रमादित्यवाले विरुद से जान पड़ता है कि उसने भी विदेशियों के साथ सफल लोहा खिया था। उसकी मृत्यु की तिथि का पता नहीं चलता।

८. पुरगुप्त के उत्तराधिकारी

पुरगुप्त के बाद साम्राज्य का सूर्य अपराह्न में चला। शक्ति का काफी ह्रास हो चला था। हुणों के निरन्तर आघात से साम्राज्य के बड़े शिथिल हो चले थे। अब स्कन्दगुप्त से मनस्वी और पराक्रमी व्यक्ति बरा से उठ चुके थे। 'विक्रमादित्य' आदि विरुद अब भी चरण धिये जाते थे, परन्तु व्यर्थ। पुरगुप्त के बाद भी सम्राटों की शृंखला में लगभग आधे दर्शन के राजा हुए। उनके नाम थे—नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, भातगुप्त, विष्णुगुप्त, वैष्णवगुप्त, आदि। इनका संक्षिप्त वृत्तान्त नीचे दिया जाता है।

पुरगुप्त के पञ्चात् उसके पुत्र नरसिंहगुप्त बलादित्य ने कुछ काल तक गुप्त-साम्राज्य पर शासन किया। वह पुरगुप्त की रानी वसुदेवी का पुत्र था। बालादित्य नामधारी एक नरसिंहगुप्त
उपनि ने हुणों को भी हराया था। दुधर-प्यांग का कहना है कि मगध के राजा बालादित्य ने हुणराज मिहिरकुल को परास्त किया और नालन्दा विश्वविद्यालय में ३०० फीट ऊँचा एक विशाल मन्दिर बनवाया था, जो क्षयोन्नतित था

और अपने निर्माण-कौशल के लिए विख्यात था। परन्तु यह नरसिंह बालादित्य हूण-विजेता बालादित्य नहीं है। नरसिंहगुप्त बालादित्य कुमारगुप्त बालादित्य कुमारगुप्त द्वितीय का पिता था। कुमारगुप्त की जानी हुई तिथि ४७३ ई० (गुप्त-संवत् १५४) है और इसके पूर्व ही राज कर चुकने के कारण नरसिंहगुप्त मिहिरकुल का समकालीन नहीं हो सकता।

नरसिंहगुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय राजा हुआ। उसकी माता का नाम महालक्ष्मी था। सारनाथ से गुप्त-संवत् १५४ अर्थात् ४७३-७४ ई० का एक लेख कुमारगुप्त द्वितीय मिला है^१ जिसमें राजा कुमारगुप्त का उल्लेख है। इस लेख का कुमारगुप्त ही नरसिंहगुप्त का पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय है। इससे प्रमाणित है कि वह ४७३-७४ ई० में मगध पर शासन कर रहा था। मन्दसौर का प्रसिद्ध लेख इसी राजा के शासन-काल का है। इस लेख में भाद्रव-संवत् में ५२६ तारीख दी हुई है। भाद्रव संवत् और विक्रम-संवत् की गणना एक ही तिथि से की जाती है। इस तिथि से ४७३-७३ का बोध होता है। कुमारगुप्त के शासन-काल में देशम के जुलाहों की अंगी ने दशपुर के सूर्य-मन्दिर का पुनरुद्धार कराया। मूल मन्दिर कुमारगुप्त प्रथम के शासन-काल में ४३६-३७ ई० में बना था।^२ इस मन्दसौर के काव्यबद्ध लेख का रचयिता कवि वरतमद्भी था।

ऊपर के तीन सम्राटों के नाम भीतरी की-मुद्रा पर खुदे मिले हैं। इन तीनों के राज्यकाल स्वरूप ही थे। गुप्तवंश का दूसरा राजा कुमारगुप्त के बाद बुधगुप्त हुआ। सारनाथ के एक लेख से विदित होता है कि गुप्त संवत् १५७ अर्थात् ४७६-७७ ई० में वह नृपति राज कर रहा था^३। इससे यह भी स्पष्ट है कि पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त और

बुधगुप्त

कुमारगुप्त के शासन-काल का जोड़ कुल ८ वर्ष हुआ। भीतरीवाली मुद्रा पर खुदे नामवाले गुप्त सम्राटों से बुधगुप्त का क्या संबंध था, यह कहना कठिन है, परन्तु हुएन-त्सांग के वक्तव्यानुसार उसे कुमारगुप्त के दादा पुरगुप्त का भाई होना चाहिए। हुएन-त्सांग का कहना है कि बुधगुप्त शकालित्य का पुत्र था। महेन्द्रादित्य कुमारगुप्त प्रथम का विरुद था और विरुदों अथवा नानों का पर्याय से बदल जाना साधारण बात थी। चन्द्रगुप्त को शशिंगुप्त भी इसी कारण कहते थे। इसलिए संभव है, बुधगुप्त कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र और स्कन्दगुप्त तथा पुरगुप्त का भाई रहा हो। पिता के बाद चार राज्य-कालों के पश्चात् उसका राज्यारोहण आश्चर्यजनक न होना चाहिए; क्योंकि पिछले तीन राजाओं की शासन-अवधि तो कुल ८ साल थी और स्वयं स्कन्दगुप्त ने बारह वर्षों (४५५-६७ ई०) से अधिक राज न किया था। इस प्रकार पिता के २० वर्षों बाद राज करना कुछ आश्चर्य की बात नहीं, विशेषकर जब यह संभव हो कि वह पुरगुप्त का छोटा भाई रहा हो। इस हुएन-त्सांग के वक्तव्य के संबंध में एक बात यह भी कही जा सकती है ■ संभव है, उसने कुमारगुप्त द्वितीय के स्थान में कुमारगुप्त प्रथम का ही विरुद-मात्र

१. Aun. Rep. Arch. Surv., १९१४-१५, नं० १५, पृ० १२४।

२. मन्दसौर का प्रस्तर-लेख, C. I. I., १, नं० १८, पृ० ७९-८८।

३. C. I. I., १, नं० ६६, पृ० १२६-२६।

कहा दिया हो। तब बुधगुप्त कुमारगुप्त द्वितीय का पुत्र उदरेण। बुधगुप्त का कुमारगुप्त प्रथम और कुमारगुप्त द्वितीय से चाहे जो संबंध भी रहा हो, एक बात तो स्पष्टतया प्रमाणित है कि हूण-आक्रमणों के गुप्त-साम्राज्य को खतरे में डाल देने पर भी गुप्त-नृपति अभी तक उसके पूर्ववर्ती प्रान्तों पर भी अपना शासन बनाये रहे। प्रान्तों, उनके शासकों और अभिलेखों के वितरण से सिद्ध है कि बुधगुप्त का शासन-विस्तार पूर्ववत् था। उत्तरी बंगाल पर उसके गोप्ता ब्रह्मदत्त और अथदत्त का शासन था, पूर्वी मालवा का शासक उसका मांडलिक नृपति महाशय मातृविष्णु था, और कालिन्दी (यमुना) तथा नर्मदा के बीच की भूमि पर उसके अन्य सामन्त महाराज मुरधिमचन्द्र का शासन था। बुधगुप्त के अभिलेख दिनाजपुर (बंगाल) जिले के दामोदरपुर^१, बनारस जिले के सारनाथ, और सौर जिले (मध्य प्रान्त) के एरण^२ नामक स्थान से मिले हैं, जितने बंगाल और मालवा तथा मध्य भारत तक के प्रांतों पर उसका शासन होना निश्चित है। बिहार इनके अन्तर्गत था ही जाता है। फिर पाटलिपुत्र उसकी राजधानी होने से भी ■■■ प्रांत का उसके अधीन होना अनिवार्य है। गुजरात और सौराष्ट्र के संबंध में प्रमाणाभावात् अवश्य कुछ कहा नहीं जा सकता। पूर्वोक्तिवश के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मालवा जिसका रहा है, उसी के ये दोनों प्रांत भी रहे हैं।

बुधगुप्त के बाद संभवतः भानुगुप्त गद्दी पर बैठा। इन दोनों का पारस्परिक संबंध हमें शत नहीं है। भानुगुप्त के शासन-काल में एक महत्त्वपूर्ण घटना घटी। हूणों ने गुप्तों से उनकी मालवा की उर्वरा भूमि छीन ली। यह इस प्रमाण से सिद्ध है मातृविष्णु बुधगुप्त का सामन्त

भानुगुप्त

शासक था, परन्तु उसका छोटा भाई धन्यविष्णु हूणराज तौरमाय का मांडलिक था।^३ ५१० ई० (गुप्त-संवत् १६१) के एरण-छेख से विदित

होता है कि 'अर्जुन के समान पराक्रमी श्री भानुगुप्त के साथ उसका सेनापति शोषसंव एरण में आया और शत्रु से लड़कर वीरगति लाभ की।'^४ यह 'प्रसिद्ध युद्ध' जिसमें गौरासज मर गया संभवतः हूणों के विरुद्ध ही लड़ा गया था। इससे प्रगट है कि मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र आदि से गुप्तों का अधिकार पहले-पहल भानुगुप्त के समय में उठा और वहाँ के स्वामी (कम से कम मालवा के) कुछ काल के लिए हूण हो गये। बुधगुप्त के सिक्कों से विदित होता है कि ४६४-६५ ई० (गुप्त-संवत् १७५) उसके जीवन का अन्तिम वर्ष था। इस अन्तर्द्वारा से भानुगुप्त का शासन-काल लगभग ४६५ ई० से ५१० ई० तक रहा।

सुत्र-साम्राज्य का सर्व अव धीरे-धीरे हूण पला था। भानुगुप्त के समय में उसके दक्षिणी और पश्चिमी प्रान्त बिखर गये। कुछ सिक्कों और एक मुहर से एकाध और राजाओं के नाम मालूम हुए हैं, परन्तु उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। इनमें से कुछ के नाम

१. Ep. Ind., १५, पृ० १२४-४१।

२. C. I. I., १, पृ० १९, पृ० ८८-९०।

३. वही, नं० १९, पृ० १५८-६१।

४. वही, नं० २०, पृ० ११-१३।

विष्णुगुप्त चन्द्रगुप्त और वैष्णुगुप्त द्वादशादित्य हैं। इनमें से पहला नाम नालन्दा से मिली एक मुहर पर भी अंकित है। नहीं इसे 'कुमार' का पुत्र कहा गया है। संभव है, यह 'कुमार' कुमारगुप्त द्वितीय हो। इन राजाओं का शासन बंगाल, बिहार और संभवतः संयुक्त प्रांत के कुछ पूर्वी भागों तक ही सीमित था। बाद में अवश्य एक और गुप्तकुल मगध तथा मालवा में उठ खड़ा हुआ था। सम्राटोंवाले मूलगुप्तकुल से स्पष्ट करने के लिये इस मगध-मालव कुल को उत्तर गुप्त-कुल कहते हैं।

गुप्त-साम्राज्य के पतन के अनेक कारण थे; परन्तु उनमें से प्रमुख कारण दुर्णों का आक्रमण था। कुछ काल तक उनके हमले निरन्तर एक के बाद दूसरे होते रहे। उनकी चोटों से साम्राज्य के तार-तार बिखर गये। इसके अतिरिक्त कुमारगुप्त का विलस भी एक कारण था। राज-कार्यों में उसकी रुचि कम हो गयी थी। पुष्पमित्रों ने उसकी शक्ति में बिरक्ति देख साम्राज्य पर आक्रमण किया। स्कन्दगुप्त ने साम्राज्य के साधनों को एकत्र कर उन्हें दबा तो दिया, परन्तु अपनी शक्ति इस तरह नष्ट कर देने से फिर दुर्णों का सामना करना कठिन हो गया। उत्तर-कालीन राजाओं में स्कन्दगुप्त की भाँति कोई राजा क्रियाशील और पराक्रमी भी नहीं हुआ जो हमलों से साम्राज्य की रक्षा कर सकता। मालवा के हाथ से निकल जाने से साम्राज्य की समृद्धि नष्ट हो गयी। मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र की भूमि बड़ी उर्वरा थी और उनके संपर्क से पश्चिमी देशों के व्यापार साम्राज्य के केन्द्र से होता था। अब वह संबंध भी छिलनमित्र हो गया। समस्त देश कम्प्री संस्कृति की भूदा पर था। समृद्धि से कला का उत्कर्ष हुआ और विज्ञान की प्रगति बढ़ी। शक्ति क्षीण हो चली। राजनीति से न तो राजा को कोई दिलचस्पी रह गयी, न जनता को। जो संस्कृति का समुद्र, कला का उत्कर्ष और विज्ञान की भाषा भी गुप्त-साम्राज्य में पतन के कारण हुए। इनके अतिरिक्त एक कारण और भी था। साम्राज्य का पश्चिम प्रांतों से बना था और वह मांडलिक-राज्यों का समूह बन गया था। इन प्रांतों के शासक बहुधा स्थानीय सामन्त राजा थे, जो दुर्बल होने के कारण समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त के अधीन हो गये थे। केन्द्रीय शक्ति के क्षीण होते ही उनका बिलख जाना स्वाभाविक ही था। आक्रमणकारियों से उनका मिल जाना भी कुछ अनिवार्य न था, जैसे वे एक-अधिकाधिक के अधीन रहे वैसे दूसरे के भी अधीन रह सकते थे। प्रांतों में परस्पर किसी प्रकार की सहायता नहीं थी। एक के ऊपर आक्रमण का प्रभाव अधिकतर दूसरों पर न पड़ता था। गुप्त-सामन की नष्ट दण्डनीति ने संभवतः आन्तरिक व्यवस्थादी शत्रुओं को भी प्रोत्साहित किया था। इन अनेक कारणों से हिन्दू-काल का सबसे विशाल साम्राज्य टुकड़क हो गया।

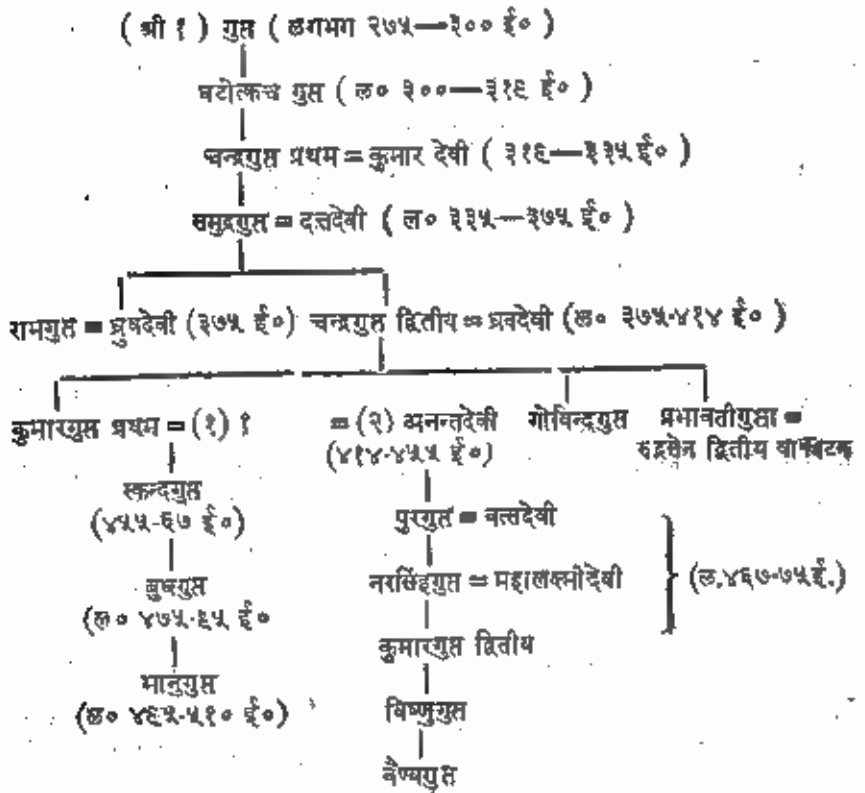
इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. रैसब: Cambridge History of India.
२. रायचौधरी: Political History of Ancient India, अनुपम संस्करण
३. स्मिथ: Early History of India.
४. त्रिपाठी: History of Ancient India.

५. मन्दारकर : A Peep into the Early History of India.
६. बनर्जी : The Age of the Imperial Guptas.
७. बसु : The History of North-Eastern India.
८. बीस : Translation of Travels of Fa-hien.
९. मुकती : Men and Thought in Ancient India.

परिशिष्ट

गुप्त-सम्राट-कुल

अट्टारहवाँ परिच्छेद

गुप्तकालीन संस्कृति

गुप्त-काल भारतीय इतिहास में अत्यन्त समृद्धि, सुख और शान्ति का है। विद्वानों ने इसे 'स्वर्ण-युग' की संज्ञा प्रदान की है और इसकी तुलना पेरिक्लियस, आगस्तन और एलिजाबेथन कालों से की है। निःसन्देह गुप्तों का शासन-काल भारतीय इतिहास में अग्रगण्य है। दीर्घजीवी सम्राटों ने इस युग में शास्त्रों को आदर्श बना उनके वादेश्यों के अनुरूप आचरण किया। विभिन्नय, अश्वमेधादि का अनुष्ठान कर उन्होंने भारतीय धरा को एक छत्र के नीचे लाने का प्रयत्न: सफल उद्योग किया और एक लंबे काल तक उसका पितावत् शासन किया। विदेशियों को उन्होंने प्रायः देश से बाहर कर दिया और देश में शान्ति, सुव्यवस्था और सुरक्षा स्थापित की। उनके शासन-काल में, भारत में राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक, कला-संबंधी सर्वाङ्गीण उन्नति हुई। नीचे उस उन्नति का वृत्तान्त दिया जाता है।

राजनीतिक

ऊपर फाखान के भ्रमण-वृत्तान्त का हवाला देते हुए लिखा जा चुका है कि गुप्त-शासन बड़ा सुरल था। व्यक्तिगत कर उठा दिया गया था। प्रजा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अन्धे-बाने में किसी प्रकार के प्रतिबन्ध न थे और न उसे मजिस्ट्रेटों के सामने प्रस्तुत होना पड़ता था। दण्ड-विधान सुरल था। प्रायः सारे अपराधों का दण्ड जुर्माना में चुकाया जाता था—कड़े अपराधों का बड़े जुर्मानों में, छोटे का छोटे में। राजशेह तक

फाखान

के अपराधी का केवल दाहिना हाथ काट लिया जाता था। प्राण-दण्ड सर्वथा उठा दिया गया था। राज्य की आय अधिकतर खेतों की उपज

॥ निर्भर थी और लगान सिकों अथवा अन्न के रूप में ली जाती थी। सरकारी नौकरों और पदाधिकारियों के वेतन नियत थे, जो उचित समय पर नियम से दिये जाते थे।

गुप्तकालीन अभिलेखों से भी हमें इस काल की शासन-व्यवस्था का प्रचुर ज्ञान होता है। उत्तर बिहार के नवाह (बैशाली) नामक गाँव से एक मुहर^१ मिली है। उसमें भी अनेक गुप्त-पदाधिकारियों के पदादि प्रगट मिले हैं। राजा साम्राज्य का केन्द्र था और उसके शासन में वह अनेक मन्त्रियों से सहायता लेता था। मन्त्रियों को उनके गुणों को देख-उपसकर वह स्वयं नियुक्त करता था, परन्तु कुलागत मंत्रिणी का भी अभाव न था।

अभिलेख

उदयगिरि के शिलालेख से विदित होता है कि चन्द्रगुप्त का साभि-विग्रहिक (संधि और युद्ध का मंत्री) राज-वीरसेन का 'साचिव्य'

(मन्त्रिय) 'अन्वयप्राप्त'^२ (वंशागत) था। इसी प्रकार करमदण्डा लेख^३ से विदित है

१ भारतीय पुरातत्त्व विभाग की साक्षात्ता रिपोर्ट, १९०२-१९०३, पृ० १०३-२०।

२. अन्वयप्राप्तसाचिव्यो व्याप्तसन्निविग्रहः—C. I. I., ३, नं० ६, पृ० ३४-३९।

३. EP, Ind, १०, पृ० ०० से आगे।

कि चन्द्रगुप्त द्वितीय के मंत्री शिखरस्थामित्र का पुत्र पृथ्वीसेन कुमारगुप्त प्रथम का सचिव था। इसी काल में होनेवाले कवि कालिदास ने भी कुलागत मंत्रियों का 'मौल' शब्द में संकेत किया है। इन मंत्रियों में कुछ युद्ध और यह दोनों प्रकार का उत्तरदायित्व सहालते थे, और युद्ध में वे राजा का अनुगमन करते थे। उदाहरण के लेख से यह सिद्ध है, यद्यपि केवल इस लेख के आधार पर ही यह निष्कर्ष निश्चित रूप से नहीं स्वीकार किया जा सकता। वीरसेन युद्ध-मंत्री था, इसलिए उसका राजा के साथ युद्ध-क्षेत्र में जाना असाधारण नहीं है।

साम्राज्य शासन के अर्थ अनेक 'देशों' और 'भुक्तियों' में विभक्त था, जो प्रांतों की भाँति शासित होते थे। इनके शासकों को 'उपरि महाराज' अथवा 'गोसा' कहते थे और इनकी नियुक्ति राज-परिवार या विशिष्ट कुलों से होती थी। समर्थ अधिकारी ही इस युग्म-भार के वहनार्थ चुने जाते थे। स्कन्दगुप्त के ज्ञानमदवाले शिलालेख से शत होता है किस्त प्रकार दिन-रात एक करके गुप्त-दोषों पर निरंतर विचारकर उस नृपति ने सौराष्ट्र के 'गोसा' की नियुक्ति की थी। प्रांतों के भी 'विषय' (जिले) आदि छोटे-छोटे भाग थे, किन्तु शासन-कार्य में आसानी होती थी। प्रान्तीय शासन में योग देने के लिए अधिकारियों के क्रमिक पद थे। मसाला से प्राप्त सुहर पर इन पदाधिकारियों की एक तालिका खुदी है। इसमें 'कुमारामात्य', 'महादण्डनायक', 'विनयस्थिति-स्थापक', 'भटाश्वपति', 'दण्डपाशाधिकरण', 'महाप्रतिहार' आदि परिगणित हैं। इनमें से कुमारामात्य संभवतः कुमार अथवा राजकुल से नियुक्त गोसा का सलाहकार सचिव होता था। महादण्डनायक सेनापति की संज्ञा थी। विनयस्थिति-संस्थापक संभवतः प्रांत की शान्ति रखने के लिये नियुक्त पदाधिकारी था। भटाश्वपति पैदल और घुड़सवार-सेना का नायक था। दण्डपाशाधिकरण पुलिस-विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के दफ्तर का नाम था और महाप्रतिहार राजप्रासाद के रक्षक का।

दामोदरपुर से उपलब्ध ताम्र-पत्र से विदित होता है कि जिले का शासक 'विषयपति' कहा जाता था और उसकी नियुक्ति गोसा करता था। गोसा के ही प्रति वह संभवतः उत्तरदायी भी होता था। जिले के सदर मुकाम को 'अधिष्ठान' और उसके दफ्तर को 'अधिकरण' कहते थे। विषयपति भी अपने शासन में एक प्रकार की परिष्कृत सहायता पता था। ये सलाहकार तत्स्थानीय जनता के प्रतिनिधि-से होते थे, जैसे नगर-सेठ, सार्यवाह (मुख्य व्यापारी), प्रथम-कुलिक (मुख्य मिर्ची), और प्रथम-कायस्थ (मुख्य लेखक)। इन अधिकारियों और सलाह-कारों के अतिरिक्त प्रांतों में कुछ अधिकारी और भी थे किन्तु उनके कार्य से शासन की सुचारुता में सहायता मिलती थी। 'पुस्तपाठ' इन्हीं में से एक प्रकार के अधिकारी थे जिनका काम रेकर्ड रखना था। इनके यहाँ सब प्रकार के खेतों और जमीनों का व्योरा, भित्तिवस्त आदि दर्ज रहती थी और इनकी जानकारी तथा स्वीकृति के बिना भूमि-संबंधी कोई लेन-देन नहीं हो सकता था। भूमि की विक्री के विषय में पहले खरीदार को पुस्तपाठ के पास अर्बो देनी पड़ती थी और जब वह तत्संबंधी भूमि की चौदही आदि के विषय में सरकार को अपनी रिपोर्ट दे लेता तभी उसका क्रय-विक्रय संभव था।

स्थानीय शासन की व्यवस्था पूर्ववत् ही थी। 'ग्राम' अब भी स्थानीय शासन का

आधार था। पञ्चाम्बुली अथवा पंचायत की सहायता से ग्राम की व्यवस्था 'ग्रामिक' करता था। ग्राम के बूढ़ों की मदद से वह वहाँ की शांति और रक्षा का प्रबन्ध करता था।

साहित्यिक

संस्कृत भाषा का बोलबाला था। ब्राह्मण-धर्म और संस्कृति में उसका विशिष्ट स्थान था। जब उनका पुनरुद्धार हुआ तब इस देव-भाषा का समादृत होना स्वाभाविक ही था। वास्तव में तो चतुर्थ-काल में ही इसकी उन्नति आरंभ हो गयी थी और उज्जैन के महाचक्षुष रुद्रामन ने जूनागढ़ में अपना लंबा लेख इसी भाषा में लिखाया था। १५० ई० का यह लेख संस्कृत-भाषा के गद्य की पहली परिमार्जित शैली उपस्थित करता है। फिर भी इसका गौरव गुप्तों के शासन-काल में विशेष प्रकार से बढ़ा जब उनके शिला-लेखों, स्तंभ-लेखों और ताम्र-पत्र-लेखों की भाषा संस्कृत हो गयी। अपने सिककों तक पर उन्होंने छन्दयुक्त भाषा में संकेत-लेख खुदवाये। इस काल में बौद्ध दार्शनिकों ने भी अपनी प्राचीन पाली छोड़ इसमें ही ग्रन्थ लिखे। बसुबन्धु और दिङ्नाग इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं।

साहित्य के क्षेत्र में इस काल में जितनी उन्नति हुई, उतनी न तो कभी पहले हुई थी, न पीछे हुई। बड़े-बड़े मेधावी लेखक, कवि आदि इस युग में हुए जिन्होंने अपने ज्ञान और अनुशीलन से संस्कृत भाषा और साहित्य को समृद्ध किया। इस युग के सम्राट् न केवल साहित्यिकों और मेधावियों के संरक्षक थे, बल्कि स्वयं भी, मेधावी, विद्या-विषयी और कलापुगीण थे। समुद्रगुप्त सदा विद्वानों का साथ करता था, स्वयं वह कवि था और काव्यक्षेत्र में अपनी अनेक सुकुट कविताओं से कविराज विज्जनाग, हरिवेग संज्ञा से लालित हुआ था। शास्त्रों में उसकी अङ्गुष्ठिता-बुद्धि थी, नीपा-

वादन में वह निष्णात था। उसकी दिग्विजय की महिमा उसके समकालीन कवि हरिवेग ने गयी। यह स्फुरित प्रशस्ति उसी प्रयाग-स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिसपर प्रियदर्शी अशोक के शान्ति के संदेश खुदे हैं। हरिवेग की शैली कठिन और किंचित् दुरुह है, परन्तु प्रशस्ति-काव्य में उसकी यह रचना अपना स्थान रखती है। गंभीर बौद्ध दार्शनिक बसुबन्धु समुद्रगुप्त का समकालीन था और संभवतः उसका संरक्षित मित्र भी। प्रचंड मेधावी और बौद्ध नैयायिक दिङ्नाग भी संभवतः इसी समुद्रगुप्त का समकालीन था। वह कम-से-कम गुप्त-काल की किसी दशाब्दी में तो अवश्य जीवित था। अनुश्रुतियों के अनुसार, उसने 'कालिदास की कविता की कठिन आलोचना की थी और उसकी प्रखर मेधा ने तत्कालीन अनेक कवियों के हृदय में भय के शूल उठा दिये थे।

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन-काल ने तो इस साहित्यिक क्षेत्र में पिता के शासन-काल से भी अधिक ख्याति पायी है। ख्यातियों उसे 'नवरत्नों' का संरक्षक कहती हैं। ये नवरत्न कौन थे, आद्य कहना कठिन है और जो नाम इस संबंध में गिनाये जाते हैं, वे समग्र की गणना से निश्चय विशेषी हैं। परन्तु कालिदास निस्सन्देह इन नवरत्नों में सबसे देदीप्यमान रत्न थे। वैसे तो इस कवि की विधि के संबंध में भी अनेक मत हैं और कुछ

लोगों ने उसे ५७ ई० पू० के किसी विक्रमादित्य की राजसभा का सदस्य माना है, परन्तु अनेक कारणों और प्रमाणों से उसे चन्द्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम का समकालीन मानना ही युक्तिसंगत है। इस महाकवि ने समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ-विजय,^१ और

चन्द्रगुप्त द्वितीय की उत्तरापथ-विजय^२ को एकत्र कर अपने 'रघुवंश' में रघुदिग्विजय की आदर्श-सीमाएँ निर्धारित कीं। इस महाकवि का रचना-काल चन्द्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम की शासन-अवधियों है। वाल्मीकि ने जिस काव्यकला का आरंभ किया था, कालिदास ने उसे पूर्वाभिषिक्त किया। उनकी कृतियाँ कल्पना, भावाभिव्यक्ति, पदलालित्य आदि में प्रतीक हैं—काव्य में भी, नाट्य-कला में भी। उनकी कुल सात कृतियाँ-उपलब्ध हैं, चार काव्यात्मक और तीन नाटक।

रघुवंश, कुमार-सम्भव, मेघदूत और श्रुतसंहार काव्य हैं, और अभिज्ञान-शाकुन्तल, विक्रमोर्वशी तथा मालविकाग्निमित्र नाटक। 'कौन्तलेखरदौतय' नामक एक और रचना के प्रमाण मिलते हैं, परन्तु स्वयं यह कृति उपलब्ध नहीं। कालिदास संभवतः काश्मीर के थे, परन्तु कारणवश उन्हें बाद में मालवा में रहना पड़ा था।

चन्द्रगुप्त द्वितीय और कालिदास के ही समसामयिक संभवतः विशाखदत्त थे। इनके ज्ञानदलिक नृपति होने के प्रमाण मिलते हैं। विशाखदत्त भी उच्च कोटि के नाटककार थे। उनका 'सुद्रासदृश' राजनीतिक वस्तु (प्लोट)—वितन्वन में संसार के साहित्य में अपना खासी नहीं रखता। हाल में इनके एक और 'देवीचन्द्रगुप्त' नामक नाटक के प्रति संकेत मिले हैं। प्रसिद्ध कोषकार और 'अमरकोश' के रचयिता अमरसिंह भी चन्द्रगुप्त के ही स्त्यों में से जान पड़ते हैं। भारतीय आयुर्वेद का प्रमुख चिकित्सक घन्यन्दरि ने संभवतः इसी काल अपने विश्वाम्ब का प्रसार किया था। उसकी निपुणता इतनी बढ़ गयी थी कि उसका उल्लेख आन की अनुश्रुति में देवताओं की श्रेणी में होने लगा है।

गुप्तों के उत्तरकालीन शासन में भी अनेक मेधावी कवि और वैज्ञानिक विद्वान् फूले पड़े। कुमारगुप्त द्वितीय का समकालीन और मन्दसोर-कल्पल्लेख का रचयिता वसपति इस काल का अभ्रगण्य कवि था। गणित और ज्योतिष का ज्ञान भी इस युग में खूब बढ़ा। आर्यभट्ट (जन्म ४७६ ई०), बराहमिहिर (५०५—५८७ ई०) और ब्रह्मगुप्त (५९८ ई०) ने इन क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति की। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की जो अनुमानतः माप की, वह आज भी प्रायः सही मानी जाती है। शाकदोषीय ब्राह्मण बराहमिहिर ने ज्योतिष के क्षेत्र में प्रचलित, देशी और विदेशी, अनेक सिद्धान्तों का विवेचन किया। ब्रह्मगुप्त ने प्राचीन गणितज्ञों की अमृत समालोचना की और अपने ज्ञान की प्रतिष्ठा की।

गुप्त-शासन-युग में ही शाक्य-धर्म के ग्रन्थों का पुनरुद्धार किया गया। पुराणों के

^१ देखिए प्रयाग-संग्रह का प्रसारित-सूचक।

^२ देखिए मेहरौली के जौह-संग्रह का लेख।

इतिहास को सुस्त-काळ तक तत्कालीन किया गया। मनुस्मृति भी जोड़-घटाकर आज के पुराण-स्मृतियों परिमाण में लई गयी। याज्ञवल्क्य, बृहस्पति तथा नारद स्मृतियों में भी समयानुकूल अनेक परिवर्तन किये गये। सूत्रों पर टीकाएँ तथा भाष्य लिखकर नई प्रचलित सामाजिक प्रथाओं का अनुमोदन किया गया।

शिक्षा की शैली के विषय में हमें विशेष ज्ञान नहीं, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसका फल सुन्दर हुआ। कालिदास और दिङ्नाग, अमरसिंह और धन्वन्तरि, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त पैदा करनेवाली पाठ्य पद्धति निश्चय स्तुत्य रही होगी। समकालीन कालिदास के ग्रन्थों के प्रमाण और गुप्तकालीन अभिलेखों से विदित होता है कि शिक्षा मुख्यतः की 'आचार्य', 'उपाध्याय' आदि संज्ञा थी और विद्वान्-पण्डित 'भट्ट' कहलाते थे। इसी प्रकार छात्रों को 'शिष्य' और 'ब्रह्मचारी' कहते थे। पढ़ने के विषय काफी विस्तृत थे। सामान्य रीति से चौदह विद्याओं का परिगणन होता था, जिनमें चार वेद, छः वेदाङ्ग, पुराण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र थे। इनके अतिरिक्त व्याकरण, महाभारत-रामायणदि भी थे। पाणिनि के व्याकरण का अभिलेखों में 'शालातुरीय' उल्लेख मिलता है, और महाभारत का 'शतसाहस्री-संहिता'। महाभारत के इस दूसरे पर्याय से ज्ञात होता है कि प्राचीन 'जय' अब 'महाभारत' हो गया था और उसमें वर्तमान एक लाख श्लोक लिखे हो चुके थे। इन विषयों के अतिरिक्त अन्य विषय भी पढ़ाये जाते होंगे जिनका ज्ञात हमें अभिलेखों अथवा कालिदास में नहीं मिलता। परन्तु कुछ ही नाद आनेवाले ज्ञान-पर्वटक ई-स्तिव ने जो नालन्दा विश्वविद्यालय में अध्यापित विषयों का वर्णन किया है, उनका विस्तार प्रचुर है। नालन्दा विश्वविद्यालय का, जो गुप्त-स्रांग और हर्षवर्धन के समय में इतना विख्यात हो गया था, सृजपात इसी काल में हुआ था। संभव है, और पूर्व से वहाँ भिक्षुओं का निवास रहा हो, परन्तु उसकी ख्याति विशेषकर तभी से बढ़ी जब शकादित्य (संभवतः कुमारगुप्त प्रथम) ने वहाँ एक विहार बनवा कर उसे उपहृत किया। तदन्तर गुप्त-कुलीय पिछले राजाओं ने भी उसमें अपनी दक्षि व्यक्त की। बुधगुप्त, तथागतगुप्त, बालादित्य आदि राजाओं ने ग्रामों और धन-धान्य के दान से उसे सर्वथा संपन्न और समृद्ध कर दिया। हर्षवर्धन के पूर्व ही उसकी ख्याति इतनी बढ़ गयी थी कि वहाँ देश-विदेश सभ्रम के विद्यार्थी शानार्थ उपस्थित होते थे जिनकी शैक्षणिक शंकाओं का निष्पात विद्वान् समाधान करते थे।

धार्मिक

धार्मिक दृष्टि से गुप्तकाल प्राचीन और वर्तमान की सन्नि-स्थली पर खड़ा है। प्राचीन ब्राह्मण-धर्म के सुविहित आदेशों पर तात्कालिक धर्मशास्त्रियों ने वर्तमान का आरोप किया। हिन्दू-धर्म का आधुनिक रूप बहुत अंश में इसी युग में संसार गया। प्राचीन धर्म अनेक प्रकार से देशी और विदेशी विकारों से विकृत हो गया था। उसका गुप्त-सम्राज्यों ने पुनरुद्धार किया। पुराणों को तो उन्होंने नये सिरे से सम्पादित करवा डी, स्तुतिज्ञों के विस्तृत

संभादन की जो विशेष आवश्यकता थी, उनको भी नयी आवश्यकताओं के अनुसार उन्होंने नये सिरे से घड़ाया-बढ़ाया। विदेशी संस्कृतियों के भारतीय संस्कृति से अनेकधा संघर्ष हुए थे। उनके परिणाम से ब्राह्मण-धर्म और भारतीय समाज संचित न रह सके। अनेक विदेशियों ने ब्राह्मण-धर्म में दीक्षा ली थी, भारतीय संस्कृति को अपनाया था। इससे वे तो प्रभावित हुए ही, उनके संपर्क से भारतीय समाज भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। भारतीय धर्म और समाज में बाहरी प्रभावों को चूँक कर लेने की अद्भुत क्षमता थी; परन्तु इन प्रभावों की कोई-न-कोई छाप ऊपर लगती ही रही और अन्त में हिन्दू-धर्म की नयी काथा निर्मित हुई।

स्वयं गुप्त-सम्राट् प्रायः वैष्णव थे और अपने को 'परम मागवत' कहते थे। विष्णु की वे उपासना करते थे और उसके उन्होंने संभवतः अनेक मन्दिर भी बनवाये। बौद्ध और जैन-धर्मों के विरोध में उन्होंने कभी हठधर्मी न की और उनके प्रति सदा सहिष्णुता का रस्ता चलाया; फिर भी उन दोनों का हास होता ही गया। अन्त में जब हिन्दू-धर्म ने अपने अवतारों की शृङ्खला में बुद्ध को भी स्थान दिया तब तो उसकी कोई स्वतंत्र स्थिति ही नहीं रह गयी। बौद्धों के विश्वास-पुराण हिन्दुओं के ही हो गये थे और अब जो बुद्ध भी अवतार मान लिये गये, तो राम-कृष्ण के सामने उनकी स्थिति ही नहीं रह गयी। देश में अतन्त्र संख्या में हिन्दू-देवताओं की मूर्तियाँ कोरी जाने लगीं। देवी, उपदेवी, देवियों, उपदेवियों की मूर्तियाँ का अनन्त विस्तार हुआ। विशेषकर पूजे जानेवाले देवता विष्णु, शिव, कार्तिकेय और सूर्य थे; देवियों लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती आदि थीं। गंगा और यमुना का देव-मूर्तियों के रूप में प्रादुर्भाव इसी काल में हुआ। अनेक प्रकार के प्राचीन यज्ञों के पुनरुद्धार और अनुष्ठान होने लगे। उनमें अश्वमेध, वाजपेय, अग्निष्टोम, आतोर्याम, अतिरात्र पञ्चमहायज्ञ मुख्य थे।

पुण्य कमाने की आशा से हिन्दू इस युग में 'सत्रों' की व्यवस्था करते थे और ब्राह्मणों को सुवर्ण और 'अग्रहार' (गाँव) दान करते थे। मन्दिरों में मूर्तियों की पूजा के अर्थ से 'अक्षय-नीची' नाम की एक रकम चमा करते थे जिसके सूद से उनके पास सदा दोष क्षत्ता रहता था। बौद्ध और जैन लोग भी बुद्ध और तीर्थंकरों की मूर्तियों प्रतिष्ठाित करते थे। बौद्ध लोग विहारों का निर्माण करते थे और उनके व्यय के अर्थ धन दान करते थे।

सामाजिक स्थिति में भी विशेष सुधार हुआ था। अन्तर्जातीय भोजन और विवाहादि न तो वर्जित ही थे, न वर्जित किये ही जा सकते थे। जातियों के आन्दोलन और संस्कृतियों के संघर्ष में ऐसा होना संभव भी न था। अन्तर्जातीय विवाहों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। क्षत्रिय नाग राजाओं और ब्राह्मण वाकाटक

राजाओं तथा क्षत्रिय गुप्त-नृपतियों और ब्राह्मण वाकाटकों के परस्पर विवाह-संज्ञक का उल्लेख यथास्थान ऊपर किया जा चुका है। विधवा अथवा विवाहित नारी का पति रहते दूसरे विवाह का प्रमाण भी उपलब्ध है। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शक राजा का निधन कर अपने भाई रामगुप्त को मार अथवा उसके जीते ही उसकी पत्नी ब्रुवदेवी से विवाह किया था, यह विशालवर्द्धन के 'देवीचन्द्रगुप्त' नाटक से प्रगट है। प्रकरण के विवाह का बालक अनौरस भी नहीं समझा जाता था, जैसा कि उपर्युक्त विवाह से प्रसूत कुमारगुप्त के राज्यारोहण से प्रमाणित है।

बौद्ध और जैन-धर्मों का हास हो चला था। जैसा फाह्यान ने लिखा है—पंजाब और बंगाल में तो संभवतः बौद्ध-धर्म पूर्ववत् हरा-भरा था, परन्तु मध्यदेश में उसका हास अधिक हो चला था। राजा तो वैष्णव थे ही, प्रजा भी अधिकतर वैष्णव या शैव धर्म थी और पौराणिक धर्म को मानती थी। बौद्ध-धर्म की सरलता नष्ट हो चुकी थी और उसके विहार भट्टजन्यों के केन्द्र बन गये थे। हिन्दू-धर्म की ही भाँति उसमें भी पौराणिक पद्धति और जन-विश्वास का इतना प्रचार हो गया था कि उस धर्म से उसको पृथक् करना कठिन हो गया था। अब जब बुद्ध दिगुओं की अवतार-श्रेणी में ले लिये गये तब तो उसकी स्वतंत्र सत्ता का और भी अभाव हो गया। फिर भी गुप्त राजा बौद्ध और जैन-धर्मों के प्रति उदार और सहिष्णु थे। ऊपर लिखा जा चुका है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय का सेनापति आप्तार्कद्वय बौद्ध था, जिससे प्रमाणित है कि साम्राज्य के उच्च पद धर्म के अनुसार नहीं वितरित होते थे और बौद्धों को भी उन्हें पाने का अधिकार था। संरक्षकता के अभाव में जैनों की निस्सन्देह बढ़ी हानि हुई, फिर भी उनके अनुयायियों की कमी न थी और उनके तीर्थंकरों की हजारों मूर्तियाँ गुप्तकाल में कोरी और प्रतिष्ठित की गयीं।

गुप्त सम्राटों ने भारतीय सिक्कों के मुद्रण में बड़ी उन्नति की। उनके सिक्के सुवर्ण और कृष्ण के प्रतीक हैं। पहले तो उनके सिक्के कुषाण सिक्कों के अनुरूप रोमन आधार पर बने, परन्तु बाद में विदेशी वजन छोड़ उन्होंने भारतीय वजन अपनाया और उनकी आकृति आदि भी सिक्के सर्वथा भारतीय कर ली। उनके, सोने, चाँदी और ताँबे, तीनों प्रकार के सिक्के मिलते हैं। ताँबे के सिक्के निस्सन्देह अल्पसंख्यक में मिलते हैं, शायद इसलिए कि इन्हें सौदा के लिए बाजार में बौद्ध चलने के कारण उनकी आवश्यकता कम होती थी। चाँदी के सिक्के भी सारे देश में न चलकर केवल मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र आदि प्रान्तों में चलते थे, वहाँ शक्यों का राज्य रह चुका था। शक राजाओं ने चाँदी के सिक्के चलाये थे। उनका नाश कर चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उनके ही सिक्कों के अनुरूप, अधिकतर उनके ही सिक्कों को फिर से अपने नाम और आकृति मुद्रित कर चलाया। गुप्तों के स्वर्ण के सिक्के तो बहुत ही सुन्दर हैं। सोने के सिक्के दो प्रकार के थे। एक तो 'दीनार' दूसरे 'सुवर्ण'। दीनार, रोमन और कुषाण आधार पर बने थे, सुवर्ण सर्वथा भारतीय आदर्श के अनुरूप। इनपर एक ओर तो राजा की किसी विशेष मुद्रा में आकृति और विन्द तथा दूसरी ओर लक्ष्मी-कालिकेय आदि की मूर्ति खुदी रहती। चन्द्रगुप्त प्रथम के एक प्रकार के सिक्कों पर राजा-रानी की स्थाई की वैष्णवी देता दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के कई प्रकार के सिक्कों पर किसी पर वह बीणा-वादन में रत है, किसी पर उसके अश्वमेध के अश्व के धूप के सामने आकृति है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के एक प्रकार के सिक्कों पर अनुष-वाण धारण किए हुए लाले बालोंवाली उनकी आकृति खुदी है और उसपर 'व्याघ्रपराक्रमः' उनका विन्द है। स्कन्दगुप्त के एक प्रकार के सिक्कों पर सक्कल मुद्रा में खोती पहने अनुष-वाण धारण किए हुए लाले बालोंवाली उनकी आकृति खुदी है जिसके चारों ओर लेख है—परमभागवत महाराजचिराय श्रीस्कन्दगुप्त विक्रमादित्यः। गुप्त सम्राटों के सिक्कों के लेख अधिकतर उपजाति आदि उन्हीं के समय हैं, जो भारतीय मुद्रा-शैली में असाधारण है।

कला

गुप्त-युग में ललित-कलाओं का असाधारण विकास हुआ। संगीत और काव्य-कला का ऊपर निर्देश किया जा चुका है। ऊपर के चक्रवर्ती से प्रमाणित है कि किस प्रकार गुप्त सम्राट् इन कलाओं की संरक्षा करते थे और किस प्रकार समुद्रगुप्त विशेष रूप से उनमें दिलचस्पी रखता था। इनके अतिरिक्त वास्तु, मास्क्य, चित्रण आदि कलाओं में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई जिसका संक्षिप्त हवाला नीचे दिया जाता है।

वास्तु-कला ने ■ काल में स्तुत्य उन्नति की थी। यद्यपि काल और मनुष्य दोनों के प्रहार से तत्कालीन इमारतों का आज अवशेष है, फिर भी जो आज खड़ी हैं, उनकी निर्माण-शैली गुप्तकालीन वास्तु-विशारदों के प्रति हममें आदर के भाव भरती है। आज भी उस काल के दो मन्दिरों के अवशेष झाँसी जिले के देवगढ़ में और

वास्तु

कानपुर जिले के भीतरगाँव में खड़े हैं। देवगढ़ के मन्दिर की मूर्तियाँ अत्यन्त सजीव और तत्त्व-कला में विचक्षण हैं। भीतरगाँव का मन्दिर ईश्वर का बना था जिसकी एक-एक ईंट सुन्दर डिजाइनों से सज्जित थी। इसके लोन्वो कुछ लम्बे-चौड़े खम्भे अनेक सजीव और सुन्दर वेणुव-शेष धर्म की उभरी हुई मूर्तियों से सजे थे। इस मन्दिर की हवारों उत्सृजित ईंटें और पक्काई मिट्टी के खानें लखनऊ संग्रहालय में रखे हुए हैं। अचन्ता की कुछ गुफाएँ भी इस काल में ही खोदी गयी थीं जिनसे इस युग की निर्माण-कुशलता का पता चलता है।

मूर्ति-कला की जितनी उन्नति गुप्त-युग में हुई, उतनी भारतीय इतिहास के किसी अन्य युग में न हुई। सहस्रों की संख्या में हिन्दू-देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ तत्कालीन श्रदास्रुतों की धार्मिक आवश्यकताएँ पूरी करती रहीं। सारे धर्मों की मूर्तियों के क्षेत्र-नेपाल

प्रभाव: चही तत्त्व होते थे, इस कारण प्रायः सभी मूर्तियाँ सुन्दर हैं।

मूर्ति-कला

सुषुप्तता, सुदृक्क, सजीवता आदि में गुप्तकालीन मूर्तियाँ भारतीय मूर्तियों में अद्वितीय हैं। ग्रीक और कुषाण प्रभावों से भारतीय तत्त्व (sculptor) अब सर्वथा उन्मुक्त हो गया था। छुँघराले केश, तुंग नासिका, दृढ़ मुकौला बिंबुक उस काल की मूर्तियों की पहचान है। गुप्तकाल की सुन्दर कृतियों में सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन-मुद्रा में और मधुसूय संग्रहालय की अमरमुद्रा में कोरे बुद्ध-प्रतिमाएँ विस्मय की वस्तुएँ हैं। इस काल की मृत्तुमूर्तियाँ (terracottas) भी अद्भुत शक्ति और सजीवता की परिचायिका हैं। इनकी हवाएँ चित्रित आकृतियाँ उपलब्ध हैं। पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों का तो अनन्त विस्तार इस युग में हुआ ही, चातु की भी अनेक प्रतिमाएँ आज उपलब्ध हैं, जो गुप्तकालीन तत्त्वों और चातु-शिल्पियों की कला की परिचायिका हैं। कुम्भहार और अन्य स्थलों से प्राप्त बुद्ध और अन्य देवताओं की पुष्पाकार मूर्तियाँ अपनी सजीवता का प्रतीक आप हैं। मेहरौली-लौह-स्तंभ चातु-शिल्प का एक विस्मयजनक आदर्श खड़ा करता है। सदियों तक धूप और वर्षा में खड़ा रहता हुआ भी इसपर कहीं चर्च का नाम नहीं।

चित्रण-कला के क्षेत्र में भी गुप्त-काल ने अपना साका चलाया। तत्कालीन कवि

कालिदास ने अपने ग्रंथों में अनेक स्थलों पर भित्ति-चित्रों से विभूषित भवनों और दरी-दरों का उल्लेख किया है। अजन्ता के गुहा-मन्दिरों के अनेक भित्ति-चित्र इसी काल में चित्रित किये गये थे। अजन्ता के चित्र संसार के सर्वसुन्दर चित्रों में माने जाते हैं। खालियर-राज्य की नाग नामक गुहाओं के भित्ति-चित्र भी इसी काल के हैं और दल-सन्धीयता में वे अपने उदाहरण आप हैं। गुप्तकाल का चित्रकार अपनी रक्षा-शक्ति, कर्ण-चापप्रय, भावोल्लेख, आदि में अपना सानी नहीं रखता। सदियों तक उसकी छेनी और शक्ति का भूर्तिमान विकास भारतवर्ती देशों और द्वीपों में होता रहा है।

परिशिष्ट

कालिदास का समय

कालिदास के काल की दो सीमाएँ सरलता से निर्धारित हो जाती हैं। प्राचीनतम सीमा तो कवि के नाटक 'मालविकाग्निमित्र' से स्थिर हो जाती है, क्योंकि इसमें शुंगवंश के प्रतिष्ठाता सेनापति पुष्यमित्र के पुत्र और उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा के शासक अग्निमित्र का वर्णन है। पुष्यमित्र का शासन-काल संभवतः ई० पू० १४८ तक समाप्त हो चुका था। इस कारण चूंकि कालिदास ने उसके बेटे अग्निमित्र के रतिवास का वर्णन किया है, वे ई० पू० १४८ से पूर्व नहीं रहे या सकते। इसी प्रकार उनकी निचली सीमा १३४ ई० के देहोद लेख से सीमित हो जाती है; क्योंकि इस लेख में उनके नाम का उल्लेख है।

दूसरी शती ई० पू० के पक्ष में प्रमाण पुष्ट नहीं हैं। फिर हमें इस बात का भी विचार रखना होगा कि कालिदास महर्षि पतञ्जलि के समकालीन नहीं हो सकते; क्योंकि उनके ग्रंथों में योगसूत्रों का प्रचुर ज्ञान सिद्ध है। कालिदास तक इन सूत्रों की परम्परा-सी बन चुकी थी जिससे वे अवगत थे। इस परम्परा के निर्माण में समय लगा होगा, शताब्दियाँ बीती होंगी। और इधर पतञ्जलि का काल निश्चित हो चुका है। ई० पू० द्वितीय शती में वे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। उन्होंने उस राजा का अक्षरनेत्र कराया था जैसा 'महाभाष्य' के एक उदाहरण—इह पुष्यमित्रं बाजगामः—से सिद्ध है। यदि सूत्रकार पतञ्जलि भाष्यकार पतञ्जलि से मिल हुए तो कठिनाई और बढ़ जाती है, क्योंकि तब सूत्रकार पतञ्जलि को ई० पू० द्वितीय शतीवाले कालिदास से बाद रखना होगा। इसके अतिरिक्त यह भी है कि स्थापति के अनुसार कालिदास को किसी विक्रमादित्य का समकालीन होना चाहिए; परन्तु शुंगों में किसी राजा की उपाधि 'विक्रमादित्य' न थी।

एक सिद्धान्त ५७-५६ ई० पू० के संवत् का है। इसके समर्थक अनेक विद्वान् हैं; परन्तु इसे स्वीकार करने में भी कई कठिनाइयाँ हैं जिनका समाधान संभव नहीं जान पड़ता। यह सिद्धान्त बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है ५७-५६ ई० पू० में विक्रम-संवत् विक्रमादित्य नामक किसी राजा द्वारा चलाया गया, जो कालिदास का संरक्षक भी था। परन्तु ई० पू० प्रथम शती में होनेवाले विक्रमादित्य नामक किसी ऐसे राजा को इस नहीं जानते

जो इतना प्रतापी हुआ हो और जो शकों को निकालकर 'शंकरि' कहला सके और एक संवत् चला सके। कुछ लोगों ने तो इस बात पर भी संदेह किया है कि विक्रम-संवत् ई० पू० पहली सदी में चलाया गया। वास्तव में इस संवत् का पहले-पहल प्रयोग (जाने हुए आँकड़ों से) इसके चलाये जाने के समय (प्रथम शती ई० पू० का मध्य) से प्रायः हजार वर्ष बाद के एक लेख में हुआ है। प्रथम शती ई० पू० वाले सिद्धान्त के दो प्रबल समर्थक हैं—रायवहादुर चिन्तामणि विनायक वैद्य और प्रोफेसर ज्योतिराचन्द्र चट्टोपाध्याय। रायवहादुर के प्रमाणों का पूर्णतया खंडन प्रो० जी० शंकर^२ ने किया है। प्रो० चट्टोपाध्याय के प्रमाणों का निचोड़ यह है कि प्रथम शती ईस्वी में होनेवाले और कुषाण सम्राट् कनिष्क के समकालीन दार्शनिक और कवि अश्वघोष की कृतियों और कालिदास के वक्तव्यों में काफी समता है जिससे सिद्ध है कि इनमें से किसी एक ने दूसरे की नकल की है। इस संबंध में वे कालिदास का प्रमाण अश्वघोष पर बताते हुए कहते हैं कि चूंकि अश्वघोष ईसा की पहली सदी में हुए, कालिदास ई० पू० प्रथम शती में हुए होंगे। परन्तु इस सिद्धान्त के विरोध में अनेक प्रमाण पर्वत की तरह अचल हैं जिनपर यहाँ विचार किया जा सकता है।

प्रोफेसर साहू का विचार है कि जब कोई दार्शनिक कविता लिखने पर शक्य होगा तब वह निश्चय किसी कवि की नकल करेगा।^३ परन्तु इसका ही क्या प्रमाण है कि अश्वघोष ने बाध्य होकर ही कविता लिखी। इसका कोई प्रमाण नहीं है। उसने स्वेच्छा से अपनी काव्य-प्रतिभा के प्रतीक 'बुद्ध-चरित' और 'सौन्दरानन्द' विद्वान् समीक्षकों के सामने रख दिये हैं। जो भी समीक्षक उनपर आलोचनात्मक दृष्टि डालेगा, उसे यह मानना होगा कि चाहे यह दार्शनिक कवि शैली की प्रौढ़ता, भाषा के माधुर्य और वस्तु-कार्य के निर्माण में अशुभ कवि से उत्कृष्ट न निकले; परन्तु उपर्युक्त दोनों काव्य किसी प्रकार भी निम्नकोटि के न ठहरेंगे और प्रो० चट्टोपाध्याय तो स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि अश्वघोष प्रथम शती का कवि है।^४ शंकर का उद्धरण देते हुए आप कहते हैं कि अश्वघोष में अनेक पुनरुक्तियाँ हैं जिनसे उसका 'नौसिद्ध' होना जाहिर है।^५ परन्तु स्वयं कालिदास की कृतियों में अनेक पुनरुक्तियाँ हैं, हालाँकि इनका अपूर्व मेधा का कवि होना सर्वमान्य है। 'कुमारसंभव' के सातवें सर्ग में 'रघुवंश' के सातवें सर्ग के अनेक श्लोक कवि ने जैसे-कैसे रख लिये हैं।^६ वास्तव में सभी साहित्यकारों के कुछ न कुछ ऐसे पद और भाव होते हैं जिनके प्रति उनका विशेष झुकाव होता है। उन्हें वे बार-बार प्रयुक्त भी करते हैं। प्रो० चट्टोपाध्याय का विचार है

१ Annals of the Bhandarkar Institute, जुलाई १९१०, पृ० ६३-६४।

२ वही, अगला अंक, पृ० १८९ से जागे।

३ The Date of Kalidasa, पृ० ८३।

४ वही, पृ० १०६।

५ वही, पृ० ८७।

६ रघु०, ५—३१; कुमार०, ५६—६३; रघु०, १९; कुमार०, ७३।

कि कालिदास के श्लोक (कुमार० ७, ६२; रघु० ७, ११) का व्यवहार दो बार अवशयोप ने किया है। वे पूछते हैं—“क्या इससे साफ जाहिर नहीं होता कि चोर कौन है ?” फिर वे कहते हैं कि “आचारवादी भिन्न (कालिदास के) ‘मघ की सुरभि’ को यत्नपूर्वक (मतलब से) भुला देता है ।”^{११} प्रो० चट्टोपाध्याय ने अर्धवशात् एक ही तर्क को दो विरोधी विचारों के अर्थ प्रयोग किया है। प्रसन्नतापूर्वक वे यहाँ शारदारजन राय का उद्धरण देते हैं—“इस विचार से प्रचलित अनुमान यह होता है कि कालिदास ही इन समान विचारों के कर्ता हैं। यदि ऐसा न होता तो वे इस प्रकार इन तुल्यात्मक भाषों और पदों का प्रदर्शन न करते। चोर कभी चुराई वस्तुओं का प्रदर्शन नहीं करता ।”^{१२} परन्तु प्रश्न यह है कि चोर है कौन—कालिदास का अवशयोप ? वह जो अपनी चोरी छिपा छेता है या वह जो उसका प्रदर्शन करता है ? यदि अवशयोप ने कालिदास के पद चुराये होते तो क्या वह उनका बार-बार प्रयोग कर उन्हें प्रदर्शित करते ! और क्या इसी तर्क के सहारे यह नहीं कहा जा सकता कि चोर वास्तव में चुराये हुए पदों का बार-बार प्रयोग करेगा जिससे संसार को विदित हो जाय कि वे उसी के हैं, किसी और के नहीं ? वे उसके आवश्यक परिधान हैं जिन्हें वह प्रायः धारण करता है। यकी ‘मघ की सुरभि’ ‘आचारवादी भिन्न’ जान-बूझकर भुला नहीं देता वरन् वह उसकी याचना ही नहीं कर सकता। अथर कालिदास पर अपने युग की छाप है। अपने समय के श्रेष्ठ कवि के लिए कठिन होता है। कालिदास भी अपनी भावनावर्धों में समकालीनता को प्रत्यक्ष करते हैं। मघ-पान उनके समय में एक साधारण बात थी। इस प्रकार वास्तव में अवशयोप के अंश को छिपाते नहीं वरन् स्वयं उनके पदों को अपने देश-काल की समीचीनता के साथ जोड़ उनमें अपनी समसामयिक प्रवृत्तियों को छलका देते हैं।

प्रो० चट्टोपाध्याय यह भी कहते हैं कि “चूँकि ‘सौन्दर्यन्द’ उसकी प्रथम कृति है, इसलिए अवशयोप ने उस काव्य के अंत में समा-प्रार्थना में कुछ पंक्तियाँ कही हैं। ‘सुद्धवर्ति’ लिखते समय कवि का यश प्रतिष्ठित हो चुका था, इसलिए उसे फिर समा-याचना की आवश्यकता न पड़ी।”^{१३} परन्तु समा-याचना क्या संस्कृत के प्रत्येक कवि के काव्यारंभ में एक आवश्यक परंपरा नहीं गयी है ? और क्या यश प्राप्त कर लेने के बाद संस्कृत का कोई कवि इस पद्धति का सर्वथा त्याग कर देता है ? क्या स्वयं कालिदास अपनी पूर्णविकसित प्रज्ञा के प्रतीक ‘रघुवंश’ के प्रारंभ में उसी पद्धति का प्रयोग नहीं करते ? और क्या नीलकुण्ड कवि के संबंध में ही यह प्रणाली आवश्यक रही है ? इस विषय पर भी हम कालिदास पर ही निर्भर करेंगे। ‘मालविकाग्निमित्र’ नाटकी में कालिदास का प्रथम प्रयास है। परन्तु उसके आरंभ में क्या वे समीक्षा के साधारण आँकड़ों को चुनौती नहीं दे देते ? और क्या हम उस मनुष्यी कवि भवभूति के दृष्ट शब्दों में समालोचकों के प्रति चुनौती नहीं पढ़ते। “तस्मिन्नि नैषत्सलः। उत्पल्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा, कालोऽयं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ।”^{१४} विद्वान् लेखक फिर यह कहते हैं कि अवशयोप ने अपने काव्यों

१ Date of Kalidasa, पृ० ८८। २ वही, पृ० ८४।

३ वही, पृ० ९०। ४ देखिए पृ० १, २, ३। ५ साक्षीभाष्य, १, ८।

में जो शान्तियों के पूर्वतिहास और नन्द के जन्म तथा उसके पूर्वजों का उल्लेख किया है, यह अनावश्यक है। यह खुरवंश की नकल में ऐसा करता है।^१ परन्तु इसके उत्तर में यह पूछा जा सकता है कि किसी ऐतिहासिक काव्य की पूर्वस्थिति मात्र क्या दूसरे कवि को (पहले की नकल में) अपने काव्य में वंशावलि देने पर बाध्य कर देगी? और क्या चरित के आरंभ में वंशावलि देने की यह पद्धति संस्कृत-साहित्य में अनजानी है? क्या वाणभट्ट अपने 'हर्षचरित' के आरंभ में उसी पद्धति का अनुसरण नहीं करते? इसी प्रकार श्रीफेतर चन्द्रोपाध्याय ने अश्वघोष की एक वृत्ति से भी अपना पक्ष पुष्ट करना चाहा है। वे कहते हैं—“उपमा वृषभ के स्कंध से दी जाती है न कि सिंह के स्कंध से। अश्वघोष ने नन्द को कन्धे सिंह के और नेत्र वृषभ के दे दिये हैं। कालिदास दिलीप के नेत्रों का वर्णन नहीं करते, परन्तु उसके कन्धों की समता वृषभ के कन्धों से करते हैं। अश्वघोष ने (अपनी चोरी में) भिन्नता लाने का प्रयत्न किया, परन्तु उल्टे उससे उसने अपनी साहित्यिक चोरी स्पष्ट कर दी।”^२ आगे भी वे कहते हैं^३—“अथवा हम यह समझ लें कि अश्वघोष की यह ‘भिन्नता’ उसकी दुर्बल स्मरण-शक्ति से प्रादुर्भूत हुई है?” इस वक्तव्य में पहले तो बिना किसी प्रमाण के अश्वघोष का कालिदास से ‘लेना’ मान लिया गया है, फिर उस दोषपूर्ण प्रतिष्ठा पर यह कल्पित निष्कर्ष रखा गया है जो दूसरी गलती है। यदि वास्तव में इस तुलनात्मक प्रसंग में कोई वृत्ति है तो उसे कवि का सहज दोष मान लेने में कौन-सी रक्षित है? और यदि सब पूर्ण तो सिंह के कन्धे इतने चौड़े होते हैं कि उनकी समता कीर के कन्धों से ही जा सके और वृषभ के नेत्र तो सचमुच ही बहुत बड़े होते हैं जिनका प्रयोग गाँवों की भाषा में अद्यावधि होता है। ‘ग्राम्य’-दोष परंपरा से वर्जित है, परन्तु इस परंपरा के बनने में भी समय लगता है। जो ‘ग्राम्य’ होकर भी अश्वघोष के समय में निवृत्त न था, वही कालिदास के समय तक काव्य-शैली और संस्कृति के विकास के कारण दोष हो गया। कालिदास के समय तक इसकी पारंपरिक स्थिति हो गयी। विद्वान् प्रोफेसर के उस वक्तव्य पर कि ‘शायद भिन्नता का कारण अश्वघोष की विसृष्टि हो’ विचार करने से निस्सन्देह उनकी सारी ‘प्रतिष्ठा’ ही गिर जाती है। क्या यह सोचना कुछ अव्यय न होगा कि अश्वघोष के सामने कालिदास की कृतियों की एक हस्तलिपि भी न थी? आखिर यह तो स्वाभाविक ही है कि जब कोई किसी कवि की कृतियों से उसके कुछ पवों को ‘उड़ा’ लेता है और उन्हें पचा खाने के लिए उनमें आवश्यक परिवर्तन करता है तब उसके पास कम से कम उस कवि की कृतियों को एक प्रति तो होनी चाहिए। फिर इतनी चोरी कर लेने के बाद तो कम-से-कम उसे उसकी शैली में ऐसा सिद्धास्त हो जाना चाहिए और उसकी स्मरण-शक्ति उन कृतियों के संवर्धन में तो ऐसी तीव्र हो जानी चाहिए कि उससे अपने ‘मॉडल’ के प्रति ऐसी भरी भूल न हो जाय जैसी प्रो० चन्द्रोपाध्याय ने बताया है।

उनका कहना है कि अश्वघोष द्वारा वर्णित मार-विजय कालिदास के ‘कुमारसंभव’

१ Date of Kalidasa, पृ० ११।

२ वही, पृ० १४, नोट।

३ वही, पृ० १४।

के 'काम-वर्णन' पर अवलंबित है^१। परन्तु सत्य इसके ठीक विपरीत भी हो सकता है; क्योंकि यह घटना बुद्ध के जीवन में एक विशिष्ट स्थान रखती है। विद्वान् प्रोफेसर की यह युक्ति विशेष कुतूहल पैदा करती है, जब वे कहते हैं कि कालिदास में काम द्वारा रति के चरणों का आलस्य से रंगा जाना देखकर ही अश्वघोष में सुन्दरी को, अपने गालों को चिपित करने की कल्पना उठती है। इतना जरूर है, वे कहते हैं, कि उन्हें किसी और से (नन्द से) न रेंगवाकर स्वयं रेंगती है। यह अश्वघोष का कालिदास के ऊपर एक सुधार है।^२ और इस संबंध में विद्वान् लेखक ने जयदेव का निम्नलिखित उद्धरण दिया है—स्मरगरलखण्डनं ममशिरसिमण्डनं देहि पदपल्लवमुदारम्।^३ परन्तु यह अश्वघोष का कालिदास के ऊपर सुधार तो नहीं बरन् यह तो कालिदास और जयदेव दोनों में इस कारण मिलता है कि दोनों ही अस्वास्थ्य के बाद हुए हैं। बाकी शिव और उमा के विवाह की नारद द्वारा, और बुद्ध की भवतता^४ की अतिवृत्ति द्वारा मविष्यद्वाणी के संबंध में सीधा समाधान यह है कि बुद्ध की कथा में इस घटना का स्थान पिछले साहित्य में प्रचुर महत्त्व का है और यह सीधे बौद्ध कथाओं से ली जा सकी होगी। प्रोफेसर फिर कहते हैं कि "अन्ततः और भी बाद का 'सुशालङ्कार' (दिव्यावदान में सुरक्षित उसके तीनों प्रसंगों—पृ० ३५७-६४, ३८२-८४, ४३०-३३ से पता चलता है) प्रथम श्रेणी का एक ग्रन्थ है जिसपर कालिदास का प्रभाव मिलकूल ही नहीं है।"^५ इस स्वीकृति से वास्तव में उनकी सारी युक्तियाँ मिट्टी हो गयीं; क्योंकि यदि अश्वघोष कालिदास के प्रभाव बिना सर्वोत्तम और प्रथम श्रेणी का काव्य प्रस्तुत कर सके तब क्या वही बिना उसके प्रभाव के अपने अपेक्षाकृत असुन्दर काव्यों को स्वयं नहीं रच सकते थे? अपनी आखिरी दलील की दौरान में और संभवतः अपने स्वीकरण से उत्पन्न समस्या से बचने के लिए विद्वान् लेखक एक नोट^६ में कहते हैं कि "तीसरे प्रसंग की संघ के प्रति अशोक के दान की कहानी 'रघुवंश' के पाँचवें सर्ग में वर्णित रघु के विसर्जन की कथा से प्रभावित हुई होगी।" इस वक्तव्य से श्री चट्टोपाध्याय का तर्क और भी अयुक्तियुक्त हो जाता है। अद्राक्ष बौद्ध के लिए सदाहरणार्थ अशोक का त्याग क्या अधिक निकट और 'अशोकावदान' का कथाविस्तार क्या प्रचुर न था? और बौद्ध पण्डित होने के नाते अश्वघोष क्या उनका पण्डित न था? इस प्रकार विद्वान् प्रोफेसर के शब्दों का सहारा लेते हुए यह कहा जा सकता है कि "इस प्रकार की समताएँ स्वामाधिक ही होती हैं जब दो कथा-प्रसंगों में समता होती है, और उन समताओं का आधार विशय करके प्रभाव ही नहीं होता।"^७

उसी लेख में उठाये कुछ प्रश्नों का हवाला दे देना यहाँ अत्यन्त होगा। ऐतिहासिकों के समान दोष से श्री चट्टोपाध्याय भी मुक्त न रह सके। उन्हीं के माँति वे भी कहते हैं कि कारवेळ ने पुष्पमित्र के साम्राज्य में बड़ा उपद्रव मचा रखा था।^८ कारवेळ के लेख में 'बहसति मित्र'

१ वही, पृ० ९७।

२ वही।

५ वही, पृ० १०६।

७ वही, पृ० ९२।

३ वही, नोट।

४ वही, पृ० १००।

६ वही।

८ वही, पृ० ११७।

का नाम आया है और चूँकि पहले केवल इस दूसरे राजा के नाम के सिके मिले थे 'बहसति' (बृहस्पति) को 'पुष्य' मानकर बहसतिमित्र को पुष्यमित्र मान लिया गया था। परन्तु अब चूँकि पुष्यमित्र के नाम के सिके भी उपलब्ध हो गये हैं, इसलिए अब भी इस राजा को सारवेल के हाथीशुंकावाले लेखवाला बहसतिमित्र मानना युक्तिसंगत नहीं। क्योंकि कम-से-कम इस प्रमाण के आधार पर तो पुष्यमित्र और सारवेल समकालीन नहीं हो सकते। बाकी रहा चन्द्रगुप्त द्वितीय को उज्जयिनी का राजा समझने का विरोध। तो यह तो आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि चन्द्रगुप्त अवन्ति और सौराष्ट्र बीसकर वहाँ का राजा हो गया था। शिलालेखों^२ से प्रमाणित है कि स्कन्दगुप्त तक गुप्तों का आधिपत्य उस प्रान्त पर बना रहा। प्रो० चट्टोपाध्याय ने एक बात और कही है कि "कालिदास ने ज्योतिष-संबंधी अपना ज्ञान विशेष रूप से प्रदर्शित किया है जिससे उस प्रान्त में उस विद्या का विशेष प्रचार ज्ञात होता है और साथ ही उसका वहाँ हाल ही का प्रसार भी।"^३ इसका उत्तर साधारण है। यदि ज्योतिष के वे लाल्घनिक शब्द प्रथम शती ई० पू० में जाने गये तब हमें एक लम्बा काल बीच ■ इसलिए छोड़ना होगा जिसमें प्रथम प्रचार के बाद वे इतने जनप्रिय हो सकें कि काव्य-प्रसंगों में प्रयुक्त होने पर कलाकारों का समझो जा सकें। इस कारण भी कालिदास प्रथम शती ई० पू० के नहीं हो सकते।

कालिदास के ई० पू० प्रथम शती में होने के विषय कुछ और प्रमाण नीचे दिये जाते हैं।

१. अपने ग्रंथों के लंबे प्रसार में कहीं भी कालिदास शकों का उल्लेख नहीं करते। यदि वे ई० पू० प्रथम शती में हुए होते तो 'गार्गीसंहिता' के युगपुराण^४ वाले स्कंध में वर्णित उस शक-आक्रमण का वे उल्लेख अवश्य करते जो मागध पर ई० पू० २५ के लगभग हुआ था। सीमाप्रांत की ओर से आनेवाला यह आक्रमण अत्यन्त प्रबल और भयानक था। इसमें इतनी संख्या में मागध पुरुष मारे गये थे कि रक्षा करने और हल चलाये के लिए तक पुरुष न थे। ये काम स्त्रियाँ ही करने लगी थीं और उन्हें अनेक के लिए एक पुरुष पतिरूप में वरण करना पड़ा था। यह आक्रमण अम्बालट^५ के नेतृत्व में हुआ था जो कदाचित् शकराज अयस (Azes ई० पू० ५८-ई० पू० ११) का प्रान्तीय शासक था।

२. कालिदास के ग्रंथों से जो देश में पूर्ण शान्ति और समृद्धि का पता चलता है वह प्रथम शती ई० पू० की राजनीतिक अशान्ति में कभी संभव न था। प्रथम शती ई० पू० में हिन्दू-ग्रीक और शक-राजाओं का पंजाब में शासन था।

१ वही, पृ० १४३।

२ आनागढ़ और मन्दसौर के शिलालेख।

३ Date of Kalidasa, पृ० १६३।

४ JBORS., स्कन्द १६, भाग १, पृ० २१, पंक्ति २१ और पञ्चाय १।

वही, पृ० २१।

५ वही, पृ० २१, पंक्ति ५८।

२६

की संख्या के ग्रंथों में पौराणिक संदर्भों की अनन्त संख्या सुरक्षित है जो पुराणों के ऐतिहासिक रूप में स्थित किये जाने के बाद ही संभव था। और इन पुराणों के अधिकतर संस्करण गुप्तकाल में ही संकलित हुए। ई० पू० प्रथम शती में कालिदास के ग्रन्थों का अस्तित्व अभी नहीं बन पाया था।

४. देवी-देवताओं की अनन्त मूर्तियों और उनके मन्दिरों का जो अवशक वर्णन कालिदास ने अपने ग्रन्थों में किया है वे मूर्तियाँ प्रथम शती ई० पू० की न होकर गुप्तकालीन हो सकती हैं। प्रतिमा-पूजन तो निरन्तर बहुत पूर्व काल में ही चल पड़ा था, परन्तु हिन्दू-देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का अनन्त संख्या में निर्माण कुषाण काल के पश्चात् ही संभव हो सका। इसका प्रधान कारण यह था कि मूर्तियों की संख्या का वह परिमाण बौद्धों के महायान-संप्रदाय के प्रवर्तन के बाद ही संभव हो सका। महायान एक भक्तिमार्ग था जिसका प्रवर्तन संभवता नागार्जुन ने कुषाणराज कनिष्क के समय में किया। इसी कारण नागार्जुन के पहले की यानी ईसा की पहली सदी के पहले की हिन्दू-मूर्तियाँ भारत भर में एकाग्र ही संकलित हैं। गुप्तकाल के पूर्व प्रायः यक्ष-देवताओं की प्रतिमाओं की ही पूजा होती थी। यही कारण इस बात का भी है कि अश्वघोष के काव्यों में देव-मूर्तियों का इतना प्रचुर वर्णन नहीं मिलता जितना कालिदास के ग्रन्थों में। इससे भी कालिदास की अश्वघोष से उत्तर-कालीनता सिद्ध होती है और हमें यह ज्ञात है कि अश्वघोष ई० सन् प्रथम शती का था।

इन विपरीत प्रमाणों के कारण हमें कालिदास को ई० पू० प्रथम शती में रखने का निश्चय होना पड़ेगा। इसी प्रकार की होर्नेल,^१ महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री^२ और लाल देवदत्त रामकृष्ण झाड़कर^३ का ईसा की छठी सदी का यह विचार भी—जिसके अनुसार कालिदास यशोधर्म के समकालीन हो जाते हैं—डा० ए० बी० क्रोथ^४ और बी० सी० प्रह्लाद^५ द्वारा पूर्णतया अस्वीकृत किया जा चुका है और उसे हमें छोड़ ही देना पड़ेगा। होर्नेल और पाठक द्वारा प्रस्तुत 'कुंकुम' वाला प्रमाण भी सर्वथा खण्डित हो जाता है जब हम 'सुवर्ण' के चौथे सर्ग में 'सिन्धु' के स्थान में 'वज्र'^६ का पाठ स्वीकार कर लेते हैं। हमोंने ४२५ ई० में वज्रनद पार कर लिया था और वे उसकी बाढ़ी में बस चुके थे। तभी वे ईरान के राजा बहरमगौर के हाथ पराजित हुए थे और उनके और फारस के बीच की सीमा बलु नदी निर्धारित कर दी गयी थी। इससे पहले ३५० ई० में ही हमोंने फारस पर आक्रमण किया था जब सापूर महान् ने उन्हें मगा दिया था। इस कारण इसकी बिल्कुल

१ JRAS, १९०९, पृ० ३०९ से आगे।

२ JBORS, १९१९, पृ० ६१ आदि।

३ Annals of the Bhandarkar Institute, १९३७, खण्ड ८, पृ० २००-२०३। ४ JRAS, १९०९, पृ० ३३३ आदि।

५ वही, पृ० ७३ आदि। JBORS, १९१९, पृ० १८९।

६ मेघदूत की भूमिका; JBBS, १९, पृ० ३५-३६।

७ Ind. Ant. १९३९, पृ० ९६।

ही आवश्यकता नहीं कि कालिदास को इसलिए छठी सदी में घड़ीय आय जिससे हूणों की भारत पर आक्रमण करने और काश्मीर में बसने का अवकाश मिल जाय। तब वे ठीक वहाँ बसे थे जहाँ कालिदास के रघु और मेघदूत-लौहस्तंभ के 'चन्द्र' ने उन्हें पराजित किया था। और चूँकि मन्दसोर-लेख के कवि-वत्सभट्टि^१ ने कालिदास की नकल की है। कालिदास को कम-से-कम ४७२ ई० से पूर्व तो रहना ही होगा-क्योंकि यह लेख इसी सन् में खोदा गया था।

कालिदास ने कुमारगुप्त के शासन-काल में होनेवाले हूणों और पुष्यमित्रों के आक्रमणों की उल्लेख नहीं किया है इस कारण श्री मनमोहन चक्रवर्ती^२ की पाँचवीं सदी ईसवी के अन्तवाली तिथि भी छोड़ देनी पड़ेगी। इस प्रकार कालिदास का समय ख्रिस्त ४०० ई० के आस-पास ही रह जाता है। और चूँकि उस कवि ने अनेक प्रसंगों में वात्स्यायन के मतों का अनुकरण किया है—वे वात्स्यायन के बाद ही रहे जा सकते हैं। वात्स्यायन का कुछ सामान्यतया तीसरी सदी ईसवी में माना जाता है। इस कारण हमारा कवि उसके बाद का ही ठहरता है, लगभग ४०० ई० का। इस निष्कर्ष से मण्डारकर,^३ श्रीय^४ और लिमथ^५ सहमत हैं।

नीचे कुछ ऐसे प्रमाणों का उल्लेख किया जाता है जो कालिदास की गुप्तकालीनता प्रमाणित करते हैं।

कालिदास की भाषा और भावों तथा गुप्तकाल के अभिलेखों में आश्चर्यजनक समता दिखाई देती है जो केवल प्रासंगिक नहीं हो सकती। कभी-कभी तो ऐसे पदपदान्त मिलते हैं जो सर्वथा समान रूप से दोनों में व्यवहृत हुए हैं। चक्रवर्ती^६ और बसक^७ ने दोनों की समानता भली भाँति दिखला दी है। इसी प्रकार डा० एफ० कन्स्यू^८ टामस ने भी कालिदास के कितने ही ऐसे पदों का उल्लेख किया है जो 'गुप्त' घातु^९ से बने हैं। और यद्यपि टामस और हमारे मत में थोड़ा अन्तर है फिर भी उनके अंशों से एक बात जो हमारे पक्ष में सिद्ध हो ही जाती है। यह यह है कि कालिदास को उन पदों के अयोग्यता से स्नेह था जो 'गुप्त' घातु से बनते हैं। यह गुप्तों की संस्कृति के कारण भी हो सकता है। कालिदास के ग्रन्थों में निर्दिष्ट गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक, ललितकलासंघर्षों की समानताएँ तो अनन्त हैं।^{१०} यहाँ पर हम इस प्रकार की केवल तीन समानताओं का उल्लेख करेंगे। गुप्तप्रारम्भों के ऊपर छपे लेख—समस्तगत विततविषये जितरिपुर अभितो दिवं जयति^{११}।

१ मन्दसोर का लेख, पृ० ३। और कटुसेहार, २, ३।

२ JRAS., १९०३; पृ० १०३; वही, पृ० १५८।

३ JBRRAS., २०, पृ० ३९९। ४ संस्कृत-साहित्य का इतिहास, पृ० ८२।

५ E.H.I., चतुर्थ सं०, पृ० ३२३। ६ JRAS., १९०३, पृ० १८३, १९०४, पृ० १५८।

७ Pro. of the 2nd Ori. Con., पृ० ३२५।

८ JRAS., १९०९, पृ० ७४०।

९ ये समानताएँ मेरी India In Kalidasa में उपस्थित की गयी हैं।

१० समुद्रगुप्त. अज्ञाकारी, सामने की ओर।

‘राजाधिराजः—पुष्पिणीविजित्वा दिवं जयत्याहृतवाजिमेघः’^१, ‘क्षितिमवजित्य सुचरितैर् दिवं
जयति विक्रमादित्यः’^२ आदि कालिदास के ‘पुरा सप्तद्वीपे जयति वधुधामप्रतिरथः’^३ से
बहुत कुछ मिलते हैं। गुप्त-सुत्राओं के ऊपर खचित मधुरारोही कार्तिकेयः^४ शायद गुप्त-
सम्राटों के कुलदेवता थे। कालिदास ने कुमार और स्कन्ध^५ का कई बार उल्लेख किया है
और उनके ‘मधुरशृङ्गाभयिणाशुद्धेय’^६ में तो मानो गुप्त सिककों का कार्तिकेयवाला अभिप्राय
(motif) से अनूदित हो गया है।

कालिदास के ग्रंथों में देश और समाज में राजनीतिक शान्ति और आर्थिक समृद्धि
पूर्णतया दृष्टिगोचर होती है। वैभव का जीवन, ललितकलाओं और साहित्य का व्यसन
पूर्णतया संरक्षित शासन में ही संभव है। और इसमें सन्देह नहीं कि कालिदास का समय
विभूति-चन्द्र और समृद्ध शासन का है। यह अवस्था उस काल में गुप्त-शासन की थी।

धार्मिक सहिष्णुता जो गुप्त-सम्राटों के अभिलेखों में मिलती है और चीनी यात्री फाह्यान
द्वारा वर्णित है वह कालिदास के ग्रंथों द्वारा भी पूर्णतया समर्थित है। वे पौराणिक ख्यातें
और जन-विश्वास जो कालिदास में मरे पड़े हैं गुप्तकाल में ही अधिकतर संकलित हुए थे।
हिन्दू-देवप्रतिमाओं का अनन्त विस्तार गुप्तकाल और कालिदास के ग्रंथों में समान वस्तु है।
मगधगुप्तकाल में यक्षों और बोधिसत्वों की प्रतिमाओं का ही आधिक्य था। कालिदास ने
कुषाणकालीन शाकम्भिका यक्षी-मूर्तियों से संयुक्त रेलिंगों का उल्लेख किया है।^७

कालिदास ने कालिदासकृत ‘कोन्तलेश्वरदौत्य’ नामक नाटक का उल्लेख
किया है।^८ इसमें कालिदास का विक्रमादित्य द्वारा कुन्तल (दक्षिण महाराष्ट्र) देश के
राजा के पास दूत बनाकर भेजा जाना लिखा है। लौटकर कालिदास ने जो कुछ एक श्लोक के
द्वारा बताया है वह श्लोक राजशेखर की ‘काव्यमीमांसा’, भोज के ‘सरस्वतीकण्ठाभरण’
और ‘शृंगारप्रकाश’ में भी मिलता है।^९ यह कोन्तलेश्वरदौत्य नामक नाटक आज उपलब्ध

१ कण्वगुप्त द्वितीय, जयवर्मेय सुत्रा, सामने की ओर। २ वही कण्वसुत्रा, सामने
की ओर। ३ काकुत्स्थ, ७, ३०। ४ कुमारगुप्त, मधुरसुत्रा, पीछे की ओर।

५ रघु०, २-३, ३७-४५; ३-११, २३, ५५; ५-३९, ३-२, ४;
७-१, ३५, ६१; ९-२४, २५, २६; १०-८३; १४-२२; कुमार०, ३-२४, २५,
२६। ६ रघु०, ३-४।

७ स्तम्भेषु बोधिसत्त्वविघातवानामुत्क्रान्तवर्णकमधूतराणां ।

स्तम्भेष्वपि भवन्ति संगोष्ठीर्मोक्षपद्माः कणिभिर्विमुक्ताः ॥

—रघु०, ११-१०।

८ देखिए ‘बौधायनविचार धर्मा’।

९ अस्तक इति सत्वाकाकितलीय कान्था मुकुलित मेघनवाहक कर्णोत्पलाणि ।

विचरति मधुसूतनीम्बानाम्नि मिथानां स्वपि विनिहितभारः कुन्तलावासकीर्णः ॥

नहीं। 'भरतचरित' के अनुसार 'सैतुबन्ध' नामक प्राकृत काव्य की रचना कुन्तलेश ने की।^१ इसकी 'रामसैतुप्रदीप' नाम की टीका से सिद्ध है कि 'सैतुबन्ध' का रचयिता प्रवरसेन था जिसके काव्य को विक्रमादित्य ने कालिदास द्वारा श्रुत कराया। कुन्तल पर संघ वाकाटक-कुल का शासन था। उसी वंश का, 'सैतुबन्ध' का रचयिता प्रवरसेन, चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता और उसके दामाद वाकाटकराज ब्रह्मेन का पुत्र और कुन्तल का राजा था। इसलिए कुन्तलेश प्रवरसेन, कालिदास और चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य तीनों समकालीन हुए।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है हमारा कवि वात्स्यायन के पश्चात् हुआ होगा क्योंकि उसने उसके श्रृंगारिक वर्णनों का अनुकरण किया है। वात्स्यायन का काल विद्वानों ने ईसा की तीसरी सदी में रखा है। इधर स्याति परंपरा से कालिदास को किसी विक्रमादित्य का समकालीन होना चाहिए। परन्तु ईसा की तीसरी सदी के बाद और स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य के पहले चन्द्रगुप्त द्वितीय के सिवा और कोई विक्रमादित्य नहीं। अतः कालिदास को चन्द्रगुप्त के समय लगभग ४०० के होना चाहिये।

कालिदास को ग्रीक ज्योतिष के लक्षणिक शब्द 'जामित्र' (Diametron) का ज्ञान है। इसलिए इस कवि को गुप्तकाल में ही होना चाहिये जिसे ग्रीक-ज्योतिष-शब्दों के देश में प्रथम परिचित और पूर्णतया प्रचलित होने के अर्थ पूरा समय मिला सके।

हूणों को खु ने उनके स्वदेश, वज्रुतीर पर, पराजित किया। उस घाटी में हूण लगभग ४२५ ईसवी में बसे थे जब बहुरामगौर के विजयी होने पर हूणों की सीमा वज्रु नदी हुई थी। बाळनी की विजय चन्द्रगुप्त द्वितीय ने की थी जैसा चन्द्र के मेहरौली-सौहस्तंम से सिद्ध है। जान पड़ता है, 'रघुवंश' ४२५ ईसवी के तुरत बाद लगभग ४६० के रचा गया। और 'रघुवंश' कवि की मेधा का पूर्ण विकसित 'रूप होने से कदाचित् उसकी अन्तिम रचना थी।

नीचे शिल्प (Sculpture) संबंधी कुछ प्रमाण रख देना अधिक संगत होगा।

कालिदास ने शाकुन्तल में भरत की अरुणक्षियों को तरङ्ग की सुँधी उँगलियोंवाले हाथ (नालप्रथिनांगुलिः करः)* का वर्णन किया है। नालप्रथिनांगुलिकर्तृकाली मानव प्रतिमाएँ नितान्त न्यून हैं और जो एकत्र हैं भी वे केवल गुप्तकाल की हैं। लखनऊ संग्रहालय में सुरचित मानकुवर का बुद्ध इस पक्ष में उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

१ अक्षयपास्यान्तरगाधमार्गमण्डव्यरन्ध्रं गिरिचौर्यद्वयम् ।

कोकेश्वरं काष्ठमपर्वसेतुं बन्धनकीर्त्या सह कुन्तलेशः ॥

त्रिवन्धन-सीरिष का, सर्ग १।

२ कीर्तिप्रवरसेनस्य प्रवाता कुमुदोज्ज्वला ।

सागरस्य परं पारं कपिलेभ्यः सेतुना ॥—हर्षचरित

३ कुमारः, ७, १।

४ ७, १५।

इसकी डँगलियाँ जालग्रथित हैं। इससे भी स्पष्ट उसी संग्रहालय की अन्य प्रतिमाएँ (नं० बी० १० और दूसरी एक कुट ऊँची अभय मुद्रा में सिंहासन पर बैठी) हैं। और चूँकि साहित्य में केवल कालिदास ऐसी डँगलियों का वर्णन करते हैं और भास्कर्य में केवल गुप्तकाल में ऐसी प्रतिमाएँ कोरी गयीं, दोनों गुप्तकाल के ही हैं।

कालिदास ने चमरधारिणी^१ गंगा और यमुना का उल्लेख किया है। इन नदियों का वह चमरवाही प्रतिमारूप कुषाणकाल के अन्त और गुप्तकाल के आरंभ में प्रगट हुआ। ये मूर्तियाँ मथुरा^२ और लखनऊ^३ के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। समुद्रगुप्त के सिंहप्रतीक सिक्कों पर पीछे भी और, गंगा की मूर्ति उत्सर्जित है।^४

प्राक्कुषाणकालीन मूर्तियों के छत्र पश्चात्काल में प्रतिमा के पृष्ठ-भाग से उठते हुए प्रभामण्डलों (halo) के रूप में बदल गये, शायद रिडोफ की असुविधा के कारण। कुषाणकालीन प्रभामण्डल सादे या कभी-कभी किनारे पर तरंगित रेखाओं के साथ प्रस्तुत होते थे। बाद, गुप्तकाल में, इन प्रभामण्डलों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें अनेक 'अभिप्रायों' (motifs) से भर दिया गया। इनमें प्रकाश (किरण) की लहरें विशेष उल्लेखनीय हैं। मूर्तिकला का यह विशेष विकास और प्रभामण्डल की ज्वालायुगी स्फुरित रेखाओं ने कालिदास को खास तौर पर आकर्षित किया। इस काल के छात्रामण्डल या प्रभामण्डल को कालिदास ने एक संकेतिक नाम—स्फुरत्प्रभामण्डल^५—दिया जो पहले प्राप्त न था। इस प्रकार के प्रभामण्डलों पर बनी तम को दूर करनेवाली बाणरूपिणी प्रकाश-रश्मियाँ लखनऊ संग्रहालय की गुप्तकालीन अनेक मूर्तियों में देखी जा सकती हैं। नं० बी० १०, जे० १०४, जे० ११७, और बी० १२६ पर तो मानने काचित का वर्णन सजीव हो उठा है।

कुमारसम्भन में वर्णित^६ शिव की समाधि कुषाणकालीन बीरासममुद्रा में बैठी बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाओं में अद्भुत समानता है।

ऊपर दिये प्रमाणों से यह सर्वथा सिद्ध हो जायगा कि कालिदास गुप्तकालीन कवि थे। जो शान्ति उनके काव्यों में दर्शित है वह कालिदास को स्कन्दगुप्त के राज्यकाल और कुमारगुप्त के शासनकाल से क्लिप्त कर देती है, क्योंकि तब पुष्यमित्रों और हूणों के आक्रमण आरंभ हो गये थे। इस कारण कालिदास के समय की पिछली अंतिम सीमा ४४९ ईसवी में निर्धारित की जा सकती है, क्योंकि पुष्यमित्रों का युद्ध संभवतः ४५० ईसवी में लड़ा गया था।^७ परन्तु कवि ने यदि कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त दोनों की ओर अस्पष्ट रूप से संकेत किया

१ कुमार०, ७, ४२।

२ नं० १५०७ मसौड़ी से प्राप्त गंगा की मूर्ति और नं० २१५९ कटरा केरावदेव से प्राप्त यमुना की।

३ यमुना नं० ५५३६। ४ वेलिंग्टन एजेन्स, पृ० LXXIV.

५ शु०, ३, ६०; ५, ५३; १४, १४; कुमार०, १, १४। ६ १४४-५०।

७ रिमथ; E.H.I., चतुर्थ संस्करण, पृ० ६२६।

है तो संभव है कि वह स्कन्दगुप्त के जन्म तक जीवित रहा हो। कवि ने काफी लिखा है और यदि मानें कि वह कृदावस्था तक जीवित रहा, संभवतः सत्तर साल तक, तो ४४५ ईसवी के लगभग उसकी मृत्यु मानते हुए उसका जन्म हम ३७५ ई० के निकट रख सकते हैं। इस प्रकार यदि यह तर्क सही है, तो कालिदास समुद्रगुप्त के शासनकाल में जन्म लेकर संभवतः चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के पूरे दौरान और कुमारगुप्त प्रथम भद्रबाहू के समयकाल के एक बड़े भाग तक जीवित रहे। तब उन्होंने स्कन्दगुप्त का जन्म भी देखा होगा; क्योंकि मुख्यमंत्रियों की पराजित करते समय स्कन्दगुप्त की आयु कम-से-कम बीस वर्ष की हो अवश्य रही होगी और यदि कालिदास ने अपना कवि-जीवन पच्चीसवें वर्ष से आरंभ किया हो उनका 'शत्रुसंहार' संभवतः ४०० ईसवी के लगभग लिखा गया होगा और सम्भवतः क्रिया-त्मक काल उस लंबे समय से संबद्ध रहा होगा जिसे इतिहासकार भारतीय इतिहास का 'स्वर्ण-युग' कहते हैं।

इस परिशिष्ट के लिए साहित्य

उपाध्याय : India In Kalidasa.

उन्नीसवाँ परिच्छेद

गुप्त-साम्राज्य के परचात्

गुप्त-साम्राज्य के मन्वावशेष एक बार फिर सचल हो चले। अनेक प्रान्तों के स्वतन्त्र होकर अपने-अपने राज्य खड़े कर लिये। गुप्तों का साम्राज्य विक्तियों का एक सम्पन्न-संकुल था। सामन्तों ने अब अपने-अपने द्वय अस्तित्व धर लिये। (१) बलभी में सेन, (२) मगध में उत्तरकाशिन गुप्त, (३) मालवा में हूण, (४) कन्नौज में मौखरी और (५) आनेश्वर में वर्धन शक्तिमान हुए। अब देश के एक छोटे दायरे में अनेक छोटे राष्ट्र हो गये हैं तब उनमें संघर्ष चलता है, एक दूसरे को चिगल जाने के प्रयत्न करता है। गुप्त-साम्राज्य के पतन के बाद का लगभग एक सदी का इतिहास ऊपर बताये राज्यों के बीच कथमकथम का इतिहास है। केन्द्रीय शक्ति की दुर्बलता अनेक बार प्रान्तीय शासकों की स्वतन्त्रता का कारण सिद्ध हुई है। गुप्त-साम्राज्य के बाद भी देश उन्नीस सामान्य दशा को प्राप्त हुआ। इन नये खड़े होनेवाले राज्यों में सौराष्ट्र का राज्य पहला था। हम पहले इस राजकुल के इतिहास का उल्लेख करेंगे।

१. बलभी के सेन

पाँचवीं शती ईसवी की अन्तिम दशाब्दियों में सेनापति भट्टारक ने सौराष्ट्र में एक नये राजकुल की नींव डाली। इस राजघराने की राजधानी बलभी थी जिसका नाम भावनगर के पास 'बाला' आज भी सुरक्षित है। इस घराने का एक नाम 'मैत्रक' भी

मंताया जाता है।^१ रिमथ साहब श्री राय में यह कुछ ईरानी था।^२ परन्तु ज्ञान पढ़ता है कि इस विद्वान् को 'मैत्रक' शब्द के कारण यह ईरान सम्बन्धी भ्रम हो आया। वास्तव में महाराक-वंश भारतीय था और इसका निवास कांपी अरसे से सौराष्ट्र में था। इस राजकुल के अनेक अभिलेख पाये गये हैं। बहुधा गुप्त-संवत् अथवा गुप्त-वलभी संवत् में ही इन लेखों में तिथियों का उल्लेख हुआ है। परन्तु इनसे तत्कालीन राजनीतिक अथवा सामाजिक इतिहास पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता, केवल राजाओं के नामों की एक सूची हमारे सामने आ जाती है। फिर भी उपलब्ध सामग्री से जैसे-तैसे इस राजकुल के शासन का कुछ ब्योरा दिया जा सकता है। यद्यपि अनेक स्थलों पर उसकी सत्यता सीमित और समिन्ध होगी। उन सभी छोटे राजकुलों का इतिहास अँधेरे में है जिसको समझना कठिन है और लिखना और कठिन। अस्तु।

महाराक और उसका प्रारम्भिक उत्तराधिकारी सर्वथा स्वतंत्र न थे। महाराक के तीन पुत्रों ने क्रमशः सौराष्ट्र पर राज किया। इनके नाम थे—शेणसिंह, भुवसेन प्रथम और धरपट्ट। महाराक और धरसेन प्रथम तो केवल 'सेनापति' कहलाते थे, परन्तु महाराक के अन्य तीन पुत्रों का विरुद्ध 'महाराज' हुआ। फिर भी वे भी सर्वथा स्वतंत्र नहीं थे और शेणसिंह के सम्बन्ध में तो मलिया ताम्रपत्र में उल्लेख है कि स्वयं सम्राट् ने उसका अभिषेक कराया।^३ ज्ञान पड़ता है कुछ काल तक उन्होंने गुप्तों या उनके विध्वंसक हूणों का आधिपत्य माना। बाद में जैसे-जैसे इस कुल की शक्ति बढ़ती गयी इसके राजा जैसे-जैसे स्वतंत्र होते गये। चीनी यात्री हुएन-त्सांग ने हर्ष के समय में बलभी का भ्रमण किया तब वहाँ भुवसेन द्वितीय राज कर रहा था। यात्री लिखता है कि "राजा क्षत्रिय, मालवा के पूर्व नृपति शीलदित्य का भतीजा और कान्यकुब्ज के शीलदित्य का जामाता है। उसका नाम भुवमंड है। वह अनुदार विचारों का है परन्तु सद्गुण का उपासक है।" मालवा का शीलदित्य संभवतः बलभी का धर्मादित्य (लगभग ५३५-६१२ ई०) है। मालवा का पश्चिमी भाग अब तक बलभी के राजघराने के शासन में शामिल हो चुका था। हुएन-त्सांग के लेख से ज्ञान पड़ता है कि हर्ष ने भुवसेन द्वितीय पर आक्रमण कर उसे बलभी छाड़ने पर बाध्य किया। भदोच के राजा ददा द्वितीय की पहले तो उसने शरण ली बाद में उसी की सहायता से अपने पैतृक सिंहासन पर उसने फिर अधिकार कर लिया। फिर ज्ञान पड़ता है हर्ष ने भी उससे मित्रता रखनी ही उचित समझी और उसे अपनी पुत्री ब्याह दी। प्रथा में मित्र राजा की हैसियत से हर्ष के विसर्जन-अभिषेक में इस बलभी नृपति का भाग लेना हुएन-त्सांग स्वीकार करता है।^४

१. २: The Maitrakas of Valabhi, Ind. His. Quar., ४, (१९२८), पृ० ४५३-४४।

२. Oxford History of India, पृ० १६४।

३. C. I. I., ३, पं० ३८, पृ० १६५, १६८।

४. वाट्स, २, पृ० २४५; बीज, २, पृ० २६७।

धुवसेन द्वितीय अथवा धुवमठ का पुत्र धरसेन चतुर्थ समर्थ और शक्तिमान नरेश हुआ। इस कुल का सम्भवतः वह सबसे प्रबल राजा था। उसने परममहारक, परमेश्वर,

धरसेन चतुर्थ शक्यवर्ती, महाराजाधिराज आदि अनेक उन्नत विरुद्ध धारण किये।

संभवतः इसी धरसेन की संरक्षता में कवि भट्टी ने अपना 'भट्टिकाव्य' लिखा जो काव्य के साथ-साथ व्याकरण-ग्रन्थ भी है। धरसेन विजेता था और गुजरात के ऊपर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने एक दानपत्र ६४६ ईसवी में भद्रकच्छ (भड़ोच) के 'विजयस्कन्धावार' से प्रकाशित किया।^१ इससे सिद्ध है कि विश्व दहा द्वितीय के यहाँ कभी धरसेन के पूर्वज ने शरण ली थी, उसके उत्तराधिकारियों का स्वत्व अब बलभी की सीमाओं में खो चुका था।

धरसेन चतुर्थ के पश्चात् लगभग एक शताब्दी तक बलभी में उसके कुल के राजा राज करते रहे। अन्तिम राजा शीलादित्य सप्तम था जिसकी तिथि उसके एक लेख से ७६६ ईसवी उपलब्ध हुई है। पिछले रुपतियों के कुर्यों का ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं। बलभी भी नालन्दा की भाँति ही शिक्षा और ज्ञान का केन्द्र था। तीन सदियों तक मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र पर राज कर बलभी का यह राजकुल अरबों की शक्ति का शिकार हो गया।

२. मगध के उत्तरकालीन गुप्त

मगध और, बाद में, मालवा में एक गुप्तकुल का कुछ सदियों तक शासन बना रहा। इसका आरम्भ कहाँ से हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परन्तु कुछ विद्वानों का यह मत कि संभवतः वे प्राचीन गुप्त-सम्राटों के ही वंशज थे—युक्तिसंगत जान पड़ता है। कुछ ही पहले जहाँ साम्राज्य-भोक्ता उस विशाल गुप्त-कुल ने शासन किया था वहाँ उसी नाम से परन्तु सर्वथा अन्य स्वतन्त्र कुल का राज करना अनैतिहासिक जान पड़ता है। उन पूर्व गुप्तों का सर्वथा उन्मूलन हो जाना इतिहास नहीं जानता। इस कारण इस बात को मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि विशाल गुप्त-साम्राज्य के पतन के बाद उसी कुल का शासन मगध की अत्यन्त संकुचित सीमाओं में चलता रहा। इस कुल के दो राजाओं के लेख गया जिले के अफगाँव नामक और शाहनाद जिले के देव-वरगार्क नामक स्थान से मिले हैं जिनसे इस राजवंश का पता चला है। इनमें से पहला लेख आदित्यसेन^२ का और दूसरा जीवित गुप्त^३ द्वितीय का है।

इस राजवंश का प्रतिष्ठाता कृष्णगुप्त था। उसके उत्तराधिकारी हर्षगुप्त और जीवितगुप्त प्रथम थे। जान पड़ता है कि साम्राज्य-भोक्ता गुप्तों के शासन के अन्त

१. लेखा (लेखा) दान-पत्र—देखिए Ind. Ant., १५, (१८८६), पृ०

३३५-३४१

२. C. I. I., ३, नं० ७२, पृ० २०५-२०८।

३. वही, नं० ७६, पृ० २१३-१८।

धर्मों में, उनके रहते ही इस मागध राजकुल का आरम्भ हो गया था। इस मागध गुप्त-राजकुल और कन्नौज के मौखरी-राजवंश में प्रबल शक्तता थी और अन्त तक दोनों में प्रणालात्मक संघर्ष चलता रहा। इन राजकुलों का इतिहास पारस्परिक संघर्ष का इतिहास है। इस संघर्ष के फलस्वरूप ही मागध तथा मालव गुप्त-कुल ने मौखरी-वंश का अन्त किया। फिर स्वयं उसका उन्मूलन भी मौखरियों के संबंधी और यानेस्वर के वर्धन-राजकुल के प्रतिनिधि हर्ष ने किया। अफसाह के लेख से शायद होता है कि ईशानवर्मन् मौखरी को कुमारगुप्त तृतीय ने पराजित किया। हरहा^१ के अभिलेख में इस ईशानवर्मन् की तिथि ६११ दी हुई है। यह तिथि संभवतः मालव संवत् की है। अतः कुमारगुप्त तृतीय का शासनकाल ६११ अर्थात् ५५४ ईसवी के लगभग पड़ा। कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त और जीवितगुप्त प्रथम ने संभवतः ५१० ई० और ५५४ ई० के बीच राज किया। अर्थात् इन तीनों का शासनकाल गुप्तसम्राट् भातृगुप्त की मृत्यु और कुमारगुप्त तृतीय के राज्यारंभ के बीच कभी होना चाहिए। अस्तु।

इन ऊपर बताये तीनों राजाओं के बाद कुमारगुप्त तृतीय मगध की राजगद्दी पर बैठा। उसने अपने समकालीन मौखरी-नृपति ईशानवर्मन् को हराकर उसके राज्य का कुछ भाग स्वायत्त कर लिया। मरने पर इस राजा की अन्येष्टि^२ प्रयाग में हुई जो मौखरियों के अधिकार में था। कुमारगुप्त के बाद दामोदरगुप्त राजा हुआ। मौखरियों से युद्ध अब भी चल रहा था। दामोदरगुप्त पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया^३। मौखरिराज ने मगध का एक बड़ा भाग अपने राज्य में मिला लिया। मागध गुप्तों ने मगध छोड़ दिया।

मगध पर मौखरियों का कब्जा हो जाने के बाद दामोदरगुप्त के पुत्र महासेनगुप्त ने मालवा की शरण ली। हर्षचरित के अनुसार उसने वहाँ एक नये राजकुल की नींव डाली। पूर्वी मालवा के माण्डलिक नृपति 'परिवाजक महाराज' कहलाते थे और मालव गुप्तकुल अब भी वे गुप्त नृपतियों की ही अपना अधिराट् मानते थे।^४ महासेनगुप्त ने मालवा में अपनी शक्ति दृढ़ करके प्रसर की नीति अपनाई। उसने कामरूप (आसाम) के नृपति सुस्थितवर्मन् के विरुद्ध युद्ध-यात्रा की और अपनी सेना लिये वह लौहित्य^५ (ब्रह्मपुत्र) नद तक बढ़ता चला गया। उसके पुत्र देवगुप्त ने भी पिता की प्रसर-नीति जारी रखी। सुस्थितवर्मन् के परामर्श की स्मृति अपनी कामरूप में बन्नी थी और उसे मौखरियों से स्नेहा लेना था। मौखरियों का यानेस्वर

१ Ep. Ind., १४, पृ० ११०, २०।

२ C. I. I., ३, पृ० २०९, नोट ३।

३ C. I. I., ३, पृ० २०३ से आगे।

४ जर्ही, नं० १५, पृ० ११२-१३; ३१, पृ० १६५-२९; Ep. Ind., १५, पृ० १२५।

५ C. I. I., ३, नं० ४२, पृ० २०३, २०९, पं० १०-११।

के राजकुल से वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने के कारण दोनों राजवंशों में मैत्री हो गयी थी। और अब पीछे शत्रु छोड़कर कन्नौज पर आक्रमण करना नीतियुक्त न था। इससे देवगुप्त ने कामरूप के सहज शत्रु बंगाल से मैत्री कर ली। बंगाल के राजा शशांक की मैत्री दोनों रूप में अपेक्षित थी, सुस्थितवर्मन् को रोकने तथा कन्नौज के विरुद्ध सहायता के अर्थ। देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर मौल्यरिराज ग्रहवर्मन् को मार डाला तथा उसकी विधवा राज्यश्री (हर्ष की भगिनी) को कारागार में डाल दिया। हर्ष के जड़े भाई और शानेवर के राजा राज्यवर्धन ने देवगुप्त से इसका प्रतिशोध लिया। उसने देवगुप्त को परास्त किया और संभवतः युद्ध में उसे मार भी डाला। परन्तु शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन का बच कर दिया। देवगुप्त के बाद मालवा का गुप्तकुल छुट हो गया।

‘हर्षचरित’ से विदित होता है कि यद्यपि मालवा का गुप्त-राजकुल वहाँ से तो उठ गया, परन्तु एक बार फिर उसकी जड़ें मगध की पैतृक भूमि में जा लगीं। माघवगुप्त, जो हर्ष का बाल्य मित्र था, मगध का कन्नौज की ओर से शासक हुआ। शशांक से बदला लेने का हर्ष ने नीड़ा उठाया था, फिर उसका भय भी उसे कम न था। इसलिए उसने मगध को बंगाल और अपने राज्य के बीच मध्यवर्ती दुर्ग-राज्य की भाँति प्रतिष्ठित किया।

आदित्यसेन

माघवगुप्त का पुत्र आदित्यसेन मगध की गद्दी पर बैठा। आदित्यसेन इस उत्तरकालीन गुप्त-कुल का संभवतः सर्वशक्तिमान् नृपति था। हर्ष के जीवन-काल में तो उसने अपनी स्थिति सामन्त की ही बनाये रखी, परन्तु उसकी मृत्यु के बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और सम्राटों के विरुद्ध धारण किये। उसने एक अश्वमेध भी किया जिससे प्रमाणित है कि उसने कुछ भूमि भी विजय की होगी। एक लेख में वह आसुप्रपृथ्वी का स्वामी कहा गया है। वह कम-से-कम ६७२ ई० तक जीवित था^१। आदित्यसेन की मृत्यु के बाद गुप्तों की सत्पलक्ष्मी विचलित हो गयी। उसके बाद भी कुछ राजाओं ने इस कुल की पैतृक भूमि पर कुछ काल तक शासन किया, परन्तु उनकी दशा निरन्तर शोचनीय होती गयी। जीवितगुप्त द्वितीय इस कुल का अन्तिम नरेश था। उसके बाद मगध का गौरव धूमिल हो गया। शताब्दियों तक मगध साम्राज्यों के उत्थान-पतन का केन्द्र रहा था और पाटलिपुत्र उसकी राजधानी। परन्तु, अब गुप्ता का केन्द्र पाटलिपुत्र से हटकर कन्नौज हो गया।

३. मालवा के हूण

हूणों का पहले यथोचित हवाला दिया जा चुका है। १६५ ई० पू० के लगभग वे उत्तर-पश्चिमी चीन से चले थे और वे जहाँ-वहाँ पहुँचे वहाँ-वहाँ उन्होंने कुहराम मचा दिया। ४५५ ईसवी के लगभग उन्होंने भारत पर भी आक्रमण किया, परन्तु स्कन्दगुप्त की बलिष्ठ सजाओं ने भारत के सिंहाद्वार पर अगला का काम किया और कुछ समय तक उनकी बाढ़ रुकी रही। ४८४ ई० में एक बार फिर वे अपनी निवास-भूमि बल्लू की

बादी से निकले और कारस पर उन्होंने छापा मारा। ईरानियों को हराकर उनके बादशाह फिरोज को उन्होंने सखार के घाट उतार दिया और अब उनकी राह पर किसी प्रकार का अवरोध न रहा।

अब उन्होंने एक बार फिर भारत की ओर रुख किया और विशु दल की नाई के इस देश पर दूटने लगे। ४८४-८५ ई० में उनके अनेक हमले हुए। गुप्त-सेना की हराबल खँभालने और गड़बड़बन धारण करनेवाला स्कन्दगुप्त अब न था। गुप्त-साम्राज्य हुणों की अनवरत चोटों से टूट-टूट हो गया। हुणों के ये हमले जिस सरदार के नेतृत्व में हुए उसका नाम तोरमाण था। तोरमाण का उल्लेख कन्हन की 'राजतरंगिणी' और भारतीय अभिलेखों में हुआ है और उसके अनेक सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तोरमाण ने

तोरमाण पश्चिमी भारत से गुप्त-साम्राज्य का शासन उठा दिया। मध्य-भारत के अनेक भाग उसके राज्य में शामिल हो गये। बुद्धगुप्त के बाद जब भानुगुप्त राज कर रहा था तभी संभवतः वह राजनीतिक उथल-पुथल हुई, क्योंकि मातृविष्णु के एक अभिलेख से सिद्ध है कि ४८४-८५ ई० में मालवा अभी बुद्धगुप्त के ही शासन में था और मातृविष्णु उस गुप्त-नृपति का 'सामन्त-नरेश' था। परन्तु शीघ्र ही बाद जब उसका अनुज उस भूभाग पर शासन करने लगा तब वह मालव भूमि निरस्तन्देह हुणों के हाथ में चली गयी थी। वहाँ का माण्डलिक नरेश वन्यविष्णु ने एक बराह-मूर्ति की प्रतिष्ठा करायी और उसके अभिलेख में तोरमाण के राज्य के प्रथम वर्ष का हवाला दिया।^१ निम्नच्य अब अधिराज बदल गये थे। प्रण-खेल में जो भानुगुप्त के सेनापति गोपराज का एक प्रसिद्ध युद्ध में मारे जाने की बात लिखी है, वह युद्ध ४८९ ई० में संभवतः इस तोरमाण के विरुद्ध ही लड़ा गया था।

तोरमाण के बाद उसका पुत्र मिहिरगुल गद्दी पर बैठा। वह पिता से अधिक मृदुल था और क्रूरता के कार्यों से बड़ा प्रसन्न होता था। हुएन-त्सांग और कन्हन दोनों ने उसकी क्रूरता का वर्णन किया है। चीनी-यात्री लिखता है कि मिहिरगुल बौद्धों के प्रति असहिष्णुता का व्यवहार करता था। उन्हें वह भयवता और उनके विहारों तथा स्तूपों को जलवा देता था।

मिहिरगुल उसका एक निश्चिन्त व्यसन हाथियों का बध कराना था। हाथी पहाड़ की चोटी पर चढ़ाकर नीचे गिरा दिये जाते थे। गिरते हुए हाथियों का कातर चिन्हाव उसे बड़ा प्रिय लगता था। हुएन-त्सांग का वक्तव्य है ■ उसने मगध के राजा बालादित्य पर आक्रमण किया, पर पराजित होकर बन्दी हो गया। बालादित्य ने उसपर दया करके उसे मुक्त कर दिया। मिहिरगुल तब कश्मीर के दरबार में पहुँचा और वहाँ के राजा ने उसका बड़ा सत्कार किया; परन्तु उस क्रूरतन हुण ने धूर्तता से उसे मारकर उसका राज्य हड़प लिया। परन्तु एक वर्ष से अधिक वह वहाँ राज न कर सका और उसकी शीघ्र मृत्यु हो गयी। किस बालादित्य ने मिहिरगुल को पराजित किया था, यह कहना कठिन है। परन्तु तिथियों की पारस्परिक अवलम्बना से इतना कहा जा सकता है कि वह बालादित्य मगध

१ बही, नं० १९, पृ० ८८-९०।

२ बही, नं० २९, पृ० १५८-५९।

३ बही, नं० २०, पृ० ९१-९३।

का नरसिंह नालादित्य नहीं था। शालादास कन्नोपाध्याय^१ ने देशवर्णिक^२ और सारनाथ^३ के लेखों के नालादित्य को हूण विजेता माना है; क्योंकि उनमें इस नाम के एक महाराजाधिराज का हवाला मिलता है। नालादित्य तत्कालीन राजाओं का सामान्य विद्वद् हो गया था।

इस मिहिरगुल के प्रति मालवा के राजा यशोधर्मन् के मन्दसौर के स्तंभ-लेख में भी निर्देश है। उसमें लिखा है कि मिहिरगुल ने जमेन्द्र यशोधर्मन् के 'चरण पूजे'^४ ग्रंथन है

कि नालादित्य के अतिरिक्त यशोधर्मन् ने भी मिहिरगुल को पराजित किया। यशोधर्मन् कौन था, यह कहना कठिन है। परन्तु इतना सही है कि गुप्तों के बाद उसने कम-से-कम मध्य भारत में एकच्छत्र शासन स्थापित किया। उसका विद्वद् भी विक्रमादित्य था। उसके ऊपर बताये स्तंभ लेख में लिखा है कि उसने अपने राज्य की सीमाओं को लौंघकर उन देशों तक को जीता जो गुप्तों के शासन से भी बाहर थे और जिनमें हूण तक प्रवेश न कर सके थे।^५ लौहिय (ब्रह्मपुत्र) से महेन्द्रगिरि (उड़ीसा) और हिमालय पश्चिमी सागर के बीच के सारे राजा उसकी अभ्यर्थना करते थे।^६ प्रमाणित है कि यह सम्राट् मालवा का था और अधिकतर उसके प्रताप और शासन का प्रसार हूणों की मालवा-भूमि पर ही हुआ था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसकी प्रशस्ति में अतिरंजन है; परन्तु यह निश्चित है कि उसने मिहिरगुल को पराजित कर मालवा में हूणों की शक्ति तोड़ दी। संभवतः उनकी मालवा से निकालने के ही उपलक्ष्य में उसने अपना विक्रमादित्य विद्वद् धारण किया। मन्दसौर में उसका एक और ५३३-३४ ई० का लेख मिला है।^७

मिहिरगुल संभवतः ५४७ के लगभग मरा और उसके मरते ही भारत में हूण-शक्ति टूट गयी। फिर भी सदियों तक भारत में हूणों का अस्तित्व बना रहा। धीरे-धीरे वे हिन्दू समाज में घुल-मिल गये और आज की हिन्दू-जाति के अनेक स्तर हूणों की देन हैं।

४. कन्नौज के मौखरी

कन्नौज के मौखरी-राजाओं के कुल की प्राचीनता पाणिनि, पतम्बलि^८ और लेखों^९ से ध्वनित है। 'हर्षचरित'^{१०} और हरहा-लेख^{११} से उनका उन्नयन होना सिद्ध है। गया के

१ Prehistoric, Ancient and Hindu India, पृ० १९४

२ श्रीविश्वसुत द्वितीय का लेख, C.I.I., नं० ४९, पृ० २१३३-३८।

३ प्रकटादित्य का लेख, वही, नं० ७९, पृ० २८४-८५।

४ ब्रह्मावर्णोपहारैर्मिहिरकुलनृपेणाशितं पादपुष्पम्। C.I.I., ३, नं० ३३, पृ० १३९, १४८।

५ ये भुक्ता गुप्तबाधैर्न सकलवस्तुधाकान्तिरहमताये-

कांडा। हूणाधिपानां क्षितिपतिस्तुडान्वासिनी धात्रविहा। वही।

६ वही।

७ C.I.I., ३, नं० ३५, पृ० १५०-५८।

८ त्रिपाठी : History of Kanauj, प्रकरण २।

९ Arch. Sur. Ind. Rep., १५, पृ० १६९—मौर्य-माली में सुहर।

१० Hc. C. T., पृ० १२८। ११ Ep. Ind., १४, पृ० ११९, पंक्ति ३।

मौखरियों को वायसवाल इन प्राचीन मौखरियों की सन्तान मानते हैं। परन्तु गया के मौखरी वैश्य हैं। यदि वायसवाल का अनुमान सही है तो यह मानना होगा कि वनों की स्थिति काल के अनुसार घटती-बढ़ती रही है। प्राचीन मौखरी निस्सन्देह क्षत्रिय थे। कोट्य-राज्य से प्राप्त तीन लेखों में मौखरियों के एक 'महासेनापति' कुल का उल्लेख है।^१ ये लेख संभवतः २३८ ई० के हैं। बराबर और नागार्जुनी^२ शिलालेखों में भी तीन मौखरी सामन्तों का उल्लेख चौथी सदी ईसवी की लिपि में हुआ है। इनसे विदित है कि मौखरियों का विस्तार उत्तर-भारत में प्रचुर था। सबसे शक्तिशाली मौखरी-राजकुल निस्सन्देह कन्नौज का था।

इस कुल के पहले तीन राजा संभवतः अपने समकालीन उत्तरयुगीन मागध गुप्तों के सामन्त-नृपति थे। दोनों कुलों में इन तीन राजाओं के राज्य-काल में परस्पर विवाह-संबंध भी हुआ। ईशानवर्मन् ने अपने कुल को प्रशान्ति किया। उसकी प्रशस्ति^३ में लिखा है कि उसने आश्रितों को परास्त किया और गौड़ों को अपनी सीमा के भीतर रहने को बाध्य किया। शर्ववर्मन् उसके बाद गौड़ पर बैठा। उसने अपने समय के मागध गुप्तराज दामोदरगुप्त को हराकर मार डाला^४ और उस कुल की मगध छोड़कर मालवा की शरण लेनी पड़ी। उसके बाद अश्वमेधवर्मन् और महवर्मन् क्रमशः राजा हुए। अश्वमेधवर्मन् ने यानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री से न्याह किया। मालव गुप्तराज देवगुप्त ने महवर्मन् को भारकर उसकी विधवा राज्यश्री को कारागार में डाल दिया। महवर्मन् के बाद कन्नौज का राज्य हर्ष द्वारा यानेश्वर के शासन में मिला लिया गया। मौखरियों का शासन-काल ५५४ ई० से ६०६ ई० तक है। वे कुछ शासन-धर्म के माननेवाले थे।

इस परिच्छेद के शिष्य साहित्य

१. वनशी : Prehistoric, Aneient and Hindu India.
२. C.I.L., ३।
३. स्मिथ : Oxford History of India.
४. त्रिपाठी : History of Kanauj.
५. त्रिपाठी : History of Ancient India.

१ वही, १३, पं० ७, पृ० ४२-५३।

२ C.I.L. पं० ४८-५०, पृ० २३१-२४।

३ Ep. Ind., १४, पृ० ११४, १२०, पंक्ति १३।

४ C.I.L., ३, पं० ४३, पृ० २०३, २०४, पंक्ति ८०९।

चौसवाँ परिच्छेद

हर्षवर्धन का साम्राज्य

हर्षवर्धन का इतिहास अपेक्षाकृत प्रकाश में है; क्योंकि गुप्त-सम्राटों की ही भाँति उसके कुल की कीर्ति गानेवाले अनेक अभिलेख और साहित्यिक कृतियाँ हैं। इस काल की ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता इसलिए भी बढ़ जाती है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन-काल में आनेवाले फाह्यान की ही भाँति इस नृपति के समय भी हुएन्-त्सांग नामक एक

सामग्री

चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण किया और उसने जो कुछ देखा, उसका अपने भ्रमण-वृत्तान्त में वर्णन किया। इस कुल के इतिहास की सामग्री दो भागों में बाँटी जा सकती है—(१) पुरातत्त्व-संज्ञकी और (२) साहित्य-संज्ञकी। पुरातत्त्व-संज्ञकी सामग्री अधिकतर पाषाण-मूर्ति-ताम्रपत्रादि लेखों से संपर्क रखती है और साहित्यिक सामग्री दो प्रकार की है—देशी और विदेशी। देशी साहित्य में विशिष्ट स्थान हर्ष के दरबारी कवि जगभट्ट के 'हर्षचरित' का है। विदेशी साहित्य चीनी है, जो चीनी पर्यटक हुएन्-त्सांग और उसके जीवनचरितकार हुआ-ली ने प्रस्तुत की है। हुएन्-त्सांग के भ्रमण-वृत्तान्त का नाम है 'सि-यु-की'।

जगभट्ट ने अपने 'हर्षचरित' के चार परिच्छेदों में हर्ष के पूर्वपुरुषों का वर्णन किया है। इनमें शिव का परम भक्त पुष्पभूति प्रथम है। इस कुल का राज्य प्रारंभ में श्रीकण्ठ

प्रारंभ

अर्थात् थानेस्वर के चतुर्दिक फैला हुआ था। हर्ष के अभिलेखों में पुष्पभूति का नाम नहीं मिलता। उनमें उसके पूर्व के केवल चार राजाओं के नाम दिये हैं। नरवर्धन इनमें सबसे पहला है जिसने इस श्रीकण्ठ के हुए राजकुल की प्रतिष्ठा की। उसके पौत्र आदित्यवर्धन ने मगधाधिपति दामोदरगुप्त की पुत्री महासेनगुप्ता से विवाह किया। पिता के मारे जाने के बाद महासेनगुप्ता के भाई महासेनगुप्त ने मगध छोड़कर मालवा में एक नये गुप्त-कुल की स्थापना की थी। आदित्यवर्धन के संबंध में इसके सिवा और कुछ हम नहीं जानते। आदित्यवर्धन के बाद उसका पुत्र और हर्ष का पिता प्रभाकरवर्धन थानेस्वर

प्रभाकरवर्धन

का नृपति हुआ। प्रभाकरवर्धन ने इस कुल के यश का विस्तार किया। प्रभाकरवर्धन वीर और लड़ाका था। उसका सारा जीवन लड़ते ही बीता। यह तो बड़ी कहा जा सकता कि उसकी विजय की सीमाएँ क्या थीं, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसका संघर्ष दूरस्थ राजनीतिक शक्तियों से हुआ जिनमें हूण, सैन्धव, गुर्जर, गन्धार, क्वाट (दक्षिण गुजरात) मुख्य थे। वास्तव में थानेस्वर की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की अवश्य थी कि उसका इन शक्तियों से संघर्ष हो, परन्तु प्रभाकरवर्धन की इनपर विजय पाने का प्रमाण नहीं मिलता। स्वयं हर्ष के समय के थानेस्वर-राज्य की चौहद्दी हुएन्-त्सांग केवल १९०० मील के अन्तर्गत बताता है। इससे सिद्ध है कि प्रभाकरवर्धन ने इनपर विजय नहीं पायी, हाँ, अपनी उन्नत शक्ति से उनको बेचैन कर देना संभव है। 'हर्षचरित' की अपने

राज्य के पिता के प्रति यह उक्ति केवल प्रशस्तिवाचक है। प्रभाकरवर्धन के राज्य उत्तर-पश्चिम में हुणों से, उत्तर में हिमालय से, पूर्व में मौखरियों के कजौज से, पश्चिम और दक्षिण में पंचाव और राजपूताना से सीमित था। प्रभाकरवर्धन ६०५ ई० में मरा।

पिता के मरने के समय हर्ष का बड़ा भाई राज्यवर्धन उत्तर-पश्चिम में हुणों से लोहा ले रहा था। अभी उससे उसकी लड़ाई चल ही रही थी कि प्रभाकरवर्धन का देहान्त हो गया और उसे शीघ्र थानेश्वर लौटना पड़ा। राज्यवर्धन का अभियेक हुआ, परन्तु अभी उसका टीका भी न सुना था कि उसे खबर मिली कि मालव, नरेश देवगुप्त ने राज्यवर्धन उसकी भगिनी राज्यश्री के पति प्रह्वर्मन् मौखरी को मारकर कजौज पर अधिकार कर लिया है और राज्यश्री को कारागार में डाल दिया। यह राजधानी का भार हर्ष पर छोड़ राज्यवर्धन एक बड़ी सेना लेकर बदला लेने के लिए देवगुप्त पर चढ़ दौड़ा। युद्ध में उसने मालव नरेश को पराजित कर संभवतः उसे मार भी डाला। परन्तु देवगुप्त के भिन्न गौड़ाधिपति ने जोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर मित्र के वध का प्रतिशोध लिया। 'हर्षचरित' का वक्तव्य है कि शशांक ने राज्यवर्धन को अपनी पुत्री व्याह देने की इच्छा प्रगट की और बाद में उस अवधि के रूप में आये निःशस्त्र थानेश्वर-नृपति का उसने अपने कक्षाचार्यों में हत्या कर दी।^२

थानेश्वर का राबकुल विपत्तियों से लड़ रहा था। प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद ही विक्रम-संवत्सी प्रह्वर्मन् का निधन हुआ और विजया राज्यश्री अपनी राजधानी के ही कारागार में बन्दिनी हुई। और अब नवनृपति राज्यवर्धन की भी हत्या हो गयी। हर्ष को थानेश्वर का राज्य स्वीकार करना पड़ा। उसने भाई का मृत्यु-संदेश सुनते ही प्रतिज्ञा की कि जब तक वह शशांक से बदला न लेगा, दम न लेगा और अपनी विशाल सेना के साथ उसने कजौज की ओर प्रस्थान किया। गौड़ाधिपति ने जैसे ही उसके यान की खबर सुनी, उसकी कठिनाइयों नष्ट करने के लिए उसने राज्यश्री को मुक्त कर दिया और स्वयं गौड़ को लौट गया। राज्यश्री कजौज से बाहर निकल गयी। हर्ष उसे कजौज में न पाकर उसकी खोज में चला। शशांक के विरुद्ध थाना उसने कुछ काल के लिए स्थगित कर दी। इतना निस्सन्देह सही है कि हर्ष शशांक के विरुद्ध अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका; क्योंकि प्रमाणों से स्पष्ट है कि शशांक कम-से-कम ६१६ ई० तक जीवित रहा और अपहरणों के गाँव आदि दान करता रहा। हर्ष ने अपने सेनापति मण्डी से सुना कि राज्यश्री विन्ध्य पर्वत की ओर देखी गयी है। इसलिए वह उम्बर कदा और अत्यन्त खोज के बाद उसने अपनी भगिनी को खोज निकाला। वह जंगल में अग्नि भलाकर आत्महत्या करने की तैयारी में थी कि भाई ने उसे पकड़ लिया और समझा-बुझाकर कजौज लाया।

१. हूणहरिकेशरी सिन्धुराजश्वरो गुर्जरमहाशारः गण्वादीधिपगण्डिपकूटपाकलः
काटपादकपटशरः माकवकश्मोकतापरतुः... हर्षचरित, कलकत्ता संस्करण, पृ० २४३-४४।

२. बही, पृ० ४६४।

कन्नौज की अवस्था राजा के अभाव में अच्छी न थी। कुछ काल तक तो उसपर देवशुभ और शशांक का अधिकार रहा था। परन्तु जब हर्ष ने कन्नौज और शशांक के विरुद्ध यात्रा की थी, उसी समय उसने गौड़-नरेश के सहज शत्रु कामरूप (आसाम) के राजा

कन्नौज

मात्करवर्मन से सन्धि कर ली थी। इससे शशांक का मूल अब सुगृहीत

न रह गया था। फिर उसने यह भी सोचा कि मित्र की मृत्यु के बाद

पश्चिम में प्रबल शत्रु के विशेष में पड़ोसी शत्रु के खतरे में राजधानी छोड़कर ठहरना नीति-विरुद्ध होगा। इस कारण वह शीघ्र गौड़ लौट गया और कन्नौज हर्ष के अधिकार में आ गया। अब प्रश्न यह था कि राजा कौन हो? 'हर्षचरित' का वृत्तान्त तो इस सीमा तक पहुँचकर समाप्त हो जाता है। परन्तु हुएन्-त्सांग के लेख से विदित होता है कि राज्यश्री ने राज करने से इनकार कर दिया। बुद्ध की शिक्षाओं का उसपर बड़ा प्रभाव हुआ था और उसने उस धर्म के आदेशों के सम्मुख ऐश्वर्य-सुख तुच्छ समझा। देश में अराजकता देख कन्नौज के मंत्रियों ने राजा के लिए हर्ष की ओर देखा और उनके नेता फोनी ने मौखिक-राजसूकुट उसे प्रदान किया^१। परन्तु राजसूकुट स्वीकार करना हर्ष को ज़रूरी नहीं जान पड़ा। लोगों के बाध्य करने पर उसने बौद्ध-देवताओं का स्मरण किया। कहा जाता है कि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की ओर से उसे रत्नमात्र के रूप में कन्नौज के ऊपर शासन करने का आदेश मिला। तब उसने 'कुमार' और 'शील्यदित्य' के विरुद्ध धारण कर वहाँ शासन करना प्रारम्भ किया। परन्तु एक ही राजा का दो स्थानों में धिन्न रूप से राज करना सम्भव न था और दोनों का एक हो जाना अनिवार्य ही था। कुछ काल के उपरान्त हर्ष ने कन्नौज और यानेश्वर के राज्यों को सम्मिलित कर लिया और अपनी राजधानी बड़ यानेश्वर से कन्नौज उठा ले गया, जो इस काल उत्तरी भारत के ऐश्वर्य का केन्द्र हो चला था। इसके बाद उसने सम्राटों के विरुद्ध भी धारण कर लिये।

हुएन्-त्सांग का वक्तव्य है कि छः वर्षों तक निरन्तर युद्ध करने के बाद हर्ष ने पैंची भारतीय प्रान्तों को जीत लिया^२ और तीस वर्षों तक उसने शान्तिपूर्वक राज्य किया।^३ वास्तव में यह कहना कठिन है कि उसके इन युद्धसंगत छः वर्षों की गणना उसके शासन-काल के आरम्भ से की जानी चाहिए अथवा किसी अन्य वर्ष से। यात्री का वक्तव्य भी इस संबंध में स्पष्ट नहीं है, बल्कि बौद्ध का अनुवाद तो इस प्रकार है कि 'तीस वर्षों' के बाद उसने तलवार

हर्ष के युद्ध

भ्यान में की और सर्वत्र शक्तिपूर्वक राज किया।^४ परन्तु इन वक्तव्यों से कोई बात स्थिर नहीं की जा सकती; क्योंकि न तो इन युद्धों का काल

६०६ ई० और ६१२ ई० के बीच और न ही ६०६ ई० तथा ६३६ ई० के बीच ही रखा जाता है; क्योंकि ऐदोल के लेख से ज्ञात है कि चालुक्य-युद्ध ६३४ के शीघ्र ही पूर्व कभी हुआ और अन्य प्रमाणों से प्रमाणित है कि कंगोदा (गंजाम जिला) का युद्ध ६४६ ई० के

१ बौद्ध का अनुवाद, १, पृ० २१०-११; वाडर्स का अनुवाद, १, पृ० ३४३।

२ बौद्ध, वही, पृ० २१३; वाडर्स, वही, पृ० ३४३।

३ वाडर्स, वही, पृ० ३४३।

४ बौद्ध, १, पृ० ३१३।

लगाभग उसने लड़ा था। यदि हर्ष ६४८ ई० में मरा तो यह युद्ध उसके जीवन-काल के पिछले पहर में आता है। इस कारण यात्री के उस छः वर्ष अथवा तीस वर्ष के आधार पर उस राजा के युद्धों की तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती। हर्ष की मुख्य युद्ध-यात्राएँ चार जान पड़ती हैं—(१) भुवभट (भुवसेन द्वितीय), (२) पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य, (३) सिन्धुराज और (४) शशांक के विरुद्ध। इनमें भुवभट के विरुद्ध तो हर्ष विजयी हुआ, इसका हृदय-सांग ने स्पष्ट उल्लेख किया है। उसका कहना है कि पहले तो वल्लभी-नरेश हारकर भड़ोच के दहा द्वितीय की शरण में चला गया; परन्तु शीघ्र उसकी मदद से वह लौट आ और अपना राज्य उसने शक्ति से लौटा लिया। जान पड़ता है, बाद में हर्ष ने इस राजा को अपनी पुत्री ग्राह दी और भुवभट हर्ष की प्रयाग-परिषद् में आमाता और मित्र की हैसियत से शरीक हुआ। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य के साथ हर्ष का जो युद्ध हुआ, उसमें हर्ष की हार हुई। हर्ष अपने को उत्तरा-पथ का राजा समझता था। पुलकेशिन की शक्ति का भी दक्षिण में साका चलता था और वह हर्ष की ही मूर्ति दक्षिणापथ का स्वामी था। निस्सन्देह हर्ष का वल्लभी की ओर बढ़ना उसे अच्छा न लगा होगा। दोनों में जो संघर्ष हुआ, उसमें पुलकेशिन की सेना ने हर्ष की गज-सेना काट डाली^१ और चालुक्यराज विजयी हुआ। नर्मदा संभवतः दोनों राज्यों की सीमा बनी। पुलकेशिन की प्रशस्ति पेहोलवाले लेख में ६२४ ई० की खुदी हुई है जिससे विदित होता है कि यह युद्ध ६२४ ई० के कुछ पूर्व हुआ होगा।^२ इस युद्ध और हर्ष की पुलकेशिन द्वारा पराजय का वर्णन हृदय-सांग ने भी किया है। सिन्धु के राधा से भी हर्ष की मुठभेड़ हुई। यह सम्भवतः उसका तीसरा युद्ध था। 'हर्षचरित' के बक्तव्यानुसार वह इसमें विजयी हुआ और उस राजा की 'लक्ष्मी उसने स्वायत्त' कर ली।^३ युद्धों के तिथि-क्रम से तो शशांक के साथ हर्ष का संघर्ष पहले होना चाहिए। इस गौड़-वृषति के साथ उसका प्रत्यक्ष युद्ध हुआ कि नहीं यह कहना कठिन है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि दोनों में दीर्घ काल तक संघर्ष चलता रहा। ऊपर बताया जा चुका है कि शशांक की सहायता से मालव देशपुत्र ने मौखरि-वृषति ग्रहवर्मेन को मार डाला था। इसपर हर्ष के अग्रज राज्यवर्द्धन ने गुप्तराज को परास्त कर उसका वध किया था। फिर अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध शशांक ने राज्यवर्द्धन की छोले से हरया कर लिया था। हर्ष ने भार्गव का बदला लेने के लिए शशांक का सर्वनाश करने का बीड़ा उड़ाया। परन्तु कन्नौज की विपन्नावस्था और मगिनी राज्यप्री के लोप ने उसे गौड़ाधिपति के विरुद्ध न बढ़ने को लावार किया। वह केवल उसके पड़ोसी शत्रु कामरूपतपति भास्करवर्मेन से सन्धि कर चुप गया था और गौड़ाधिपति इस सन्धि से अपने लिए खतरा समझ

१ बुधि पत्तिराजेन्द्रजीकबोधसम्भूतो

अवविगलितहर्षो येन चाकारि हर्षः। Ep. Ind., ९, पृ० १, १०, बडोक २३।

२ पेहोल का लेख, Ep. Ind., वही।

३ अत्र पुरुषोत्तमेन सिन्धुराजं प्रसज्य लक्ष्मीः आत्मीकृता—हर्षचरित
कलकत्ता सं० पृ० ११०-११।

तथा हर्ष की शानेश्वर से कन्नौज की ओर बढ़ता देख गौड़ लौट गया था । दोनों में वास्तविक मुठभेड़ न होती । ६१६ ई० के गंजाम-लेख^१ से स्पष्ट है कि इस तिथि तक शशांक स्वच्छन्द विचरता रहा और अन्त में संभवतः उसकी स्वामाधिक मृत्यु हुई । बंगाल और उड़ीसा की विषय हर्ष शशांक की मृत्यु के उपरान्त ही कर सका ।

हर्ष की दिग्विजय के फलस्वरूप उत्तर भारत के किन-किन प्रान्तों पर उसका राज्य स्थापित हुआ, यह अब बताया जा सकता है । 'हर्षचरित' के रचयिता ने हर्ष को 'सकलोत्तरापयनाथ' कहा है । परन्तु सारे उत्तर भारत का सम्राट् हर्ष नहीं कहा जा सकता;

साम्राज्य का
विस्तार

क्योंकि चीनी यात्री हुएन्-त्सांग ने अपने भ्रमण-वृत्तान्त में अनेक ऐसे स्वतन्त्र राज्यों का उल्लेख किया है, जो हर्ष की शासन-परिधि से बाहर थे । उनको छोड़कर अनेक अन्य उद्धृत प्रान्तों के परिगणन से ज्ञान

पड़ता है कि हर्ष का साम्राज्य काफी विस्तृत था । अनेक स्थानों से उसके लेख मिले हैं । शानेश्वर में उसका पैतृक राज था ही और इसके शासन में कुसुमेध के व्यासपास के चित्ते और पूर्वी राजपूताने के इलाके थे । मौखरियों का राज्य संयुक्त-प्रान्त तथा मगध के भी कुछ भाग पर था । इस कारण कन्नौज का शासन हर्ष के हाथ लग जाने से वे प्रान्त भी उसके साम्राज्य में शामिल हो गये । हर्ष ने चीन को जो अपने दूत भेजे थे, उस दौत्य-सम्बन्धी परचों में भी उसे 'मगधराज' कहा गया है । बौसखेरा और मधुवन के लेखों से अद्विच्छन (रामनगर, बरेली जिला) तथा ग्रावस्ती की भूमिकों का उसके साम्राज्य में होना सिद्ध है । हुइ-त्सी के हुएन्-त्सांग के जीवन-चरित से विदित होता है कि हर्ष ने जयसेन नामक एक बौद्ध-विद्वान् को उड़ीसा के अस्सी नगरों की आय दान में दी थी ।^२ इससे उसका उड़ीसा का स्वामी होना भी सिद्ध है । राजमहल (पहले बंगाल अब बिहार) के कजंगल नामक स्थान पर जो हर्ष ने अपना दरबार किया था, इससे उसका उस भूभाग का स्वामी होना भी प्रमाणित है । बाण, हुएन्-त्सांग, हुइ-त्सी तथा अभिलेखों के आधार पर हर्ष को पूर्वी पंजाब और पूर्वी राजपूताना, संयुक्त-प्रान्त, बिहार, बंगाल और गंजाम तक उड़ीसा का स्वामी कहा जा सकता है । इस परिगणन की सीमा में चीनी यात्री द्वारा निर्दिष्ट भारतीय 'पञ्चप्रान्त' प्रायः आ जाते हैं । अनुवृत्ततया से ये पञ्चप्रान्त निम्नलिखित हैं—(१) सौराष्ट्र (अथवा पंजाब), (२) कान्यकुब्ज, (३) मिथिला (अथवा बिहार), (४) गौड़ (अथवा बंग) और (५) उत्कल ।

हर्ष का शासन-विधान

हर्ष का साम्राज्य अपेक्षाकृत बड़ा था और उसके शासन का उचित प्रबन्ध आवश्यक था । उसकी बहनीति में सेना का स्थान काफी महत्वपूर्ण था ; क्योंकि जो देश शक्ति से जीते गये थे, शक्ति से ही उनका अवरोध आवश्यक था । अधिकतर भारतीय साम्राज्य सामन्त-राज्यों के संघ होते आये थे और उनको एकत्र रखना बहुधा केन्द्रीय सम्राट् की शक्ति और सख्त की बात रही थी । यदि यह केन्द्रीय शक्ति समर्थ

सेवा

रही, तब तो उनको संयुक्त रखनेवाली श्रृंखला भी टूट रही और यदि वह दुर्बल हुई तो सामन्त राज्य देखते-देखते बिखर गये। इस वक्तव्य की सत्यता मौर्य, गुप्तादि साम्राज्यों के पतन से प्रमाणित है। स्वयं हर्ष के साम्राज्य का अन्त इसी चरम संकट को घोषित करता है। इसी शक्ति को सज्जम बनाये रखने के लिए उसने अपनी सैन्य-शक्ति को दृढ़तर किया। हुएन्त्संगन का कहना है कि हर्ष ने अपने गजों की संख्या ६०,००० और अश्व-सेना की १००,००० तक बढ़ा ली। तभी, कम-से-कम उसके जीवन भर, इस साम्राज्य का निरन्तर सम्भव हो सका।

हर्ष ने अपने शासन-कार्य में प्राचीन भारतीय नृपतियों को आदर्श बनाया और प्रजा के हितार्थ निरन्तर परिश्रम करने का उसने व्रत लिया। दिन को उसने धार्मिक और शासन-सम्बन्धी कृत्यों के सम्पादनार्थ विभाजित किया। प्रजाधरसाधक इस राजा के लिए दिन वास्तव में पूरा न पड़ता था।^१ यह इस बात को समझता था कि जब तक वह प्रजा की आवश्यकताओं को न समझ सकेगा, उनकी पूर्ति उसके लिए सम्भव न हो सकेगी। इसलिए उसने अशोक की भाँति अपने साम्राज्य में यात्राएँ करनी शुरू कीं। इन यात्राओं के बीच वह प्रजा की दशा का अध्ययन करता था, अपराधियों को दण्डित और पुण्यात्माओं को पुरस्कृत करता था।^२ चीनी यात्री हुएन्त्संग इन्हीं यात्राओं में से एक के समय हर्ष को मिला था। हर्ष की इस यात्रा-व्यवस्था से प्रजाधरसाधन में उसकी उत्प्रेरणा जान पड़ती है। उसकी शासन-नीति का यह यात्रा एक विशिष्ट अंग थी।

साम्राज्य का शासन अधिकतर पूर्व पद्धति से ही होता था। सम्राट् उसका केन्द्र था और कम-से-कम व्यवहार में उसका स्वामी था। उसकी रक्षा और शासन में वह सतत जागरूक रहता था और कार्य में उसके मंत्री उसकी सहायता करते थे। राजा साधारणतया अपने कार्यों में स्वच्छन्द था। शासन-व्यवस्था के अर्थ साम्राज्य पूर्ववत् प्रान्तों, माण्डलिक-राज्यों में विभक्त था। इन प्रान्तों को 'भुक्ति' कहते थे और इनके शासक 'राजस्थानीय' अथवा 'उपरिक महाराज' होते थे। जिन अधिकृत राज्यों का शासन स्वयं सम्राट् अथवा उसके प्रतिनिधि-शासक न करते थे, उनकी व्यवस्था उनके अधिकृतियों के हाथ में रहती थी, जो 'सामन्त' अथवा 'महासामन्त' कहलाते थे। हर्ष का भिव और उत्तरकालीन गुप्त-कुल का राजा माधवगुप्त मगध का ऐसा ही सामन्त-शासक था। प्रान्त अनेक 'विषयों' (जिलों) में बँटे हुए थे और विषय विविध 'पथकों' (तहसील, तालुक) में। शासन का आधार अब भी 'ग्राम' था।

'हर्षचरित' और हर्ष के अभिलेखों से विदित होता है कि अनेक महान् पदाधिकारी उसके साम्राज्य-शासन में उसकी सहायता करते थे। इनका पद मन्त्रियों के अधिकार का था। इनमें से प्रसंगवश उल्लिखित कुछ के नाम इस प्रकार हैं—महासन्धिविग्रहाधिकृत (सन्धि और युद्ध का मंत्री), महानलाधिकृत (सेना का सचिव), सेनापति, इन्द्रसचिव (अवसेना

का नायक), कटुक (गजसेना का नायक), महाप्रतीहार (राजप्रासाद का शासक और अधिकारी-बर्ग रक्षक), साम्राज्य के विविध विभागों के 'अध्यक्ष', मीमांसक (जब अथवा सरकारी वकील?), निषयपति (जिजाघीश) और भोगिक अथवा भोगपति (साम्राज्य की आय आदि वसूल करनेवाला कर्मचारी)। वृत्त भी सम्भवतः इन्हीं उच्च अधिकारियों में से एक था। इनके अतिरिक्त साम्राज्य के शासन-कार्य में हाथ बैरानेवाले अनेक अन्य निम्नकोटि के पदाधिकारी और राजपुरुष थे। एक प्रकार के साधारण कर्मचारियों को 'आयुक्तक' कहते थे। जो युद्ध के समय सैनिक स्वरूप काल के लिए भरती किये जाते थे, उनको 'चाट' और वैतनिक मुस्तकिल सैनिकों को 'भट' कहते थे। संदेशवाहकों की संज्ञा 'दीर्घध्वज' थी। इनके अतिरिक्त हर्ष की सेक्रेटरिएट के रेकार्डों के संग्रहाल के लिए 'अक्षपरलिक' नियुक्त थे। लेखक और करणिक (क्लर्क) भी इस शासन के अंग थे और अनेक प्रकार से वे इसमें योग देते थे।

कर-व्यवस्था सामान्य थी। व्यापार की वस्तुओं पर स्थान-स्थान पर चुंभी और घाटों पर लेखा तथा भूमि की उपज का छठा भाग राजा के कोष में जाता था। शुल्क-दण्ड भी राज्य की आय बढ़ती होगी। इस प्रकार आया हुआ धन शासन के विविध कार्यों, राजा की विविध आवश्यकताओं और अनेक धार्मिक दान-कृत्यों पर व्यय होता था।

दण्डनीति कठोर थी। गुप्त-शासन की उदारता नष्ट हो चुकी थी और मौर्य-शासन की कठोरता ने उसका स्थान ले लिया था। राजश्रोह और कानून के विरुद्ध आचरण करने-वालों के लिए सामान्य दण्ड आजीवन कारावास था। अपराधियों को दण्डनीति समाज का अंग समझा ही नहीं जाता था।^३ व्यक्तिचारादि के लिए नाक, कान, हाथ अथवा पैर काट लेने की दण्ड-व्यवस्था थी। इन अपराधों के लिए जब तक देशनिकाले अथवा वनवास का दण्ड भी दिया जाता था।^४ छोटे अपराधों की सजा जुरमाना थी। अपराधी की निर्दोषिता अथवा अपराध प्रमाणित करने के लिए अग्नि, जल, त्रिष आदि का व्यवहार किया जाता था। 'हर्षचरित' का वक्तव्य है कि त्योहारों और विशिष्ट अवसरों पर नन्दियों को कारावास से मुक्त किया जाता था। इतना कठोर शासन होने पर भी देश में चोर-डाकुओं का सर्वथा अभाव न था। स्वयं हुएन-त्सांग को डाकुओं ने दो-दो बार छूट लिया था। एक बार तो उसकी जान पर ही आ बनी थी। इसके विरुद्ध गुप्त-काल में शासन सरल और दयापूर्ण होता हुआ भी इतना निरापद था कि फाह्यान गुप्तों के विस्तृत साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना एक बार भी आपद भेले भ्रमण कर सका था। फिर भी साधारणतया प्रजा को व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुलभ थी। उन्हें अपने परिवार की मौर्य-काल की भाँति रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ती थी, न उनसे भेगाद ही ली जाती थी। लोग परस्पर सद्भाव से रहते थे और जन्य अपराधों की संख्या स्वल्प थी।^५ यद्यपि यह नहीं

३ वाटर्स, १, पृ० १०३।

४ वाटर्स, १, पृ० १०३; प्रयाग के पंचवर्षीय दान आदि। ३ वही, पृ० १०२।

५ वही; बीक, १, पृ० ८३-८४। ५ वाटर्स, १, पृ० १०२।

कहा जा सकता कि यह स्थून्ता कठोर दण्डनीति का फल थी। इसका कारण संभवतः जनता का आचारपूत जीवन था। हुएन्-त्सांग स्वयं कहता है—“वे कभी अन्य की कोई वस्तु अनुचित रीति से नहीं लेते और दूसरों के प्रति अपने व्यवहार में वे आशातीत सज्जनता दिखाते हैं। अगले जन्म में इस जन्म के किये पापों के परिणाम से वे डरते हैं...वे भोला नहीं देते और दिये हुए वचन को पूरा करते हैं।”

हर्ष की परराष्ट्र-नीति सराहनीय थी। अपनी दिग्विजय के समय उसने चाहे एक बार कटुता का व्यवहार किया हो, परन्तु विजित हो जाने के बाद सामन्त राज्यों के प्रति

परराष्ट्र-नीति उसका व्यवहार दयापूर्ण और मैत्री का था। यही कारण है कि उसके

साम्राज्य से सटे हुए और अन्य सन्निकट कोणों में भी नितान्त छोटे-छोटे राज्य भी स्वतंत्र रह सके और हर्ष ने उनके प्रति मित्र-सा आचरण किया। हुएन्-त्सांग ने इस प्रकार के निम्नलिखित राज्यों का उल्लेख किया है—(१) खलन्धर, (२) वैराट, (३) मथुरा, (४) मतिपुर (बिजनौर जिले में मन्दावर) और (५) कपिल-वस्तु। इनके अतिरिक्त जो अनेक संपन्न और अपेक्षाकृत सुदृढ़ राज्य थे, उनका परिगणन चीनी यात्री ने इस प्रकार किया है—(१) कश्मीर, (२) नेपाल, (३) कामरूप, (४) वल्लभी, (५) भदोच, (६) सिन्ध, (७) गुर्जरदेश, (८) उज्जैन (मालवा), (९) कुदेलखण्ड, (१०) महेश्वरपुर (ग्वालियरवर्ती देश), (११) सुवर्णगोत्र का देश, (१२) महाराष्ट्र और (१३) कपिशा।^१ इनमें से सुवर्णगोत्र का देश स्थिर करना कठिन है। महाराष्ट्र के स्वामी चाळुक्यराज पुलकेशिन के साथ जो संघर्ष हुआ था, उसमें हर्ष के पहले हार पड़ी थी। सिन्ध देश को जीतकर, जैसा पहले बताया जा चुका है, हर्ष ने उसकी लक्ष्मी (कर-रूप में धन) तो ले ली थी (हुएन्-त्सांग की स्वतंत्र राज्यों में किये उसकी गणना से प्रमाणित), परन्तु उसे अपने साम्राज्य का अंग नहीं बनाया था। भदोच के राजा के प्रति निरतन्द्रह हर्ष का भाव मैत्री का नहीं हो सकता था; क्योंकि उससे पराजित वल्लभी-नरेश ने वहाँ शरण ली थी। वल्लभी से पहले तो हर्ष का युद्ध हुआ था और वहाँ के राजा भुवभट को भदोच के दहा द्वितीय के वहाँ शरण लेनी पड़ी थी; परन्तु बाद में जब उस सृपति की सहायता से भुवभट ने वल्लभी के सिंहासन पर फिर अधिकार कर लिया, तब हर्ष ने इतनी दूर के राज्य पर चढ़ाई करना उचित न समझा। उसे उसने मित्र बना लेने में ही सुनीति समझी। वल्लभी-नरेश को उसने अपनी पुत्री भी ब्याह दी। इसी कारण प्रयाग के अधिवेशन में इस उसे हर्ष के मित्रों में पाते हैं। कामरूप (आसाम) का राजा भास्करवर्मन्, गौड़विपति शशांक और मालवाविपति देवगुप्त दोनों का शत्रु था—शशांक का पड़ोसी होने के नाते और देवगुप्त का इस कारण कि उसके पिता महासेनगुप्त ने भास्करवर्मन् के पिता सुस्थितवर्मन् पर कभी आक्रमण किया था। भाई की हत्या के बाद शशांक की ओर बढ़ने के पूर्व हर्ष ने इस कामरूप-नृपति से सन्धि कर ली थी और दोनों की मित्रता आमृत्यु कभी रही।

^१ वही, पृ० १७१, शीर्ष, १, पृ० ८३।

^२ देखिए त्रिपाठी : History of Ancient India, पृ० ११४-११५।

प्रयाग के अधिवेशन में अन्य मित्र-राजाओं के साथ भास्करवर्मन् भी था। केवल एक बार हर्ष और भास्करवर्मन् में जरा घैमनत्व हो गया था। कामरूप के राजा के यहाँ पहले हुएन्-त्सांग का निवास था। हर्ष ने जब उस चीनी पर्यटक की प्रशंसा सुनी, तब उसे अपने यहाँ बुलाने के लिए भास्करवर्मन् के पास उसने दूत भेजा। कामरूपदेश ने कहलवाया कि सम्राट् यदि हमारा मस्तक चाहें तो उसे भेज सकता हूँ, परन्तु हुएन्-त्सांग को नहीं। इसपर हर्ष ने उत्तर दिया कि मस्तक भेज दो। भास्करवर्मन् ने लाचार होकर हुएन्-त्सांग को उड़ीसा भेज दिया, जहाँ हर्ष डेरा डाले पड़ा था। नेपाल के संबंध में कुछ कहना कठिन है। हर्ष-चरित में एक प्रसंग में कहा गया है—“अत्र परमेश्वरेण तुषारशीलभुवो दुर्गाया भूतः करः।” इसके दो अर्थ हो सकते हैं—(१) परमेश्वर हर्ष ने हिमालय के एक दुर्गम राज्य (अथवा दुर्ग) से कर वसूल किया अथवा (२) परमेश्वर हर्ष ने यहाँ हिमालय में उत्पन्न प्रबल राजा की दुष्टता से विवाह किया। पहले तो यही स्थिर करना कठिन है कि यह हिमालय का दुर्ग अथवा तुषारधवलित राज्य कौन-सा है? फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस वक्तव्य का संबंध वास्तव में हर्ष के विवाह से है अथवा आक्रमण से। इससे केवल एक बात अवश्य सिद्ध होती है कि इस नेपाल अथवा जो भी हिमालयवर्ती देश था, उससे उसका संबंध स्थापित हो गया था, चाहे वह जामाता के रूप में हो, चाहे अधिराट् के रूप में। हर्ष की परराष्ट्र नीति

दौत्य

में बस एक उल्लेखनीय प्रसंग और रह गया है। वह है—उसका चीन से मैत्री का प्रयास। इस काल चीन में तांग-कुल का राज्य था। इस कुल के सम्राट् ताइ-त्सुंग के पास हर्ष ने ६४१ ई० में एक ब्राह्मण दूत भेजा। उसका यह कार्य संभवतः पुलकेशिन् द्वितीय के विरोध में था। उसके प्रबल प्रतिद्वन्द्वी दक्षिणापयनाथ चालुक्यराज ने फारस के राजा खुसरू के पास अपना दूत भेजा था, जिसका उल्लेख अरब-इतिहासकार तबरी ने किया है^१ और जिसके उत्तर में फारस-सम्राट् के दौत्य का चित्रण अजन्ता की एक गुफा में अंकित है। ‘चकलोत्तरापयनाथ’ हर्ष ने भी फारस के नरेश के विरोध में चीन के सम्राट् को अपना मित्र बनाया। उसके दौत्य के उत्तर में चीन से भी दूत आये,^२ परन्तु जब वे कन्नौज पहुँचे, तब तक हर्ष का वैधान्त हो चुका था और उसके मंत्री अर्जुन ने उसके साम्राज्य को तहस-नहस कर डाला था।

हुएन्-त्सांग का भ्रमण-वृत्तान्त

हुएन्-त्सांग चीनी यात्रियों में प्रमुख था। ६२९ ई० में वह चीन से स्थलमार्ग से चलकर रेगिस्तान की सुलीबतें सहता भारत आया। सोलह वर्षों तक वह भारत के विविध प्रांतों और राज्यों में भ्रमण करता रहा। उसके मित्रों में से कुमारराज भास्करवर्मन्, और कन्नौज-राज हर्षवर्धन विशिष्ट थे। उनके दरबार में कुछ काल तक वह ठहरा रहा। हुएन्-त्सांग स्वयं बौद्ध-दार्शनिक था और उसने अपनी सर्कशक्ति का नालन्दा और कन्नौज में विस्तार बिचा

^१ IRAS, N. S. ११, (१८७९), पृ० १६५-६६ ।

^२ E. H. L., चतुर्थ संस्करण, पृ० ३६६ ।

था। नालन्दा में तो वह अनेक वर्षों तक रहकर बौद्ध-दर्शन का अध्ययन करता रहा। वह कहता है कि उस विश्वविद्यालय में बौद्ध-धर्म के प्रबल दार्शनिक और निष्णात भिक्षु

भ्रमण

अध्यापन करते थे और भारत के कोने-कोने से दर्शनार्थि के विद्यार्थी शानार्जन के लिये वहाँ आते थे। हुएन्-त्सांग का कहना है कि इन विश्वविद्यालय के देशी-विदेशी विद्यार्थियों की संख्या दस हजार थी और इसके विविध विभागों में एक ही समय चौ आचार्य शानोपदेश करते थे। इसके शिक्षण-

नाकन्द

विषयों का विस्तार बड़ा था, परन्तु दर्शन उनमें मुख्य था। उद्धट दार्शनिक कभी कभी यहाँ के दार्शनिकों को चुनौती देते थे और फलस्वरूप उनके शास्त्रार्थ श्रोतव्य होते थे। इस प्रकार के एक शास्त्र का हवाला स्वयं अपने विषय में हुएन्-त्सांग ने दिया है। जब वह वहाँ ठहरा हुआ था, तब किसी लोकायत (अनीश्वरवादी) दार्शनिक ने बौद्ध-धर्म के विरुद्ध घोषणा करते हुए चुनौती दी कि जो उसे हरा देगा उसे वह अपना मस्तक प्रदान करेगा। इसपर चीनी भिक्षु ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। शास्त्रार्थ में लोकायत हार गया और उसने अपना मस्तक सामने बढ़ा दिया, परन्तु हुएन्-त्सांग ने उसे जमा कर दिया। हुएन्-त्सांग ने यात्रा तीर्थ करने और बौद्ध-धर्म के ग्रन्थों का संग्रह करने के लिए की थी। सोलह वर्ष भ्रमण करके वह अनेक ग्रन्थों की हस्तलिपियाँ लेकर स्वदेश लौटा। प्रयाग के अधिवेशन के बाद बोझों पर उन ग्रन्थों और अनेक मूर्तियों को लादकर ६४५ ई० में हर्ष ने उसे विदा किया और उसकी रक्षा का भार उदित नामक उत्तर भारत के एक राजा को सौंपा। जिस स्थल-मार्ग से हुएन्-त्सांग भारत आया था, उसी से वह चीन लौट गया। भारत के विषय में उसने एक लम्बा वृत्तान्त छोड़ा है, जिसका उपयोग हर्ष के इतिहास में यथोचित किया गया है। शेष नीचे दिया जाता है। हुएन्-त्सांग का दृष्टिकोण स्वाभाविकतया धार्मिक है।

फाखान ने पाटलिपुत्र का विशेष वर्णन किया था, हुएन्-त्सांग ने कजौब के प्रति अपना आदर दिखाया। कजौब अब पाटलिपुत्र का गौरव स्वास्त कर चुका था। उसमें ब्राह्मण और बौद्ध-धर्मावलम्बी दोनों ही थे। हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों के सौ

कजौब

विहारों में लगभग दस हजार भिक्षु निवास करते थे। इसके विरुद्ध ब्राह्मण-धर्मावलम्बीयों के मन्दिरों की संख्या लगभग दो सौ थी और स्वयं उनके अनेकों-हजारों नगर प्रायः पाँच मील लंबा और सवा मील चौड़ा था। मनुष्य और प्रकृति दोनों ने उसके निर्माण में भाग लिया था। उसके उद्यानों और निर्मल जल-पूरित सरोवरों की शोभा अकथनीय थी। नागरिकों के भवन साधारण, स्वच्छ और सुन्दर थे। नागरिक दर्शनीय थे और उनके धरातलवादन सुचिककन और रेशमी। नागरिकों के संबंध में इस चीनी यात्री ने विशेष उल्लास से लिखा है। उसका कहना है—“उनकी वाणी स्पष्ट और शुद्ध है, उनकी वाक्यावली देवताओं की भाँति तरल और ललित है। उनका उच्चारण स्फुट और अकृत्रिम जो अन्य नगरवासियों के लिए आदर्श उपरिप्रेष करता है।”^{१२} कजौब पहले

मौलियों की राजधानी थी। फिर हर्ष के वहाँ का राजा हो जाने के बाद धर्मनों की राजधानी भी थानेवर से उठकर वहीं आ गयी। इस विशाल नगर में हर्ष ने अनेक धार्मिक कृत्य किये।

कन्नौज में हुएन्-त्सांग के रहते ही हर्ष ने महायान संप्रदाय के सिद्धान्तों के प्रचारार्थ एक महान् अधिवेशन किया। हर्ष उस समय यात्रा में था। चीनी यात्री और कामरूपेश्वर भास्करवर्मन् के साथ गंगा के दक्षिणी तट पर चलकर हर्ष तीन महीनों में कन्नौज पहुँचा। वहाँ भारतीय पक्षप्रान्तों के अठारह राजाओं, हजारों अन्य धर्मावलम्बियों ने उसका स्वागत किया।^१ इस धार्मिक योजना में भाग लेने के लिए हर्ष द्वारा निर्मित होकर ये उपस्थित हुए थे। इस अधिवेशन के लिए दो विशाल धर्म-मण्डप और एक उत्तुंग चैत्य का निर्माण किया गया था। प्रत्येक मण्डप में एक-एक हजार व्यक्ति बैठ सकते थे और चैत्य-स्तम्भ के बीच में बुद्ध की सोने की हर्षकाय मूर्ति पधारई गयी थी। इस अधिवेशन के आरम्भ में विशाल गज पर बुद्ध की गज भर ऊँची स्वर्ण-मूर्ति का शुद्ध निकासन किया गया। हर्ष और भास्करवर्मन् इस मूर्ति के अनुचर क्रमशः शक्र (इन्द्र) और ब्रह्मा बने। उनके पीछे गजारूढ़ राजाओं और साम्राज्य के कर्मचारियों तथा विशिष्ट अतिथियों की कतार थी। शुद्ध के बाद हर्ष ने बुद्ध-मूर्ति की पूजा की और एक सार्वजनिक भोजन दिया। तदन्तर हुएन्-त्सांग ने महायान के सिद्धान्तों का प्रकटन आरम्भ करते हुए उनको खुली सभा में अकाव्य बताया और अपने तर्कों को काटने के लिए विषमियों को ललकारा। पाँच दिनों तक कोई सामने न आया और भिन्नु तन्मयता से अपने सिद्धान्तों का उद्घाटन करता रहा। अन्त में कुछ अन्य धर्मावलम्बियों ने उसके वचार्थ पट्टन करना आरम्भ किया। परन्तु हर्ष को इसकी गन्ध मिल गयी और उसने तत्काल बोधना की कि जो उसके अतिथि को स्वरूप हानि भी पहुँचाया, उसका दुस्त बन्ध कर दिया जायगा।^२ महायान-अधिवेशन अठारह दिनों तक फिर धर्म को व्याख्या चलती रही और किसी प्रकार का अनिष्ट न हुआ। परन्तु अन्त में अष्टम चैत्य-स्तम्भ में आग छल गयी^३ और स्वयं हर्ष की हत्या करने का प्रयत्न किया गया। प्रमाणतः इस अधिवेशन का मन्तव्य महायान को यशान्वित करना था और किसी अन्य साम्प्रदायिक द्वारा उसके सिद्धान्तों पर आक्षेप स्वाभाविकतया वर्ज्य और अनभीष्ट था। हर्ष और उसके अतिथि के प्रति अन्य धर्मावलम्बियों का विरुद्धाचरण सर्वथा अव्यवस्थित न था। 'सि-यु-त्सी' का वक्तव्य है कि हर्ष ने अप्रकृत होकर पाँच सौ ब्राह्मणों को बन्दी कर निर्वासित कर दिया। शेष समा कर दिये गये।^४ हर्ष ने हुएन्-त्सांग के दार्शनिक ज्ञान से प्रसन्न होकर उसे राजा से पुरस्कार करता चाहा, परन्तु तपस्वी भिन्नु ने कुछ स्वीकार न किया।

इसके बाद हर्ष ने चीनी भिन्नु को 'महामोक्ष-परिषद्' के अधिवेशन में आमन्त्रित किया। यह परिषद् हर पाँचवें वर्ष प्रयाग में त्रिवेणी के संगम पर हुआ करती थी, जिसमें हर्ष

१ जीवनचरित, पृ० १७०।

२ वही, पृ० १८०।

३ वही, १, पृ० २१९।

४ वही, पृ० २११।

अर्चित क्रोध का दान किया करता था। इस प्रकार का यह लडा अधिवेशन था। हुएन-त्सांग ने उसमें भाग लेना स्वीकार कर लिया। इसमें वज्रभी के ध्रुवमठ, कामरूप के मास्करवर्मन् और अन्य वृषति भी थे। इनके अतिरिक्त अमण, ब्राह्मण, लोकायत, निर्ग्रन्थ और दक्षिण-दूर से आये हुए थे, जिनकी संख्या प्रायः पाँच लाख थी। दार्द्री महीनों तक यह अधिवेशन चलता रहा। पहले दिन बुद्ध की मूर्ति प्रतिष्ठाित कर राजादिकों से उसकी अर्चना की गयी। दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य और शिव मूर्तियों की पूजा हुई; परन्तु उनपर बुद्ध की पूजा किये आधे मूल्य के रख ही चढ़ाये गये। चौथे दिन कौद्ध भिक्षुओं को अभूतपूर्व दान दिया गया। फिर बीस दिनों तक ब्राह्मणों के प्रति हर्ष ने अपने दान-वितर्जन किये। तदनन्तर के दस दिन उसने जैन-लोकायतादिकों को दान देने में बिताये। दस दिनों तक इसी प्रकार के वितर्जन अन्य संन्यासियों के प्रति हुए और शेष तीस दिनों तक हर्ष दरिद्रों, यतीनों को धन बाँटता रहा। अब तक राजक्रोध का धन समाप्त हो चुका था और तब हर्ष अपने पहने वस्त्राभूषणों पर दृष्टा।^१ भारतीय नरेश का यह अपारमिव अभूतपूर्व वितर्जन कृत्य था। उसका त्याग देख दिशाएँ मूक थीं। आकाश निश्चब्द। यात्री स्तम्भ! ७५ दिनों तक यह दान-स्तीला जो चलती रही थी, बौद्ध-पौराणिकों ने उसकी प्रशंसा की, गाथाओं ने उसकी अक्षय कीर्ति गायी और इतिहासकारों ने उसकी परिषद् कायम कर दी। परन्तु दूर के गाँवों में नरककाल अपने खेतों में अन्न-कणों की खोज में फिरते रहे, अपनी जिह्मबन्धा अमानवी अदृष्टास करते रहे और उनके विद्वित उल्लास पर उनके वाग्मि-य का प्रेतशब्द होता रहा। प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद होनेवाले इस महामोक्ष परिषद् की ज्वाला में प्रजा की गाढ़ी कमाई स्वाहा होती रही और उस अनन्त जनसम्पदा की अनुचरदायी हर्ष खुली मुड़ियों इस जीवन में उठाता और आगामी जीवन की नींव जमाता रहा। अन्ततः लघु कृमियों के संघट्ट पर एक विशालकाय कीट अकेला उलट रहा था।

हुएन-त्सांग के वर्णन से विदित होता है कि इस काल बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्मों का भारत में प्रचार था। इनमें से जैन-धर्म का अवसान हो रहा था। केवल वैशाली, पुष्पवर्धन और समतट में दिगम्बर जैनों की संख्या प्रचुर थी। यात्री लिखता है कि बौद्ध-धर्म का प्रचार प्रचुर था और अनेक स्थानों में वह उन्नति कर रहा था। केवल कोशाम्बी, आकस्ती और वैशाली में उसका हास हो रहा था। महायान-संप्रदाय हीनयान से उन्नति में कहीं आगे था। यात्री अपने धर्म के अद्भारह संप्रदायों का उल्लेख करता है, जो अपने सिद्धान्तों में सर्वथा परस्पर-विरोधी थे।^२ हुईन्-त्सी का कहना है कि भारत में तब अनेक धार्मिक स्थिति प्रसार के संन्यासी थे, जिनको भूत, कापालिक, शक्तिक, सांख्य, वैशेषिक आदि कहते थे। यात्री के वर्णन का यह प्रसंग 'हर्ष-चरित'^३ द्वारा भी सर्वथा अनुमोदित हो जाता है। उसमें केशवकुब्जक, पाण्डुपत, पाञ्चरात्रिक, भागवत आदि परिवाजकों का हवाला मिलता है। ब्राह्मण-धर्म के विशिष्ट केन्द्र काशी और प्रयाग थे और

१ जीवनचरित, पृ० १८३-८४।

२ वाटर्स, १, पृ० १९१।

३ H. C. T. पृ० १३, ४९, २३३।

इसके मुख्य देवता शिव और विष्णु, जिनके अनेक मन्दिर थे और जिनकी पूजा बड़ी धूम-धाम से होती थी।^१ ब्राह्मण अग्नि और गाय के प्रति श्रद्धा करते तथा सौभाग्य और समृद्धि के लिए अनेक अनुष्ठान करते थे।^२ अनेक दर्शनों के अनुयायी इस काल में विद्यमान थे।^३ हुएन-त्सांग कहता है कि परिव्राजक अपने-अपने संप्रदाय के अनुसार क्रियानुष्ठान करते और बेरा धारण करते थे। वे अपना जीवन-यापन भिक्षा से करते थे और सत्व की खोज में उन्हें सब प्रकार के शारीरिक कष्ट स्वीकार थे।^४

हर्ष का व्यक्तित्व

हर्ष के व्यक्तित्व धर्म के विषय में कुछ विद्वानों ने सन्देह किया है। उनका विचार है कि वह बौद्ध नहीं, हिन्दू था। उसके तीन पूर्वज सूर्य के उपासक थे और वह स्वयं कम-से-

धर्म

कम अपने २५ वें शासन-वर्ष (६३१ ई०) तक 'परम माहेश्वर'

(शिव का पूजक) था।^५ प्रयाग के अधिवेशन में भी उसने सूर्य और

शिव की मूर्तियाँ पूजीं। परन्तु यह सन्देह निराधार है। इसमें कोई सन्देह नहीं। हर्ष अशोक अथवा कनिष्क की भाँति 'सद्धर्म' का प्रचारक तो न था, परन्तु उसका उपासक वह अवश्य था। इसमें उसके अनेक कृत्य प्रमाण हैं। कश्मीर देश से उसने बुद्ध का दाँत बलपूर्वक हरण करके कन्नौज के संचाराम में रखा।^६ प्रति वर्ष बौद्ध-विद्वान्तों के मनन और विश्लेषण के अर्थ वह बौद्ध-भिक्षुओं का अधिवेशन करता था। उसने बिहार और उत्तर भी बसाये थे।^७ पशुओं का हनन और मांस-भक्षण उसने अपने राज्य में दण्डनीय अपराध घोषित किये।^८ उसका पुण्यशालाएँ बनवाना और दरियों में निःशुल्क भोजन तथा औषधि-वितरण भी संभवतः बौद्ध-प्रभाव से ही अनुप्राणित थे।^९ परन्तु निस्सन्देह हर्ष धार्मिक मामलों में असहिष्णु और कट्टर न था। हिन्दू देवताओं और ब्राह्मणों आदि का भी आदर करता था। प्रयाग के अधिवेशन में उसने सूर्य और शिव की मूर्तियाँ पूर्ण तथा ब्राह्मणों और अन्य धर्मावलंबियों को भोजन कराया तथा दान दिये।

हर्ष विद्वानों का आदर करता था और स्वयं नाट्यकार का। नाळन्दा का प्रख्यात विद्या-केन्द्र उसकी संरक्षता में उसति कर रहा था। राजकीय लेखों की आय का चौथा भाग वह विद्वानों को पुरस्कृत करने में व्यय करता था।^{१०} जयसेन नामक एक बौद्ध विद्वान् को उसने उड़ीसा के अस्ती नगरों की कर्षिक आय दान कर दी, यद्यपि जयसेन ने उसे लेना स्वीकार न किया।^{११} उसके दरबार में बाणभट्ट, मयूर और मातंग-दिवाकर-से प्रख्यातनामा कवि थे। नाण 'हर्षचरित', 'चण्डीशतक' और 'कादम्बरी' के पूर्वाङ्ग का रचयिता था और मयूर

१ वही पु० ४४। २ वही, पु० ४४-४५; ४१, २०, १६०। ३ वही, पु० २३६।

४ वाटर्स, १, पु० १६०-६१।

५ बौद्धलेखा और मधुवन के लेख।

६ जीवनचरित, पु० १८१, १८३।

७ वाटर्स १, पु० ३४२।

८ वही; बीक, १, पु० २१४।

९ वही।

१० वाटर्स, १, पु० १७६; बीक, १, पु० ८०। ११ जीवनचरित, पु० १५४।

‘सूर्यशतक’ का। स्वयं हर्ष को ‘प्रियदर्शिका’, ‘रत्नावली’ तथा ‘नागानन्द’ नामक तीन नाटकों का रचयिता कहा जाता है। बाण^१ सोह्रल^२ (ग्यारहवीं शती) और जयदेव^३ (१२वीं शती) ने उसकी काव्य-प्रतिमा की बड़ी प्रशंसा की है। कुछ विद्वानों ने ऊपर बताये नाटकों को हर्ष की रचना होने में संदेह किया है। यह सन्देह वास्तव में प्राचीनों ने भी किया था। ग्यारहवीं शती के भम्मट और सत्रहवीं शती के नागोजी तथा परमानन्द ने भी कभी इस प्रकार के सन्देह किये थे। उनका कहना था कि संभवतः ये नाटक भावक नामक कवि के थे और उसने धन के लोभ से उन्हें हर्ष के नाम से प्रकाशित किया। इन परस्पर-विरोधी प्रमाणों के रहते हुए कुछ निश्चय रूप से कहना कठिन है, यद्यपि यह सत्य है कि अनेक राजाओं ने भारती की सेवा की है और अपनी रचनाओं से यश का विस्तार किया है।

प्रायः चालीस वर्ष राज्य करके हर्ष ६४७ या ६४८ में मरा। उसके मरते ही उसका विशाल साम्राज्य तितर-बितर हो गया। कर्म्मरूप (आसाम) के भार्गववर्मन ने कर्णसुवर्ण और उसके आसपास की भूमि पर अधिकार कर लिया और वहाँ उसने भूमि दान की।^४ मगध में माघवर्मेन के पुत्र आदित्यसेन ने स्वतंत्रता घोषित कर साम्राज्योचित विरुद्ध धारण किये और अवधमेष किया।^५ कश्मीर में करकोटक और राजपूताना में गुर्जर प्रबल हो उठे। हर्ष के साम्राज्य के भग्नावशेष पर अनेक छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्य उठ खड़े हुए और वे आसपास की साम्राज्य-शक्तियों को स्वायत्त करने के लिये परस्पर संघर्ष करने लगे। महोदय (कन्नौज) फिर भी उत्तर भारत का केन्द्र बना रहा और अनेक राजकुल ‘महोदयभी’ को अपने-अपने के लिये सज्जद हुए। आगे की अनेक सदियों का इतिहास कन्नौज की छीना-छपटी का इतिहास है।

हर्ष के कोई पुत्र नहीं था। इससे उसकी मृत्यु के बाद अवसर पाकर उसके मंत्री अर्जुन (अरुणाश्व) ने कन्नौज के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इसी समय हर्ष के दोस्त के उत्तर में चीनी सम्राट् के भेजे दूत राजधानी में पहुँचे। अर्जुन ने उनको मरवा डाला; परन्तु उनका नेता वांग-हुएन-त्से किसी प्रकार बचकर निकल भागा। तिब्बत के राजा सांग-त्सान-नाम्पो और नेपाल की सहायता से उसने अर्जुन को दो बार हराया। उसे पकड़ कर वह चीन ले गया और सम्राट् की सेवा में उसने बैठ की।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. त्रिपाठी : History of Ancient India.
२. त्रिपाठी : History of Kanauj.

^१ Ho. C. T., पृ० ५८, ६५।

^२ उदयसुखरीका, पृ० २ (भाषकनाम सीरिज का नं० ११)।

^३ प्रसन्नराघव, १, २२।

^४ EP. Ind., १२, पृ० ६६।

^५ C. I. I., ३, पृ० २१२-१३।

३. त्रिभुवन : Early History of India, चतुर्थ संस्करण।
४. बीस : Translation of *Travels*.
५. वाटर्स : Translation of *Travels*.
६. हुआ-त्सी : Life of Huen-Tsang.
७. रामस और कावेस : Translation of *Harsacarita*.
८. Proceedings of Indian History Congress.
९. संकाशिया : The University of Nalanda.
१०. *Epigraphia Indica*, ४, ९, १२।

खण्ड ६

हिन्दू-मध्य-काल

इक्ष्वाकु परिवर्द्ध

राजपूत-काल

१. यशोवर्मन्

हर्ष की मृत्यु के ७५ वर्ष बाद तक कन्नौज का इतिहास समाच्छादित है। ७२५ ई० के लगभग सहस्र एक शक्तिमान नृपति कन्नौज के सिंहासन पर आरुढ़ होता है। वह है यशोवर्मन्। वह किस राजकुल का है, यह कहना अत्यन्त कठिन है। कुछ विद्वानों ने उसे मौर्य-कुल का और अन्योंने ने मौर्य-राजवंश का बताया है; परन्तु वास्तव में दोनों विचारों में कोई सही नहीं जान पड़ता। इसमें कोई संदेह नहीं कि यशोवर्मन् उस काल का शक्तिमान राजा था। वह काश्मीर के दिग्विजयी नृपति ललितादित्य मुक्तपीड का समकालीन था। उसने चीनी सम्राट् के पास सन् ७३१ ई० में अपना दूत भेजा था। 'शेव्कहो' का रचयिता यशोवर्मन् को अष्टाधारण विद्वेता कहता और उसे अनेक विजयों का गौरव प्रदान करता है। इसमें संदेह नहीं कि इस प्राकृत काल के कवि ने नायक की प्रशस्ति में अतिरंजन किया है; परन्तु निस्सन्देह उसका मगधराज से मुठभेड़ सत्य वृत्तान्त पर अवलंबित है। यह 'मगधनाथ' संभवतः श्रीविष्णु द्वितीय था, जिसे यशोवर्मन् ने कठिन समर के बाद परास्त किया था। यशोवर्मन् स्वयं भी सदा गौरवान्वित न रह सका और कश्मीर-नृपति ललितादित्य मुक्तपीड ने ७३१ ई० में उसे परास्त कर दिया। यशोवर्मन् ने संभवतः ७२५ ई० से ७५२ ई० तक राज्य किया। उसके वंशज नाममात्र के राजा थे।

यशोवर्मन् विद्वानों का आदर करता था। प्राचीन भारतीय साहित्य के दो विख्यात निर्माता—भवभूति और वाचस्पतिमिश्र—उसके समकालीन थे। भवभूति कवि और नाट्यकार

वे । उनकी कृतियों तीन हैं—(१) 'उत्तर रामचरित', (२) 'भालती माधव' और (३) 'महावीरचरित' । वाक्यपति ने प्राकृत में गौड़वहो लिखा ।

२. आयुध-कुल

यशोवर्मन् की मृत्यु के लगभग बीस वर्षों बाद कन्नौज के सिंहासन पर एक नये कुल का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे विद्वान् आयुध-कुल कहते हैं । आयुध-कुल वास्तव में किसी वंश-

वज्रायुध विशेष का नाम नहीं था, बल्कि हस्त कुल के राजाओं के नाम के अन्त में 'आयुध' शब्द जुड़ा मिलने के कारण ही इसकी यह संज्ञा हो गयी है ।

आयुधों के कुल का कुल पता नहीं । इतना अवश्य निश्चित विदित है कि आयुध वंश में तीन राजा हुए—(१) वज्रायुध, (२) इन्द्रायुध और (३) चक्रायुध । इनमें से वज्रायुध का नाम 'कपूरमंजरी' में स्पष्ट उल्लिखित है । इस समय में वज्रायुध का कश्मीरी सम-कालीन नृपति जयापीड विनयादित्य (७७६-८१० ई०) था । कश्मीरी राजाओं को मध्य-देश पर आक्रमण करने का चरका लग गया था । ललितादित्य मुकापीड ने ही इधर का मार्ग खोल दिया था । जयापीड विनयादित्य ने कन्नौज पर चढ़ाई करके वज्रायुध को परास्त कर दिया । कश्मीर के इस नृपति ने कन्नौज के किस राजा को हराया, यह निश्चित रूप से तो

नहीं कहा जा सकता ; परन्तु इतना निस्सन्देह है कि वह वज्रायुध अथवा इन्द्रायुध में से कोई था । वज्रायुध संभवतः ७७० ई० के लगभग कन्नौज

की गद्दी पर बैठा था । यदि विनयादित्य का आक्रमण उसके राजकाल के आरंभ में हुआ तो उसका कन्नौज-प्रतिद्वन्द्वी वज्रायुध रहा होगा, वरन् इन्द्रायुध । इन्द्रायुध, जैसा कि जैन 'हरिवंश' से प्रमाणित है, ७८३-८४ ई० में राज्य कर रहा था । भुव राष्ट्रकूट ने भी कन्नौज पर चढ़ाई की । कन्नौज गंगा-यमुना द्वाय का स्वामी था । इससे कश्मीरी, पाल, राष्ट्रकूट, सभी उसपर अपनी आँख गड़ाये हुए थे । विनयादित्य के लौटते-न-लौटते भुव राष्ट्रकूट (७७९-८४ ई०) पहुँचा और उसने कन्नौज-नृपति को हराकर अपनी विजय के उपलक्ष्य में अपने परिच्छद (राज-चिह्न) में गंगा और यमुना को भी स्थान दिया । भुव को द्वाय-विजय करके लौटते देल घर्मपाल चुप बैठा न रह सका । उत्तर भारत का वह अपने को अचिरात् समस्तता था और इस दक्षिणापथ के नृपति का उसका अंकगतवृत्ति इक्षुप जाना उचित न जान पड़ा । वह कन्नौज पर चढ़ दौड़ा । इन्द्रायुध उसके ताप को न सह सका और उसने आत्मसमर्पण कर दिया । घर्मपाल ने उसे केवल हराकर ही न छोड़ा, वरन् सिंहासनच्युत भी कर दिया । उसके स्थान पर उसने चक्रायुध को राजा बनाया ।

परन्तु राष्ट्रकूट-नृपति की यह राजनीतिक व्यवस्था पसन्द न आयी । घर्मपाल ने उत्तर भारत में अचिरात् का स्वत्व प्रगण कर लिया था, जो राष्ट्रकूटों की स्वीकार न था । इस कारण दोनों कुलों में संघर्ष अनिवार्य हो गया । अमोघवर्ध के सन्नन छेख से विदित

१ अंक १, पृ० ७४, १३९ (कोनो और कन्नान का संस्करण) ।

२ Bom. Gaz., ३, २, पृ० १९७, नोट २ ; Ind. Ant., १५, पृ० १७१-७२ ।

होता है कि धर्मपाल और चक्रायुध दोनों ने गोविन्द तृतीय राष्ट्रकूट (७०-७६४
८२४ ई०) को आत्मसमर्पण कर दिया ।^१ गोविन्द युव का पुत्र था । पाल-राष्ट्रकूट-संघर्ष

चक्रायुध

दान की प्रथा को तत्पश्चात् कर डाला और कन्नौज के राजा का दुर्बल होना
दोनों की लोभाग्नि में ईंधन का काम करने लगा । उसपर एक तीसरा
राजकुल भी दाँस गड़ाये था । वह था प्रतीहारों का । प्रतीहार-राज द्वितीय ने मौका पाकर
चक्रायुध पर आक्रमण किया । युद्ध में उसकी विजय हुई । उसने कन्नौज जीतकर अपने
राज्य में मिला लिया और वहाँ प्रतीहार-कुल की प्रतिष्ठा की ।^२ 'महोदयश्री' उसकी हो गयी ;
परन्तु अब संघर्ष, पाल-राष्ट्रकूट-प्रतीहार वंशों में तीन-तरफा हो गया ।

३. प्रतीहार-सम्राट्

प्रतीहार सम्राटों का मूल निवास जोधपुर रियासत में मन्दौर था । वहीं पहले-पहल
हरिचन्द के कुल ने डेरा डाला और एक छोटे इलाके पर राज करना शुरू किया । शीघ्र
इनकी दो शाखाएँ और हो गयीं—उज्जैन और कन्नौज की; परन्तु संभवतः वही घराना सीने-
स्थानों पर राज करता था, केवल समय-समय पर सन्धानियों तीन हुई । जैन 'हरिवंश'^३ के
अनुसार जिस गुर्जर क्षत्रिय ने अजन्ती में शासन किया था, वह नागभट्ट द्वितीय का पिता
था । अमोघवर्ष प्रथम के सन्तान-लेख में भी प्रतीहार-राजों की
विदेशी राजकुल 'गुर्जरराज'^४ ही कहा गया है । राजोर के लेख^५ में प्रतीहारों के प्रति
'गुर्जरप्रतीहारान्वयः' पद का प्रयोग हुआ है जिससे भी उनका गुर्जर होना सिद्ध है । इसी
प्रकार अरज-इतिहासकारों ने भी उन्हें गुर्जर ही कहा है । प्रतीहारों के कुल लेख^६ अवश्य उन्हें
स्वयंश्री और लक्ष्मण से उत्पन्न कहते हैं; परन्तु उनके इस वृत्तान्त पर विश्वास करना कठिन
है । यदि वे गुर्जर जाति के हैं, जो ऊपर दिये अनेक प्रमाणों से सिद्ध है, तो निस्सन्देह वे
विदेशी थे और हूणों से कुछ ही पीछे मध्य-एशिया से आकर खजूरखाना और गुजरात आदि
में आ बसे थे । उनके संबंध से ही गुजरात का यह नाम पड़ा । चाण के 'हर्षचरित' से पूर्व
संभवतः भारतीय साहित्य में गुजरात का यह नाम नहीं मिलता, जिससे जान पड़ता है कि
यह नाम उसे भारत में गुर्जरों के आने के बाद ही मिला ।

नागभट्ट प्रथम इस कुल का पहला नृपति था । वह सशक्त नृपति जान पड़ता है ;
क्योंकि उसने सिन्ध के मुसलमानों को परास्त किया और भदोच तक चढ़ाई की ।^७ दूसरा

१ Ep. Ind., १८, पृ० ५४५, ५५६, प्लोड २३ ।

२ वही, पृ० १०८, ११९, प्लोड १ ।

३ Bom. Gaz., १, २, पृ० २१७, नोट २; Ep. Ind., १, पृ० १९५-१९६ ।

४ Ep. Ind., १८, पृ० २४३, २४९, प्लोड १ ।

५ वही, १, पृ० २६३-२७१ ।

६ वही, १८, पृ० ९५, ९७, प्लोड ४; वही, पृ० १०७, ११०, प्लोड ३ ।

७ वही, १७, पृ० २०३, २०७, पं० ६४ ।

शक्तिशाली नरेश वत्सराज हुआ, जो संभवतः नागभट्ट का प्रपौत्र था। अपने कुल को नागभट्ट, वत्सराज यशान्वित करने का श्रेय इसी राजा को है। उसने छोटी-मोटी अनेक लड़ाइयाँ जीतीं, परन्तु उसकी विशिष्ट विजय गौड़-नृपति धर्मपाल के ऊपर हुई।^१ परन्तु स्वयं वत्सराज को भी राष्ट्रकूट-राज ध्रुव से परास्त होकर मन्थूमि की शरण लेनी पड़ी। गुर्जर-प्रतीहारों का उत्कर्ष आठवीं शती के उत्तरार्द्ध में आरंभ हुआ था और वत्सराज का देहान्त संभवतः ८०५ ई० में हुआ।

वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय राजा हुआ और गद्दी पर बैठते ही उसने अपने समकालीन राजाओं के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया। पहली मुठभेड़ उसकी

नागभट्ट द्वितीय पिता के शत्रुओं, दक्षिण के राष्ट्रकूटों से हुई, जिसमें उसे मुँह की खानी पड़ी। वत्सराज को ध्रुव ने परास्त किया था, नागभट्ट को गोविन्द तृतीय ने हराया। यह वास्तव में उत्तर भारत की राजधानी कन्नौज (महोदयपुरी) के लिए, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतीहार—तीन प्रमुख राजशक्तियों का संघर्ष था। तीनों कुलों में संयोग-वश इस काल दुर्मंद शासक हुए थे। नागभट्ट पहले तो परंपरा के अनुसार कुल-शत्रुओं के विरुद्ध दक्षिण की ओर बढ़ा; परन्तु उधर गोविन्द के कारण उसकी प्रसर-लिप्ता सफल न हो सकी, तब वह-ध्रुव की ओर बढ़ा और कन्नौज के दुर्बल नरेश चक्रायुध को भगाकर उससे उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। ८१४ ई० में गोविन्द की मृत्यु हो जाने के कारण राष्ट्रकूट कम-से-कम श्रेय; परन्तु चक्रायुध का संरक्षक गौड़-नृपति धर्मपाल प्रतीहार का यह उत्कर्ष न देख सका। दोनों में बिहारे के मुगैर नामक स्थान पर घोर संग्राम हुआ, जिसमें नागभट्ट विजयी हुआ। इस विजय ने उत्तर भारत में नागभट्ट की शक्ति जमा दी और आंध्र, विजयनगर, सिन्ध आदि के राजाओं ने उससे मित्रता की। नागभट्ट के खालियरवाले लेख^२ से विदित होता है कि उसने उत्तरी कश्मिराबाद, मालवा (पश्चिमी) और कौशाम्बी (हकाबाबाद जिले में) जीती और हिमालय के किरातों तथा सिन्ध के अरबों को परास्त किया।

नागभट्ट के पदचात कन्नौज की गद्दी पर रामभद्र बैठा, परन्तु उसने कुल की प्रतिष्ठा ली थी। अनेक प्रान्त शीघ्र उसके हाथ से निकल गये। परन्तु भाग्यवशात् उसका पुत्र मिहिर मोज, जो ८२६ ई० के लगभग राजा हुआ, बड़ा प्रबल हुआ। उसने शीघ्र कुल की विचलित राज्यव्यवस्था को दृढ़ किया और पिता द्वारा लीए अनेक प्रान्त फिर से अपने राज्य में मिला लिये। इस प्रकार मुन्देलखण्ड^३ और गुर्जरभूमि^४ (मारवाड़) फिर से प्रतीहारों के प्रान्त बन गये। उत्तर में भी उसकी सीमा गोरखपुर^५ के संपन्न देश के पार हिमालय तक जा पहुँची। उसके दानपत्रों के वितरण से जान पड़ता है कि

१ गद्दी, ६, पृ० २३१, २३८, श्लोक ८; Ind. Ant., ११, पृ० १५०, १५१, पं० १९। २ Ep. Ind., १८, पृ० १०८, ११२, श्लोक ११।

३ गद्दी, १९, पृ० १५-१९ (बराह शयनपत्र)।

४ गद्दी, ५, पृ० २०८-११ (हौलसपुर, मन्थमाल)।

५ गद्दी, ७, पृ० ६५-९१ (कहवा शयनपत्र)।

मिहिर भोज मध्यदेश का सबसे यशस्वी शासक था। परन्तु इस कारण ही उसे कुल के पुराने शत्रुओं पाल और राष्ट्रकूट-राजाओं के संघर्ष में आना अनिवार्य था। गौड़ के सिंहासन ■ इस समय पिता से भी अधिक युद्ध-दुर्मंद और नीतिकुशल नृपति देवपाल था। उसकी प्रस-लिप्ता धर्ममाल थी और कन्नौज की ओर आँख लगाये था। उधर उसका सल करना अपने पिता धर्मपाल की पराजय और अपमान के प्रतिशोध के लिए भी स्वाभाविक था। युद्ध को हुआ तो उसमें देवपाल ने 'गुर्बनाथ के दर्प को खर्व कर दिया।' १ मिहिर भोज नीतिविशारद था। उसने सट पूर्व की ओर से मुँह मोड़ लिया। इस सम्बन्ध में उसने अपने 'पूर्वज नागभट्ट द्वितीय की नीति अपनायी। नागभट्ट ने दक्षिण में राष्ट्रकूटों से मुँह की साकर पूर्व की ओर नल किया था। मिहिर भोज पूर्व में पराजित होकर राष्ट्रकूटों की ओर बढ़ा। राष्ट्रकूटों ने 'महोदयश्री' का मोह अभी छोड़ा न था और जब वे कन्नौज को स्वायत्त न कर सके, तब सम-समय पर उन्होंने उसके समृद्ध नगरों पर छाये मारने शुरू किये थे। दक्षिण सलभूताना और मालवा की भूमि को रौंदा हुआ भोज नर्मदा तक आ पहुँचा। इस दशा में उसका राष्ट्रकूटों से टकरा जाना स्वाभाविक ही था, परन्तु फिर भी उनकी मुख्य संस्था चुप कर गयी। लेकिन उनकी शुक्राशु-शाखा, जिसकी अधिकतर भूमि प्रतीहस्तार ने जीती थी, चुप न रह सकी। भुव द्वितीय चारावर्ष अपनी विशाल सेना लिये निकला और मिहिर भोज को परास्त होना पड़ा। यह युद्ध ८६७ ई० के पूर्व ही लड़ा गया था। २ अब राष्ट्रकूटों की मुख्य शाखा भी जागी और कुछ द्वितीय सल हुआ। परन्तु कुछ और भोज कुछ काल तक समर इन्द्र में गुँथे रहे—स्पष्ट हार-जीत किसी की न हो सकी। मिहिर भोज निस्सन्देह शक्तिशाली नृपति था और उसने करनाल ३ और पश्चिम-दक्षिण में सौराष्ट्र (काठियावाड़) तक ४ अपनी विजय-पताका फहरायी। ८७१ ई० में लिखता हुआ अरब-पर्यटक सुलेमान भोज के शासन की प्रशंसा करता है। उसका कहना है कि भोज का शासन निरापद था और उसके राज्य में चौर-डाकूओं का सर्वथा अभाव था। उसका राज्य समृद्ध था। भोज को उसने सिन्ध के खानों के प्रति अनुदार और इस्लाम का भारत में सबसे प्रबल शत्रु कहा है। ५ मिहिर भोज प्रायः आधी शताब्दी तक राज कर संभवतः ८८५ ई० में मरा।

मिहिर भोज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निर्मथराज महेन्द्रपाल प्रथम ८८५ ई० के लगभग कन्नौज का राजा हुआ। पिता की ही भाँति महेन्द्रपाल भी उत्साही विजेता था और उसने अपनी प्रबलता से गौड़ के पालों की शक्ति तोड़ दी। उसके अभिलेखों से प्रमाणित है कि उसने पालों से मगध और उत्तर बंगाल छीन लिया। उनका (जूनागढ़ स्टेट) के

- १ Ep. Ind., ९, पृ० १३३; १६५, ब्लोक १३.।
- २ Ind. Ant., १९, पृ० १८७, १८९, ब्लोक ३८.।
- ३ Ep. Ind., १, पृ० १८७-१९०.।
- ४ Ind. Hist. Quart., ५, (१९२९), पृ० १२९-३३.।
- ५ इलियटः History of India, १, पृ० ७.।
- ६ Ep. Ind., ९, पृ० १-१०.।

लेखों से ज्ञात होता है । महेन्द्रपाल ने सौराष्ट्र पर अधिकार कर लिया था और वहाँ बलवर्धन और अवनिवर्धन द्वितीय योग नामक माण्डलिक नृपति राज करते थे । इन लेखों से प्रगट है कि ८६३ ई० और ८६६ ई० तक कम-से-कम निम्नोक्त उसका अधिकार उस प्रदेश पर बना रहा था । पेशेवा ' (करनाल) के लेख से प्रमाणित है कि महेन्द्रपाल भी अपने पूर्वजों की ही भाँति कुवत्तेन की भूमि पर अपना अधिकार सुरक्षित रख सका । इन लेखों से सिद्ध है कि उसके साम्राज्य का प्रसार पश्चिम से पूर्व में पूर्वी पंजाब से पश्चिमी बंगाल तक और उत्तर से दक्षिण में गोरखपुर के समीप हिमालय की तराई से नर्मदा तक था । केवल उत्तर-पश्चिम में उसकी शक्ति को कुछ धक्का पहुँचा । 'राजतरङ्गिणी' के एक श्लोक से विदित होता है कि 'अधिराज' मोक्ष (भिहिर मोक्ष) ने पंजाब में उन्किच कुल के कश्मीरी राजा से उसके कुल इलाके छीन लिये थे । परन्तु महेन्द्रपाल के शासन-काल में कश्मीरी नृपति ने उन्हें फिर से जीत लिया ।^१ इस घटना के अतिरिक्त महेन्द्रपाल के राज्य-काल में सीमाओं का किसी प्रकार हास नहीं हुआ ।

निर्मयराज साहित्यकारों का संरक्षक था । उसके दरबार में विद्वान् साहित्यिक और कवि राजशेखर का निवास था । राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा', 'कपूरमञ्जरी', 'बालरामायण', और 'जलभारत' नामक ग्रन्थों की रचना की । महेन्द्रपाल ६१० ई० के लगभग मरा ।

महेन्द्रपाल के बाद उसके साम्राज्य का स्वामी उसका पुत्र भोज द्वितीय हुआ । परन्तु उसका राज्यसिंह निर्बल्य संपन्न न हो सका । पिता के मरते ही उसके भाई महीपाल ने भी सिंहासन के लिए जोर मारा । महीपाल भोज की विमाता का पुत्र था ।

भोज ने चेदिराज कोकल^२ की सहायता से पिता का सिंहासन प्राप्त तो अवश्य कर लिया, परन्तु उसपर वह अधिक दिनों तक बैठ न सका । महीपाल ने चन्देलराज हर्षदेव^३ की सहायता से कन्नौज के राज्य पर अधिकार कर लिया । भोज ने मुरिकल के एकाध बर्ष शासन किया था कि उसका राजदण्ड छिन गया । महीपाल संभवतः ६१२ ई० में गद्दी पर बैठा । कन्नौज की राजनीतिक परिस्थिति देख राष्ट्रकूट फिर सबग हुए और इन्द्र तृतीय ने कन्नौज नगर को तहस-नहस कर डाला ।^४ अभी प्रतीहार इस आक्रमण से सँभले भी न थे कि पालों ने हमला किया और शोणनद तक की सारी भूमि फिर अपने राज्य में मिला लिया । इन्द्र ने अपने सामन्त नरसिंह चाळुक्य के साथ प्रयाग तक के देश को मनमाना खूट्टा था । अब पालों के आक्रमण ने प्रतीहार-राज्य के जोड़-जोड़ ढीले कर दिये । फिर भी महीपाल धीर और नीति-कुशल नरेश था । उसने राष्ट्रकूटों और पालों के अत्याचार चुपचाप सह लिये और मौके की उम्मीद में बैठ रहा । 'प्रचण्ड-पाण्डव' काव्य के एक श्लोक^५ से विदित होता है कि जिस अवसर की प्रतीक्षा में वह बैठा था, वह उसे

१ Ep. Ind. १, पृ० १४२-५० (प्रससित)

२ १, ५, १५१

३ गद्दी, पृ० १५१, १५४, श्लोक १० ; गद्दी, २, पृ० ३०६, श्लोक ७ ।

४ गद्दी, १, पृ० १२२, पंक्ति १० ।

५ गद्दी २, पृ० ३८, ४३ श्लोक १९ ।

६ १, ७ ।

मिला और उसने कुछ देश जीते। उस इलाक में जिस विभिन्न राज्यों और प्रान्तों के नाम दिये हुए हैं, वे इस प्रकार हैं—नर्मदा और अमरकंटक की मेखला, उड़ीसा, केरल (मालबार), कुल्लु कुन्तल आदि। कहने की आवश्यकता नहीं कि अतिरिक्त इस प्रशस्ति का प्राण है। इससे केवल इतना ज्ञान पड़ता है कि अपने उत्कर्ष के लिए वह सफल रहा और कुछ इलाके उसने जीते; परन्तु कुछ तृतीय राष्ट्रकूट ने फिर एक बार उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया। उत्तर की ओर बढ़कर उसने प्रतीहार नृपति के राज्य को विशेष खतरे में डाल दिया।^१ अरब-पर्यटक अब्-मसऊदी ने महीपाल के शासन-काल में सिन्ध-भ्रमण किया और ६४३-४४ ई० में अपना भ्रमण-वृत्तान्त लिखा। उसमें उसने प्रतीहारराज की शक्ति की सराहना की है।^२ ६४४ ई० के लगभग महीपाल का देहान्त हुआ और महेन्द्रपाल द्वितीय राजा हुआ।

महेन्द्रपाल द्वितीय ने अपना पैतृक राज्य दो-तीन वर्ष किसी प्रकार सँभर रखा; परन्तु उसके उत्तराधिकारी देवपाल (लगभग ६४८ ई०) के समय में साम्राज्य बिलर चका। सबसे पहले चन्देलों^३ ने सिर उठाया। फिर विजयपाल और राज्यपाल के समय अन्य स्वतंत्र राष्ट्र भी उठ खड़े हुए। दसवीं शताब्दी के अन्त में भारत पर मुसलमानों हमले होने लगे थे, जिनकी चोट राज्यपाल के इलाकों पर भी पड़ी।^४ राज्यपाल और आनन्दपाल ने जब मुसलमानों से लड़ने के लिए राज्यों की सेनाएँ संगठित कीं तब राजपाल ने भी क्रमशः ६६१ ई० और १००८ ई० में अपनी सेना भेजी। पहली बार सुबुक्तगीन और दूसरी बार उसके पुत्र महमूद ने हिन्दू सेनाओं के पैर उखाड़ दिये। महमूद ने १०१८ ई० में कन्नौज पर भी चढ़ाई की। राज्यपाल मैदान छोड़ गंगा पार भाग गया। इसपर चन्देल नृपति गण्ड ने अपने पुत्र को सेना देकर उसके विरुद्ध भेजा। राज्यपाल मारा गया और उसका पुत्र त्रिलोचनपाल कन्नौज का स्वामी हुआ।^५ महमूद अगले साल फिर लौटा और त्रिलोचनपाल की बुरी हार हुई। इस कुल का अन्तिम राजा यशपाल था, जिसके १०३६ ई० के एक लेख से ज्ञान पड़ता है कि मतीहारों की किसी-नकिसी प्रकार उस साल तक प्रथा नहीं रही।

४. गहड़वाल-नृपति

गुर्जर-प्रतीहार-साम्राज्य के मगनावशेष पर सात राज्य खड़े हुए—(१) अग्निहोत्रवाड के चाण्डव, (२) जेबाकभुक्ति (बुन्देलखण्ड) के चन्देल, (३) ग्वालियर के कच्छपवाल,

१ History of Kanauj, पृ० २१७-१८।

२ इलियट: History of India, १, पृ० २१-२३।

३ Ep. Ind. पृ० १२६-२८, १३२-३३ इलाक २३, ३१।

४ जिम्स: History of the Rise of the Mohammedan Power १, पृ० १८, ४६।

५ History of Kanauj, पृ० ३८६-८७।

(४) झाड़ल के चेदि, (५) मालवा के परमार, (६) दक्षिण राजपूताना के गुहिल और (७) शाकम्भरी के चाहमाम । इनके अतिरिक्त कन्नौज की केन्द्रीय भूमि पर गहड़वालों की प्रधान शाखा प्रतिष्ठित हुई । यह राजपूतों का आठवाँ कुल था । १०३० ई० और १०८० ई० के बीच कन्नौज केन्द्रीय मध्य देश राजनीतिक दृष्टियों की कोढ़ाभूमि हो गया । गांगेयदेव चेदि, उसके पुत्र कर्ण और भोज परमार ने अपने उपद्रवों से उसे क्षुब्ध-विह्वल कर डाला । १०३३ ई० में पंजाब के अफगान-शासक निआस्तिगिन ने काशी तक धावा मारा । इस मात्स्यन्ध्याय की उसका-पुथल में मध्य देश की प्रजा पिथली रही, तब चन्द्रदेव नामक गहड़वाल-वीर ने अपने विक्रम से प्रजा की विपत्ति दूर की ।^१

गहड़वाल कौन थे—यह कहना कठिन है । कुछ विद्वानों ने उन्हें राष्ट्रकुटकुलीय कहा है, परन्तु आदित्य की बात तो यह है कि अपने अभिलेखों में गहड़वालों ने कहीं अपने को सूर्य-अथवा चन्द्रवंशीय राजपूत नहीं कहा । उनकी ख्यातें अवश्य उन्हें ययातिवंशीय कहती हैं । उनके मूल चेदि जाँ हो, इतना सत्य है कि उनके राजकुल की नींव चन्द्रदेव ने १०८० ई० और १०८५ ई० के बीच गोपाल नामक व्यक्ति को हराकर डाली ।^२ उसकी राजधानी कन्नौज थी । चूँकि उसने आरम्भ में ही सभ्रात्यों के विरुद्ध धारण कर लिये, स्वतंत्र है कि वह स्वतंत्र नृपति था । अपने अभिलेख में वह अपने को कर्णरी, अयोध्या, कान्यकुब्ज (कन्नौज) और हन्दस्थान (दिल्ली) का शासक^३ कहता है, जिससे इन स्थानों का उसकी राज्य-सीमाओं के अन्तर्गत होना सिद्ध है । पूर्व में उसने बंगाल के सेनवंशीय नृपति विजयसेन को काशी की ओर बढ़ने न दिया । लगभग पन्द्रह वर्षों के शासक शासन के बाद चन्द्रदेव संभवतः ११०० ई० में मरा और उसका पुत्र मदनपाल राजा हुआ, जिसके संबंध में हमारा ज्ञान अत्यन्त न्यून है ।

चन्द्रदेव का पौत्र और मदनपाल का पुत्र गोविन्दचन्द्र गहड़वाल-वंश का सर्वशक्तिमान राजा था । वह १११४ ई० के कुछ ही पूर्व कन्नौज के सिंहासन पर बैठा । राजा होने के पूर्व ही वह राज-कार्य में काफी कुशल हो गया था, क्योंकि पिता के शासन-काल में अधिकतर वही राज-कार्य करता था । ११०६ ई० के पूर्व गजनी के सुल्तान मसूद तुतीय ने तुगातिगिन के सेनापतित्व में, जो सेना भेजी थी, सुवराज की अवस्था में ही गोविन्दचन्द्र ने उसे मार भगाया था ।

गोविन्दचन्द्र ने मगध और पूर्वी मालवा भी जीत लिया । पटने^४ और मुँगेर^५ जिलों से उपलब्ध उसके लेखों से जान पड़ता है कि वहाँ उसने भूमि दान किया था । इन विजयों से उस नृपति का यश इतना बढ़ा कि दूर-दूर के नरेश उसकी मित्रता के अर्थ

१ Ind. Ant., १८, पृ० १६, १८, पंक्ति ४ ।

२ वही, १७, पृ० ६१-६३; वही, २४, पृ० १७६; JASB., ६१, पृ० ६० के आगे ।

३ Ind. Ant., १५, पृ० ७, ८, दसक ५; १८ पृ० १६, १८, पंक्ति ४ ।

४ रम्हामजरी (बरहई), पृ० ४ ।

५ JBORS., २, ४, पृ० ४३१-४४ ।

६ Ep. Ind., ७, पृ० ९८, ९९ ।

खालाशित रहने लगे। कन्नौज के जयसिंह और गुजरात के सिद्धराज जयसिंह उसके मित्रों में से थे। दक्षिण के चोलों से भी संभवतः उसका सन्नाह था। उसका विशेष संघर्ष बंगाल के सेनों से चला, जो पालों के स्थानापन्न थे और जिनसे उसने मगध का अधिकांश जीता था। गौड और कन्नौज का संघर्ष पुराना था और यद्यपि राक्षकुल बदल गये थे, उनका संघर्ष अभी जारी था। गोविन्दचन्द्र के शासन-काल में उसके संधिविग्रहिक (मंत्री) लक्ष्मीधर ने व्यवहार (कायून) के ऊपर 'कल्पतरु' (इत्य-कल्पतरु) नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा। ११५४ ई० के कुछ बाद गोविन्दचन्द्र का देहान्त हुआ।

गोविन्दचन्द्र के पश्चात् उसका पुत्र विजयचन्द्र कन्नौज की गद्दी पर बैठा। विजयचन्द्र ने भी अपने पिता की ही भाँति मुसलमानी आक्रमण का प्रतिरोध किया और

विजयचन्द्र

अपने शासन-काल में उसने मुसलमानों को अपनी भूमि पर पाँव न रखने दिया। अलाउद्दीन गोरी ने अमीर खुसरो को राजनी से निकाल दिया था।

खुसरो ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और उसके अथवा उसके बेटे खुसरो मलिक के नेतृत्व में मुसलमानी सेना पूर्व की ओर बढ़ी। विजयचन्द्र ने उसे सीमा सार भगाया। बिहार में भी उसने अपनी शक्ति पूर्ववत् बनाये रखी। 'पृथ्वीराजरासो' में तो उनकी विजयों का एक साथ तालिका दी हुई है, यद्यपि उसपर विश्वास नहीं किया जा सकता। बल्कि, विग्रहपन्न बीसलदेव के एक छल से ज्ञात होता है कि उस चाहामान-रूपति ने दिल्ली उससे जीन ली।^१

विजयचन्द्र के बाद गहड़वाल-वंश में दो राजा और हुए। इनमें एक तो उसका पुत्र जयचन्द्र था, दूसरा उसका पौत्र हरिचन्द्र। जयचन्द्र बड़ा तेजस्वी और वीर नृपति था। ११७० ई० में वह सिंहासनारूढ़ हुआ। वह विजेता भी था। कहा जाता है कि उसने देवगिरि के यादव-राजा पर चढ़ाई की, अन्हिलवाड़ के

जयचन्द्र

सिद्धराज को दो बार परास्त किया, आठ सामन्त नृपतियों को कब्दी किया और कन्नौज शिवाज्जहीन को अनेक बार हराया। इसमें सन्देह नहीं कि इस उक्ति में अतिरिक्त है। विशेषकर अन्तिम वक्तव्य तो सरासर झूठ है; क्योंकि इतिहासप्रसिद्ध बात यह है कि शिवाज्जहीन गोरी ने उसे युद्ध में हराकर मार डाला; परन्तु इन विजयों में कुछ निश्चय तत्त्व के आधार पर अवलंबित है। जयचन्द्र ने राजसूय किया था, जिस अवसर पर कुछ देश जीतना आवश्यक था। डाक्टर त्रिपाठी का कहना है कि चूँकि चन्देल और चौहान आदि अनेक शक्तिशाली राज्य समीप ही उठ खड़े हुए थे, यह मानना होगा कि जयचन्द्र का राज्य काफी सीमित था। परन्तु इस मत को स्वीकार करने में कठिनाई होगी। चन्देल तो प्रतीहारों के बाद ही प्रबल हो गये थे और बीसलदेव चौहान ने जयचन्द्र के पिता विजयचन्द्र के समय में ही कन्नौज से दिल्ली जीन ली थी। इतना ही नहीं, दिल्ली और सोमर के चौहान-नृपति पृथ्वीराज तृतीय ने चन्देलों पर ज़ापा मारना भी शुरू कर दिया। परन्तु जहाँ तक ज्ञान पड़ता है, चन्देल और चौहान दोनों ही जयचन्द्र से शक्ति और राज्य-विस्तार में जोड़े थे।

^१ Ind. Ant., १५, ३, १, ब्लॉक २।

^२ JASB., ५५, १, पृ० ४२, ब्लॉक २२।

कन्नौज अब भी साम्राज्य का केन्द्र समझा जाता था और अब क्या राजपूत और क्या मुसलमान आक्रमक 'महोदयश्री' को स्वायत्त करने को लातायित रहते थे। उत्तर भारत में अब भी गहड़वाल-कुल ही प्रमुख समझा जाता था। कुछ आश्चर्य नहीं कि उस कुल के जयचन्द्र ने पृथ्वीराज के सामान्य कुल में अपनी पुत्री नहीं ब्याहनी चाही। राजस्थान के अन्त में जयचन्द्र ने बेटी का स्वयंवर भी ठाना था। स्वयंवर के अवसर पर सहसा पृथ्वीराज पहुँच कर जयचन्द्र की पुत्री संयोगिता को ले भागा। इस कारण जयचन्द्र उससे जला-भुना था।

इसी अवसर पर देश के इतिहास में एक और घटना घटी। ११६१ ई. में गोर के सुल्तान शिहाबुद्दीन ने भारत पर हमला किया। अनेक राजाओं की सेना लेकर तलाचढ़ी के मैदान में पृथ्वीराज ने उसे हरा दिया। शिहाबुद्दीन दूसरे वर्ष फिर लौटा और इस बार उसने पृथ्वीराज को परास्त कर मार डाला। जयचन्द्र ने उसकी सहायता न की। ११६४ ई. में शिहाबुद्दीन कन्नौज की ओर बढ़ा। कुछ जयचन्द्र अपनी सेना लेकर चन्दावर और इटावा के मैदान में उससे मिला। ब्यासिन युद्ध के बाद वीरता से लड़ता हुआ जयचन्द्र मारा गया। परन्तु शिहाबुद्दीन ने उसके पुत्र हरिचन्द्र को गद्दी पर बैठा दिया। पता नहीं कि इस अन्तिम वृत्ति ने कब तक कन्नौज पर शासन किया। परन्तु, इसमें सन्देह नहीं कि लगभग तीस वर्षों बाद १२२६ ई. तक कन्नौज मुसलमानों के हाथ में था।

जयचन्द्र के साथ इतिहास में बड़ा अन्याय हुआ है। सदियों से उसके ऊपर जुलूम हुआ है। उसका नाम भारतीय समाज में शत्रु से मिले देशद्रोही का पर्याय हो गया है, जिसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। केवल 'पृथ्वीराजरासो' के आधार पर जिसकी रचना खेल्हवी सदी में समाप्त हुई है, जयचन्द्र को देशद्रोही उद्हराना अनुचित है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उसने शिहाबुद्दीन को आमन्त्रित किया था अथवा उससे मिल गया था। पृथ्वीराज की उसने सहायता न की, यह सही है; परन्तु जिनकी पुत्री जवर्दस्ती उठा ली गयी हो, ऐसे अनेक पिता जयचन्द्र का आचरण कर सकते हैं। यदि वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार किया जाय, तो ज्ञात होगा कि जयचन्द्र वीर था और कार्यरता दूसरी ओर जा बैठेगी। यह बात ही हुई बात है कि वीर की भाँति मुसलमानों का संहार करते हुए जयचन्द्र मारा गया। इसके विरुद्ध पृथ्वीराज के सम्बन्ध में मुसलमान ऐतिहासिकों का कहना है कि जब उसकी सेना में मगदह मच गयी और उसने देखा कि सर्वनाश हो गया, तब हाथी से कूदकर वह घोड़े पर भागा। शत्रुओं ने उसका पीछा किया। 'सरसुती के किनारे वह पकड़ा गया और वह जहन्नुम रसीद हुआ'।

जयचन्द्र के दरबार में संस्कृत के विख्यात महाकवि श्रीहर्ष का निवास था जिसने 'नैषधचरित' नामक महाकाव्य और 'खण्डन-खण्ड-लाघ' नामक तर्क-ग्रन्थ लिखा।

५. शाकम्भरी के चाहमान (चौहान)

चाहमान-वृत्ति अग्निकुलीय है। कुछ विद्वानों का मत है कि राजपूतों के 'अग्नि से उत्पन्न' चारों कुल वास्तव में विदेशी हैं। भारत में आने पर हिन्दू-समाज में प्रवेश करने के लिए उनको अग्नि-संबंधी किसी वस्तुस्थान से जुड़ किया गया। इन्हीं चार अग्निकुलों में

से शाकम्भरी (खैमर) के चाहमान भी हैं। 'हम्मीर-महाकाव्य' और 'पृथ्वीराज-विजय' में उनका आदि पुरुष सूर्य-पुत्र चाहमान कहा गया है। साहित्यिक अनुसंधान से उनका ऐतिहासिक आदिपुरुष वामदेव जान पड़ता है। ६७६ ई० के हर्ष-पाषाण-लेख में इस वंश के राजा शुवक प्रथम का लेख मिलता है।^१ यह शुवक प्रतीहार-नृपति नागभट्ट द्वितीय का समकालीन था। इस कुल के राजाओं का संक्षिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है।

बारहवीं सदी के आरंभ में अजयराज ने अजयमेर (अजमेर) नामक नगर बसाया। ११५३ ई० में विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव इस कुल का विख्यात राजा हुआ। मेवाड़ के विजोला नामक स्थान से प्राप्त लेख^२ से विदित होता है कि इस राजा ने गहड़वालियों से दिल्ली

धीनकर अपने राज्य में मिला लिया। इससे निश्चय कन्नौज की पश्चिमात्य सत्ता संभवतः नष्ट हो गयी होगी। विग्रहराज उद्भट विजेता माना गया है।

कहते हैं कि उसने हिमालय और विन्ध्याचल के बीच के छारे देश जीत लिये।^३ निस्सन्देह वह बकव्य प्रशस्तिमान है, यद्यपि दिल्ली छिन जाने से गहड़वालियों के छारे पश्चिमोत्तर प्रदेश चौहानों के हाथ में आ गये होंगे। कुछ आश्चर्य नहीं कि उत्तर में उन्होंने हिमालय के चरण छू लिये हों। विग्रहराज विद्वानों का आदर करता था और स्वयं कुशल कवि था।

■ 'हरकेलि-नाटक' का रचयिता है। यह नाटक पूरा उपलब्ध नहीं है, परन्तु इसके कुछ भाग अजमेर के पास के 'अढ़ाई दिन का शोपड़ा' नाम की एक मस्जिद में जड़े पाषाण-खण्ड पर खुदे मिले हैं। यह मस्जिद वीसलदेव के बनवाये एक संस्कृत-कालेज के स्थान पर खड़ी है। विग्रहराज के दरबारी महाकवि ने 'ललित-विग्रहराज' नामक नाटक लिखा। ११६४ ई० में विग्रहराज का देहान्त हुआ।

पृथ्वीराज तृतीय इस कुल का सबसे प्रसिद्ध नृपति था। उसने ११७६ ई० से ११९२ ई० तक राज किया। 'पृथ्वीराजरासो' में उसका विस्तृत वृत्तान्त दिया हुआ है। यह काव्य

प्राचीन हिन्दी में लिखा है और इसका रचयिता पृथ्वीराज का मित्र-कवि चन्द्र (चन्दबरदाई) माना जाता है। परन्तु इसके अनेक भाग

सोलहवीं सदी में छिसे या चोड़े गये थे। इससे उनकी सामग्री ऐतिहासिक दृष्टि से नितान्त अविश्वसनीय है। स्वयं प्राचीन भागों पर भी निर्भर करना उचित नहीं जान पड़ता। इसके प्राचीन भाग भी इतने अतिरंजित हैं कि उनको प्रशस्तिवाचक काव्यों का आदर्श कहा जा सकता है। इस महाकाव्य ने पृथ्वीराज को अद्भुत और अनुचित प्रसिद्धि प्रदान की है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पृथ्वीराज वीर था, परन्तु उससे कहीं बढ़कर अनन्त संख्या में वीर हुए और उनकी ख्याति इतनी न हो सकी जितनी उसकी है। इतना जरूर है कि उसकी वीरता के साथ विलास का भी मिश्रण था जिससे साधारण जनता के हृदय में उसने अधिक घर किया। वह साधारण जनसमाज में घर-घर के गीतों का नायक हो गया। परन्तु

१ Ep. Ind., २, पृ० ११६-१०।

२ JASB. ५५, १, पृ० ४२, खंडक २२।

३ Ind., Ant., १९, पृ० २१९।

यदि हम उसके कृतियों पर विचार करें तो उनका गौरव कुछ असाधारण न सिद्ध होगा। 'पृथ्वीराजरासो' के अनेक स्थलों से प्रमाणित है कि उसके अनेक युद्ध नारी के कारण हुए। स्वयं संयोगिता के हरण में उसके अनेक वीर और कुशल सेनापति (कन्ह-कैमास आदि) खेत रहे। जयचन्द्र के साथ उसकी स्वाभाविकतया ही नहीं बनती थी। गहड़वाल नृपति का घराना कन्नौज का सम्राट्कुल माना जाता था और कन्नौज भारत की राजधानी। जयचन्द्र पृथ्वीराज को मुन्छ समझता था। रावस के अन्त में कन्नौज-नृपति ने अपनी पुत्र संयोगिता ■ स्वयंवर रखा। उस अवसर पर पृथ्वीराज एकाएक पहुँचकर संयोगिता को ले भागा। इस कारण दोनों राजकुलों का वैमनस्य और बढ़ गया।

पृथ्वीराज वीर और विजेता था। उसने चन्देल-नरेश परमार्दि (परमल) पर आक्रमण कर कुन्देलखण्ड के महोना आदि अनेक दुर्गों पर अधिकार कर लिया। गुजरात के चाहुलन-राजा भीम द्वितीय को भी संभवतः उसने परास्त किया। परन्तु वास्तव में पृथ्वीराज तृतीय के शासन-काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना शिहाबुद्दीन गोरी की चढ़ाई है। यह आक्रमण भारत के इतिहास में अत्यन्त महत्व की घटना है, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ सुसल-मानी राज्य की स्थापना हुई और भारतीय जनता में एक नयी जन-संस्था का प्रादुर्भाव हुआ जिसने उसकी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को अनेक प्रकार से प्रभावित किया। शिहाबुद्दीन गोरी का सुल्तान हो गया था और उसने गजनी पर अधिकार कर सुबुक्तगिन तथा महमूद के प्रख्यात राजकुल का अन्त कर दिया था। मध्य-एशिया में भी उसने कई प्रान्त जीत लिये थे। अब उसकी प्रसर-लिप्ठा भारत की ओर भी बढ़ी। उसने भारत को जीतकर वहाँ भी अपने कुल की प्रतिष्ठा करनी चाही। एक विशाल सेना लिये पंजाब लाँघता वह प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र के प्रशस्त तरावड़ी के मैदान में आ उतरा। पृथ्वीराज को हाथियों के शिकार का बड़ा शौक था। उस समय वह नर्मदा के जंगलों में हाथियों का आखेट कर रहा था। सुल्तान के सिन्धु लाँघने की खबर सुनते ही वह उत्तर की ओर बढ़ा। युद्ध-दुर्मद राय पिथौरा अपने चौहान योद्धाओं को लिये तरावड़ी के मैदान में आ घमका। लोहे की वृत्ति पर चीनेवालेराजपूतों की आन अफगानों पर विदित न थी। पिथौरा अपनी कुम्भ लिये अफगानों पर दृढ़ पड़ा। चौहान रिसालों की पहली चोट ने ही शिहाबुद्दीन की हराबल तोड़ दी। घोड़े और सवार, नेत्र और लहर, सरदार और सैनिक वहीं ढेर हो गये। जो बचे, उनके पैर खल हो गये। अफगानों ने सिन्धु के उस पार दम लिया।^१

शिहाबुद्दीन सन् ११९१ ई० में हार गया था, परन्तु उसे अपनी हार झूली नहीं। दिन-रात उसकी पराजय उसे चिन्काते लगी। भागे हुए सरदारों की उसने बड़ी बेहज्जती की और उनसे जीते-जी मैदान न छोड़ने की शपथ करायी। ११९२ ई० में अपनी विशाल सेना लिये पानीपत के मैदान में वह फिर आ घमका। भारत की ओर बढ़ने का संदेश सुनते ही पृथ्वीराज ने देश के राजाओं से सहायता माँगी थी। अनेक राजाओं ने विदेशी यवन के

चिह्न सेनाएँ भेजी और पृथ्वीराज उन्हें लिये फिर युद्ध के लिए मैदान में उतरा। कन्याहरण के कारण क्रुद्ध जयचन्द्र ने उसकी सहायता न की। चौहानों ने पूर्ववत् मृत्यु-वेग से शिहाबुद्दीन की सेना पर हमला किया और कुछ आश्चर्य नहीं कि हिन्दू फिर जीत करते, परन्तु सतर्क शिहाबुद्दीन ने पहले से सधी हिकमत से काम लिया। व्यूहबद्ध सेना को पीछे हटने की आज्ञा दी। व्यूहबद्ध सेना पीछे हटी। राजपूतों ने समझा, शत्रु भाग रहा है। अपनी कतारें छोड़ उन्होंने तिसर-बितर होकर शत्रु का पीछा किया। व्यूहबद्ध शत्रु सहसा पीछे मुड़ा और उसने प्रबल आक्रमण किया। राजपूतों की कतारें टूट गयी थीं। इसका वेग वे नहीं सह सके। चोट-पर-चोट पड़ने लगी। राजपूत गिरने लगे। इमारों की लादाद में वे मारे गये। सन्ध्या तक मैदान राजपूतों की लाशों से भर गया। भगदड़ मच गयी थी। स्वयं पृथ्वीराज सर्वनाश देख हाथी छोड़ घोड़े पर चढ़कर भागा। परन्तु 'सरसुती के किनारे पकड़ा जाकर बहनुम रसीद हुआ।' मुसलमानों ने अजमेर और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शिहाबुद्दीन ने अजमेर की गद्दी पर पृथ्वीराज के बेटे को सालाना कर देने के बचन के बदले बैठा दिया। परन्तु चाचा हरिराज के कारण उसे अजमेर छोड़ रणथंभौर जाना पड़ा। वहाँ उसका कुल १३०१ ई० तक राज रहा। कुतुबुद्दीन ने हरिराज को हराकर चौहान शासन का अन्त कर दिया।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. त्रिपाठी : History of Kanauj.
२. त्रिपाठी : History of Ancient India.
३. स्मिथ : Early History of India.
४. इन्डियन : History of India, Vol. I.
५. जियम्स : फिरीशता : History of the Rise of the Mohemmedan Power Vol. I.
६. Bombay Gazeteer, Vol. 1. Part 2.

बाईसवीं परिच्छेद

पूर्वी सीमा के राज्य

१. नेपाल

आज नेपाल का राज्य अन्मोक्षा से दार्जिलिंग तक लगभग ५०० मील लंबा फैला हुआ है। परन्तु प्राचीन काल में इसकी लंबाई गंडक और कोसी के बीच केवल बीस मील और चौड़ाई पन्द्रह मील थी। भारत से भी अधिक इस देश का संबंध तिब्बत और चीन से रहा। केवल समय-समय पर भारतीय नृपति इससे अपना संपर्क जोड़ते रहे। अशोक ने अपनी पुत्री चाकमती और जामाता देवपाल क्षत्रिय के साथ नेपाल-भ्रमण किया और वहाँ उसने स्तूप खड़े किये तथा ललितपाटन नाम का एक नगर भी बसाया। भारतीय इतिहास में भारत का नेपाल से दूसरा संबंध गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त के समय में हुआ। प्रयागवासी उसकी स्तंभ-प्रशस्ति में इस राष्ट्र का सीमाप्रांतीय करदायी राज्यों में उल्लेख है। अशोक और समुद्रगुप्त के बीच के काल में हमें इसके इतिहास का पता नहीं चलता। नेपाल की 'वंशावली' में इस कालान्तर में आभीर, किरात, सोमवंशीय और सूर्यवंशीय राजाओं के शासन का उल्लेख है। परन्तु इन वंशावलियों से तिथिपरक इतिहास का शोध करना अत्यन्त कठिन है। पाँच-पाँच सौ वर्षों तक के अन्तर इन्होंने डाल दिये।

नेपाल के इतिहास का ठीक श्रात हमें ठाकुरी-राजकुल के शासन-काल से होता है। ठाकुरी-कुल के हाथ में नेपाल का राज्य छठी शती ईस्वी के अन्त अथवा सातवीं सदी के आरंभ में आया। अंशुवर्मन् इस कुल का पहला नृपति था। पहले तो वह लिच्छवि-नरेश शिवदेव का मंत्री था; परन्तु जिस प्रकार आज नेपाल में अधिकतर राजनीतिक अधिकार मंत्री के हाथ में हैं तब भी उसी प्रकार मंत्री अंशुवर्मन् नेपाल का अर्थार्थतः स्वामी था। शीघ्र उसने राजदण्ड भी धारण कर लिया और पुराने राजकुल का अन्त कर उसने अपने ठाकुरी-कुल की प्रतिष्ठा की। उसने एक संवत् भी चलाया जिसका प्रारंभ ५६५ ई० में माना जाता है। अंशुवर्मन् ने संभवतः चालीस वर्षों तक राज किया। उसने अपनी कन्या का विवाह तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट् सांगत्साङ्-गम्पो के साथ किया। हिन्दू होते हुए भी उसे प्रकार के विवाह से परहेज न था। नहीं कहा जा सकता कि हर्षवर्द्धन का भी किसी प्रकार का संबंध नेपाल से था कि नहीं, परन्तु इस ऊपर लिखे विवाह से प्रमाणित है कि नेपाल का संबंध तिब्बत से भारत की अपेक्षा अधिक घना था।

इस काल के बाद लगभग तीन सदियों का इतिहास अंधकार के गर्भ में है। सिवा इसके कि इस अन्तर के अधिकांश काल में नेपाल तिब्बत के प्रभाव में रहा, हम उस देश के विषय

में कुछ नहीं जानते। ८७६-८० ई० में एक और संवत् नेपाल में चलाया गया। अठारहवीं सदी के आरंभ से मिलनेवाले हस्तलिखित ग्रन्थों में अनेक राजाओं के नाम मिलते हैं; परन्तु उनको काल-क्रम से सुझाना कठिन है। बारहवीं सदी के पूर्वार्द्ध में तिरहुत (उत्तर बिहार) के कर्णाटराजा नान्यदेव ने नेपाल पर अधिकार कर लिया। फिर अन्ततः १७६८ ई० में

उत्तर-काण्ड
इस देश पर गुराओं का स्वत्व हुआ जो इस भू-भाग पर अब तक बना हुआ है। इस काल में नेपाल का व्यापार चीन, तिब्बत और भारत के साथ खूब चला। पहले तो इस देश का धर्म बौद्ध था, फिर उसी धर्म का महायान-तांत्रिक संप्रदाय प्रचल हो गया। परन्तु आज हिन्दू-धर्म ने बौद्ध-धर्म को सर्वथा इस भूमि से उखाड़ दिया है। हिन्दू-धर्म का शैव-संप्रदाय इस समय वहाँ अधिक मान्य है।

२. बंगाल के पाल

बंगाल चौथी शती ई० पू० में नन्दी और मौर्य के अधिकार में था। कुषाणों का साम्राज्य मगध की पश्चिमी सीमा तक ही पहुँच सका। गुप्तों ने फिर एक बार मगध का प्रभुत्व गौड़ पर जमाया और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने विद्रोहियों का एक संघ जुरी तरह बंगाल में पराजित किया। मौर्यियों के समय में गौड़ स्वतंत्र थे।

पूर्व-काण्ड

उनके राजा शशांक ने अपने कुल के मरा का विस्तार किया। मगध को सौंदरता बढ़ कन्नौज तक जा पहुँचा। हर्ष के भाई राज्यवर्द्धन की हत्या कर उसने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। हर्ष के आसाम से सन्धि कर लेने पर वह बंगाल छोड़ गया और यानेवर के राजा के प्रतिशोध के प्रण के बावजूद भी वह ६१६ ई० तक अच्छे प्रकार अपने देश पर राज करता और उसकी सीमाएँ बढ़ाता रहा। उड़ीसा पर गंजाम तक उसने अधिकार कर लिया। वह बौद्धों का भयंकर शत्रु था। उनके अनेक विशार उलझे किष्किंर कर दिये और बोधगया का वैश्विस्तु कपटकर उसकी कङ्क जला दी जिसमें वह फिर पनप न सके। उसकी मृत्यु पर हर्ष ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, परन्तु हर्ष के बाद जब उसके साम्राज्य के प्रान्त तितर-बितर हो गये, बंगाल भी उससे बाहर निकल गया। कर्णसुवर्ण पर कामरूप के नृपति और हर्ष तथा हुएन्-त्सांग के मित्र भास्करवर्मन् ने अधिकार कर लिया। इसके बाद बंगाल में मात्स्यन्याय का राज हुआ और सातवीं सदी में वह राजनीतिक दृष्टियों का क्रीडास्थल बना रहा। कन्नौज के यशोधर्मन्, काश्मीर के ललितादित्य, कामरूप के बौहर्ष आदि ने उसे लूटा और सँद डाला। अपनी दयनीय दशा से ऊबकर जनता ने आठवीं सदी ईस्वी के तृतीय धरण में गोपाल नामक एक उदात्त वीर को अपना राजा चुना।

इस निर्वाचन से स्पष्ट है कि पालों का कुल संभवतः साधारण था। पालों के अभिलेखों से भी उनके प्राचीन होने का पता नहीं चलता। खलीमपुर के डेल से केवल

पाण्ड

इतना ज्ञान पड़ता है कि उनका आदि पुरुष वण्यट दयितविष्णु का पुत्र था। इन दोनों में से किसी के इतिहास का पता नहीं। उस वंश का पाल नाम संभवतः केवल इस कारण पड़ा कि उस कुल के राजाओं के नामान्त में पाल शब्द

सुका मिलता है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, इस कुल का प्रतिष्ठाता गोपाल था। ७६५ ई० के लगभग वह गद्दी पर बैठा। उसका शासन-काल संभवतः लंबा न था। गोपाल बंगाल की अराजक दशा का अन्त करने में समर्थ हुआ, इसमें सन्देह नहीं। वह संभवतः बौद्ध-संप्रदाय का अनुयायी था। लामा तारानाथ का कहना है कि उसने ओदन्तपुर का बौद्ध-विहार बनवाया। ओदन्तपुर पटना जिले में राजगिर और नालन्दा के समीप विहार नामक स्थान था। आज भी वह स्थान विहार के नाम से ही विख्यात है।

गोपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल बंगाल की गद्दी पर बैठा। उसके राज्य का आरंभ ७७० ई० के आसपास माना जा सकता है। धर्मपाल इस कुल का विख्यात राजा हुआ और उसने दूर-दूर तक अपने यश का विस्तार किया। वह अथक लड़ाका था। उसके समय में ही कन्नौज की गद्दी के लिए राष्ट्रकूटों, प्रतीहारों और पालों में तीनतरफा संघर्ष छिड़ा, जो एक छठे काल तक चलता रहा। कुछ देर तक तो ऐसा जान पड़ा, जैसे धर्मपाल उत्तर भारत में सर्वशक्तिमान् नृपति हो जायगा। संभवतः उसी ने मगध पर भी अधिकार कर लिया। मगध को लौघता वह सहसा कन्नौज पहुँचा और वहाँ इन्द्रायुध को गद्दी से उतारकर उसने चक्रायुध को कन्नौज का राज्य प्रदान किया। उत्तर भारत के प्रायः सभी राजकुलों ने धर्मपाल की कन्नौज-संबन्धी राजनीतिक व्यवस्था स्वीकार कर ली, परन्तु राष्ट्रकूटों को यह मान्य न हो सकी। ध्रुव राष्ट्रकूट ने गंगा-खन्या के द्वार में धर्मपाल को परास्त कर मगा दिया।^१ अमोघवर्ष के संजन लेखों के अनुसार धर्मपाल को अपने सामन्त चक्रायुध के साथ गोविन्द तृतीय राष्ट्रकूट से भी परास्त होना पड़ा। इसके पूर्व ही अवन्ती और मन्दौर (माड़वार—जोधपुर) के प्रतीहार नृपति कसरार ने उसे एक बार परास्त किया था। राष्ट्रकूटों की चोटों से जब धर्मपाल और चक्रायुध थूल चाटने लगे थे, तभी वरसरार का शूर तनय नागभट द्वितीय पूर्व की ओर बढ़ा और उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। धर्मपाल फिर एक बार बंगाल से निकला और कन्नौज की ओर बढ़ा। नागभट ने जिस राज्य को जीता था, उसकी रक्षा करने को उसके भाइयों में शक्ति थी। धर्मपाल को अपनी ओर बढ़ते देख वह भी शत्रु की ओर बढ़ा। शत्रु की भूमि पर युद्ध करना उसने उपदेय समझा। उत्तर बिहार में मुद्गगिरि (मुँगेर) नामक स्थान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। वीर समर के बाद धर्मपाल को परास्त होना पड़ा^२ और नागभट ने अपनी राजधानी कन्नौज कर ली। प्रतीहारों का प्रताप उत्तर भारत पर छा गया। परन्तु धर्मपाल के शासन में मगध और उत्तर बिहार संभवतः अब भी बने रहे। अपनी पराजयों के बावजूद भी धर्मपाल शक्तिमान् नृपति था। धर्मपाल भी पिता की भाँति ही बौद्ध था और उसने भी अनेक मन्दिर और बौद्ध-विहार बनवाये। उसने उस विक्रमशिला के शिक्षा-केन्द्र की, स्थापना की जो नालन्दा की भाँति प्रसिद्ध हो गया। विक्रमशिला भागलपुर जिले में था। धर्मपाल ने एक छठे काल तक राज किया। लामा तारानाथ के मत से उसके

१. Ep. Ind., १८, पृ० २२२, २५२, पृ० ११।

२. Ep. Ind., १८, पृ० १०६, ११२, श्लोक १०।

राज्य-काल की दौरान चौंसठ साल है और खलीमपुर के अभिलेख के अनुसार केवल बीस वर्ष । खलीमपुर की गणना संभवतः सही है, यद्यपि चालीस-पैंतालीस साल उसका राज करना सर्वथा असंभव नहीं; विशेषकर इसलिए कि उसके पिता गोपाल ने थोड़े ही समय तक शासन किया था, संभवतः केवल पाँच वर्ष ।

धर्मपाल के बाद पालवंश का सर्वशक्तिमान नृपति देवपाल राजा हुआ । पिता की प्रसर नीति पुत्र ने भी जारी रखी, परन्तु धर्मपाल की भाँति हार उसके हिस्से न पड़ी । देवपाल के अभिलेख उसे हिमालय और विन्ध्याचल के बीच के देश का स्वामी कहते हैं । उनका तो यहाँ तक कहना है कि उसने सेतुबन्ध रामेश्वर तक अपनी राज्य-सीमा^१ फैला ली; परन्तु निस्सन्देह इस खेल का तात्पर्य केवल प्रशस्तिवादन है । रामेश्वर तक पहुँचना तो दूर रहा, हिमालय और विन्ध्याचल के बीच के देश के भी अनेक स्वामी थे । प्रवीहार-सम्राटों का सारा साम्राज्य प्रायः इसी देश में पड़ता था । फिर विन्ध्य पर्वत के उत्तर में अनेक बार राष्ट्रकुलों का स्वस्थ स्थापित हो गया था । परन्तु जैसा कि बदल के स्तंभ-लेख से प्रगट है, उसने अपने मंत्रियों, धर्मपाणि और केदार मिश्र की सलाह से उत्कलों का उन्मूलन कर दिया और हूणों, शक्तिवों तथा गुर्जरों को तितर-बितर कर दिया ।^२ यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि किस हूणों के साथ देवपाल का संघर्ष हुआ था; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसने गुर्जर-राज मिहिरभोज का दर्प ध्वस्त कर दिया और उसको अपने राज्य की सीमाओं में रहने को बाध्य किया । भागलपुर-वाले लेख से भी सिद्ध है कि देवपाल ने अपने भाई जयपाल के नेतृत्व में सेना भेजकर उत्कल (उड़ीसा) और प्रारज्योतिष (कामरूप—आसाम) पर अधिकार कर लिया ।^३ उड़ीसा पर अधिकार करते समय राष्ट्रकुट अथवा अन्य किसी शक्ति-शक्ति से यदि देवपाल का संघर्ष हो गया हो, तो आश्चर्य नहीं । परन्तु जैसा कि उसके स्तंभलेख से प्रमाणित है वह उस संघर्ष में भी विजयी हुआ । नालन्दा-साम्राज्यों से विदित है कि देवपाल ने राजगृह-विषय

में चार और गया-विषय में एक गाँव धर्मार्थ दान किये ।^४ इससे यह

देवपाल प्रमाणित है कि मगध पर अन्त तक उसका शासन बना रहा । उसी लेख से यह भी जान पड़ता है कि सुवर्णद्वीप (सुमात्रा) और यवद्वीप (जावा) आदि के राजाओं से भी उसकी मैत्री थी । ऊपर बताये द्वीपों के नृपति जलपुत्रदेव ने नालन्दा के समीप एक बौद्ध-विहार बनवाया था । देवपाल ने उसके व्यय के अर्थ प्रचुर धन दान किया । देवपाल बौद्ध-धर्म का अनुयायी था । उसने मगध में अनेक मन्दिर और विहार बनवाये तथा उनके व्यय के लिए दान किये । नालन्दा के शिक्षा-केन्द्र पर उसकी विशेष कृपा थी और उसके लिए भी उसने काफी धन दिया । देवपाल संभवतः ८५५ ई० के लगभग मरा । पिता की ही भाँति उसने भी दीर्घ काल तक शासन किया ।

१. बही, ५०, ३०४-३०५ ।

२. बही, २, ५०, १६०-१६१ ।

३. Ind. Ant., १५, ५०, ६०४-१० ।

४. Ep. Ind., १५, ५०, ३१०-३११ ।

नारायणपाल इस वंश का दूसरा राजा हुआ। उसने प्रायः ५५ वर्षों तक राज किया। ६१२ ई० के लगभग उसका देहान्त हुआ। उसके शासन-काल में पाल-साम्राज्य की काफी शक्ति हुई। फिर भी अपनी पुरानी सीमाओं को बनाये रखने का वह मगीरथ प्रयत्न करता

रहा। उसका प्रतीहार समकालीन महेन्द्रपाल प्रथम था। उसके लेखों

के वितरण से जान पड़ता है कि मगध और उत्तरी बंगाल दोनों ही शीघ्र प्रतीहारों के हाथ में आ गये। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि राज्यारंभ में नारायणपाल ने अपनी शक्ति कायम रखी। भागलपुर से जो उसका लेख मिला है, उससे प्रमाणित है कि उत्तर बिहार उसके शासन-काल के सत्रहवें साल तक उसके अधिकार में बना रहा और उस साल उस प्रान्त का एक गाँव उसने एक शिव-मन्दिर के व्यय के उपलब्ध में दान किया।^१ इस वर्ष के शीघ्र बाद ही उसका स्वत्व संभवतः मगध और उत्तर बंगाल से उठ गया होगा। यह निश्चित है कि प्रतीहार-साम्राज्य की यह विजय महेन्द्रपाल प्रथम के समय में ही हुई होगी; क्योंकि उसके पूर्ववर्ती नृपति मिहिरभोज को नारायणपाल के पूर्ववर्ती नरेश देवपाल ने अपनी भूमि पर चप्पा भर भी बढ़ने न दिया था। फिर भी उत्तर बंगाल और मगध के प्रतीहारों के हाथ में चले जाने और पूर्व बंगाल को चन्द्र-कुल के दबा लेने के कारण निश्चय नारायणपाल का राज्य अत्यन्त सीमित हो गया होगा। महेन्द्रपाल की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्रों भोज द्वितीय तथा महीपाल में कजौब के सिंहासन के लिये युद्ध छिड़ गया। उनके इस युद्ध-युद्ध का नारायणपाल ने फायदा उठाया और शीघ्र उदुण्डपुर (बिहार) पर उसने अपना अधिकार कर लिया। उसके उत्तराधिकारी राज्यपाल ने भी काफी सतर्कता से काम लिया। प्रतीहारों और राष्ट्रकुटों में प्रचल संघर्ष चल रहा था। इन्द्र तृतीय राष्ट्रकुट ने प्रतीहारों के

राज्यपाल

राज्य पर सशक्त आक्रमण किया था। अवसर देख राज्यपाल ने शोणनद के धारे पूर्ववर्ती देश पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रकुट-आक्रमण संभवतः ६१६-१७ ई० में हुआ था। पालवंश का यह पैतृक पुनरुद्धार उस वर्ष के आसपास ही हुआ होगा। राज्यपाल संभवतः ६३६ ई० के लगभग मरा। उसके राज्य-काल की अवधि ६१२ ई० और ६३६ ई० के मध्य रखी जा सकती है।

विग्रहपाल द्वितीय का पुत्र महीपाल प्रथम भी पाल-कुल का एक समर्थ राजा हुआ। उसके शासन-काल में दो बड़ी घटनाएँ हुईं। एक तो यह कि उसने कम्बोजकुलीय नृपति से

महीपाल प्रथम

उत्तर बंगाल जीत लिया। दूसरी यह कि चोल-नृपति राजेन्द्र प्रथम ने दक्षिण से उत्तर भारत और बंगाल पर वह आक्रमण किया जो चोल-इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। १०२१ ई० और १०२५ ई० के बीच कभी वह चोल-विजेता उड़ीसा, दक्षिण कोशल, दण्डभुक्ति (बालासोर और मिदनापुर के जिले) को सँदत्ता हुआ, बंगाल का एक बड़ा भाग जीतता पूर्वी बंगाल तक जा भूमका। इस प्रकार

१. Ind. Ant., १५, पृ० ३०४-१०।

२. Dynastic History of Northern India., १; पृ० ३१६-२४।

बंगाल को मथता राजेन्द्र उत्तर की ओर मुझा और महीपाल को दुरी तरह हराया। परन्तु पाल-वृषति ने भी उसका पीछा न छोड़ा और उसे गंगा पार बढ़ने न दिया। इसमें फिर भी सन्देह नहीं कि राजेन्द्रचोल के आक्रमण से महीपाल की सीमाएँ संकुचित हो गयी होंगी, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि चोलराज सुशूर दक्षिण से इस भू-भाग पर अपना स्वत्व न रख सका होगा। इस प्रकार के आक्रमणों में उस समय सिवा तात्कालिक द्रव्य-लाभ के चिरकालिक राज्य लाभ नहीं होता था। राजेन्द्र के लौटते ही महीपाल ने किसी हद तक अपने विजित प्रान्त छोड़ लिये, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अपने शासन के मध्यकाल में वह एक विस्तृत राज्य का स्वामी था। उसके अभिलेखों का वितरण प्रशस्त है—दिनाजपुर से मुजफ्फरपुर और पटना-गया से दिप्परा तक। इससे प्रमाणित है कि बंगाल, उत्तर बिहार और मगध पर उसका शासन बना रहा। उत्तर बिहार में तिरहुति (तिरहुत) संभवतः उसके हाथ से निकल गया। १०१६ ई० में कर्नाटक-राज कलचुरी गांगेयदेव वहाँ राज कर रहा था जिससे जान पड़ता है कि महीपाल का संघर्ष कलचुरियों से भी चला था जिसमें उसे तिरहुत से हथ धोना पड़ा। सारनाथ के उसके पाषाण-स्तंभ से विदित होता है कि उसने अपने भाइयों द्वारा गन्धकुटी का निर्माण और धर्मराजिक स्तूप तथा धर्मचक्र का पुनरुद्धार करवाया था। कुछ विद्वानों ने इस लेल के प्राति-स्थान सारनाथ को भी इसी कारण महीपाल के राज्य में ही माना है। परन्तु कलचुरियों के तिरहुत का स्वामी होते यह मानना कठिन जान पड़ता है। इस लेख में विक्रम संवत् में १०८६ तिथि दी हुई है। इससे महीपाल के शासन-काल का कम-से-कम एक वर्ष—१०२६ ई०—निश्चित हो जाता है।

महीपाल के पश्चात् नयपाल गौड़ का राजा हुआ। उसके समय में पालों का कलचुरियों के साथ संघर्ष बढ़ गया। कलचुरी-कुल के सर्वशक्तिमान वृषति लक्ष्मी-कर्ण ने उस पर चढ़ाई की। दोनों में कुछ काल तक घोर युद्ध होता रहा। तब महाबोधि विहार के प्रसिद्ध दार्शनिक भिन्नु दीपकर श्रीशान अथवा अतीश ने बीच बचाव कर सन्धि करायी। इस लड़े संघर्ष में कभी कलचुरी और कभी पाल जीतते रहे। संभवतः पिछले काल में नयपाल के पुत्र विग्रहपाल ने लक्ष्मी-कर्ण को परास्त कर उसकी कन्या, यौवनश्री से विवाह किया। कलचुरी-आक्रमण से तो अवश्य पालों का झुटकारा हो गया, पर चालुक्यों की एक नई विपत्ति उनके गले पड़ी। विक्रमादित्य चालुक्य ने बंगाल और आसाम दोनों के राजाओं को परास्त किया। विग्रहपाल की मृत्यु के बाद बंगाल में यह-युद्ध छिड़ गया, जिसमें उसके तीन पुत्रों ने भाग लिया। इसी समय भौका पाकर पूर्वी बंगाल के वर्मन् स्वतंत्र हो गये और कैवर्त-कुल के दिव्योक्त ने महीपाल से कारेन्द्र भी उधर छीन लिया जिससे पाल उत्तर बंगाल से भी हाथ जो बैठे।

१. Dynastic History of Northern India., १, पृ० ३१०।

२. Ind. Ant., १३, पृ० १३९-४०; J A S B., १९०६, पृ० ४३५-४०।

गौड़-केसवराज, पृ० १०४-१०९।

उत्तरकालीन पालों में रामपाल शक्तिशाली हुआ। इस समय पालों के सामन्त-राज्य प्रबल होकर विद्रोह कर रहे थे। रामपाल नीतिज्ञ था। उन्हें समझा-बुझाकर उसने अपनी ओर

रामपाल

मिला लिया और तदनंतर वह कैवर्तों के विरुद्ध बढ़ा। सामन्तों और अपने मामा राष्ट्रकूट मधन की सहायता से उसने कैवर्तों पर चढ़ाई की और दिव्योक्त के पुत्र भीम को बन्दी कर मार डाला। इस प्रकार रामपाल ने उत्तर बंगाल पर पुनः अधिकार कर लिया। फिर वह कलिंग और कामरूप की ओर बढ़ा और उन्हें भी उसने स्वायत्त कर लिया। पूर्व बंगाल के यादव-वर्मन् राजा भी काँप उठे। परन्तु रामपाल का उत्कर्ष त्वणिक सिद्ध हुआ। उसके पुत्र कुमारपाल के शासन-काल में कामरूप ने विद्रोह किया। पालराज ने उसे दबाने के लिए अपने भोजी वैद्यदेव को भेजा। वैद्यदेव ने कामरूप का विद्रोह दबाकर उसे सर तो ज़रूर कर लिया, पर वह स्वयं उस देश का स्वतन्त्र शासक बन बैठा। कुमारपाल के उत्तराधिकारी उससे भी दुर्बल सिद्ध हुए। उनके समय में उनके सामन्त विद्रोही हो स्वतंत्र हो चले। विजयसेन ने मदनपाल को शीघ्र गौड़ (पश्चिमी बंगाल) से निकाल-बाहर किया। अब पूर्व में सेनों और पश्चिम में गहड़वालों की-सी सकल शक्तियों के बीच पालों का नितान्त संकुचित राज्य पिस चला। गोविन्दपाल संभवतः इस कुल का अन्तिम नृपति था। उसके शासन के चौदहवें वर्ष के एक लेख से प्रमाणित है कि कम-से-कम ११७५ ई० तक पाल किसी-न-किसी प्रकार जीवित बने रहे।^१ लगभग चार सदियों तक एक प्रशस्त भू-भाग पर साम्राज्य-दीक्षित हो वे राज करते रहे। फिर सामन्तों के विद्रोह, सेनों के उत्कर्ष और अपनी दुर्बलता के कारण वे घरा से उठ गये। अपने उत्थान-काल में उन्होंने एक ओर अतीशारों और दूसरी ओर राष्ट्रकूटों से लोहा लिया था। उनका प्रभाव बंगाल से बाहर अन्य राज्यों पर भी था। बर्मपाल ने तो एक बार कन्नौज की राज्य-लक्ष्मी ही स्वायत्त कर ली थी।

पाल-नृपति राजनीति में तो शक्तिशाली थे ही, शान्ति-काल के कार्यों में भी वे बड़े दक्ष थे। बंगाल और विहार में उन्होंने हजारों मन्दिर, विहार, तालाब, बापी आदि का

पालों के

सांस्कृतिक कार्य

निर्माण कराया। उनकी इमारतें तो आज मिट गयी हैं, परन्तु उनके खंभे और बंगाल के तालाब आज भी उनका यश-विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने अनेक शिक्षा-केन्द्र स्थापित किये और नालन्दा तथा अन्य विद्यापीठों, विहारों तथा देव-मन्दिरों के व्याख्ये अनन्त धन का दान किया। अधिकतर पाल-नरेश बौद्ध थे और उन्होंने बौद्ध-दर्शन तथा दार्शनिकों का संरक्षण किया। अतीश नामक प्रख्यात बौद्ध-भिक्षु ने ग्यारहवीं सती के मध्य तिब्बत जाकर वहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार किया। बौद्ध होते हुए भी पाल-नृपतियों ने हिन्दुओं के प्रति असहिष्णुता का बर्ताव न किया। नारायणपाल ने तो शिव के मन्दिर भी बनवाये थे। उन्होंने साहित्यिकों को भी आश्रय दिया था। सन्ध्याकरमन्दी ने रामपाल की संरक्षा में 'रामचरित' लिखा, जो श्लेषात्मक महा-काव्य है। उसमें राजा रामपाल का जीवनचरित्र और रामायण दोनों का बोध एक साथ होता है। पालों के समय तन्त्र (मूर्ति) कला का भी बड़ा विकास हुआ। इस समय के दो

कलाकार, धीमान्, और-उसका पुत्र वितपाल, चित्रण, तत्क्षण और धातुओं में मूर्ति ढालने की कला में बड़े पारंगत थे ।

३. पूर्व बंगाल के सेन

सेन संभवतः दक्षिण से आये थे और आरंभ में ब्राह्मण थे । फिर बुद्ध-धर्म से क्षत्रिय मान लिये गये थे । इस वंश का प्रतिष्ठाता सामन्तसेन एक लेख में 'कर्णाट-क्षत्रिय' कहा गया है । कर्णाट-क्षत्रिय ब्रह्म-क्षत्रिय थे । सामन्तसेन वीरसेन का पुत्र था । सेनों का उत्कर्ष पालों के बाद आरंभ हुआ और उनका राज्य पाल-साम्राज्य के केन्द्रीय भूभाष्य पर ही खड़ा हुआ ।

सामन्तसेन के पौत्र विजयसेन ने अपने कुल के यश का विस्तार किया । उसने गौड़ाधिपति भद्रपाल को उत्तर बंगाल से निकाल बाहर किया । पौण्ड्रवर्धन-मुक्ति (उत्तर बंगाल) का एक गाँव उसने दान किया था । उसके दो-दो अभिलेखों से^१ उसका उत्तर बंगाल का स्वामी होना प्रमाणित है । धीरे-धीरे विजयसेन ने पूर्व बंगाल पर भी अपना

स्वत्व स्थापित कर लिया ।^२ उसके पास नौ सेना भी थी जिससे उसने गंगावर्ती अनेक पश्चिमी प्रदेश विजय किये थे ।^३ उसने तिरहुत (उत्तर बिहार) के भान्यदेव और कलिंग तथा कामरूप के राजाओं को युद्ध में परास्त किया था ।^४ विजयसेन के शासन-काल का अधिकतर भाग इस प्रकार युद्ध-क्षेत्र में ही बीता । उसने साठ वर्ष राज किया, संभवतः १०६५-११५८ ई० तक । विजयसेन अनन्य शैव था और देवपाड़ा में उसने प्रभु-भेस्वर शिव का एक विशाल मन्दिर बनवाया । वहीं उसने एक प्रशस्त शील भी खुदवायी ।

विजयसेन का पुत्र बल्लालसेन पिता के बाद लगभग ११५८ ई० में कुल के सिंहासन पर बैठा । उसकी माता खिलास देवी पश्चिमी बंगाल के सूर-परिवार की थी । बल्लालसेन का यश वर्णाश्रम के रक्षा-कार्य पर अवलम्बित है । वर्ण-धर्मों की रक्षा के लिए बल्लालसेन उस वैवाहिक प्रथा का प्रचार किया जिसे 'कुलीन-प्रथा' कहते हैं । पिता की ही भाँति बल्लाल भी कट्टर शैव था । साहित्यिकों और साधुओं का वह आदर करता था । अपने युद्ध की सहायता से उसने 'दान-सागर' और 'अमृत-सागर' नामक दो ग्रन्थ स्वयं भी रचे । इनमें से दूसरा वह समाप्त न कर सका; अतः उसके पुत्र ने किया ।

सेनवंश के पिछले राजाओं में लक्ष्मणसेन विशेष धिख्यात हो गया है । वह पृथ्वीराज तृतीय, जयचन्द्र और शिवाजुहीन गोरी का समसामयिक था । उसके अभिलेखों में उसे असामान्य विजेता कहा गया है । यदि उनपर विश्वास करें, तो उसने कलिंग और कामरूप को तो रौंद ही डाला, पश्चिमी प्रांतों को भी धीतकर उसने प्रयाग तथा काशी में विजय-

१. Ep. Ind, १, पृ० ३०५-३५; वही, १५, पृ० २०८-८९ ।

२. वही, १५, पृ० २०८-८९ ।

३. वही, १, पृ० ३०९-१०, ३१३ ।

४. वही, (देवपाड़ा का पाषाण-लेख) ।

संतम गाढ़े^१। कलिंग तथा कामरूप का जीतना तो संभव हो सकता है, परन्तु जयचन्द्र के-
से प्रबल शत्रु से काशी-प्रयाग छीन लेना सर्वथा जल्पना है। उसके लेखों से सिद्ध है कि
काशी जयचन्द्र गृहबाल की पूर्वी राजधानी बनी रही और गया भी उसके पूर्वी इलाकों में
से एक था, जहाँ उसने ग्रामादि दान किये थे। इसके अतिरिक्त मुसलमान इतिहासकारों ने
जो इस वृत्ति का चित्र खींचा है, वह एक अत्यन्त कायर पुरुष का है। उनका कहना है कि
राज लक्ष्मणिया इतना बुजदिल था कि जब मुहम्मद-इब्न-बख्तियार खिलजी अपनी छोटी सेना
लेकर नदिया पहुँचा तो वह महल के पिछले द्वार से भाग गया।

लक्ष्मणसेन

बख्तियार संभवतः ११६७ ई० में उधर चला और रास्ते में उसने हजारी
बौद्ध-भिक्कुओं को तलवार के घाट उतार दिया। संभवतः ये नालन्दा, उदुम्बरपुर आदि विद्या-
पीठों और विहारों में रहनेवाले बौद्ध थे जिन्हें मुसलमान इतिहासकार 'मुंडितशिर ब्राह्मण'
कहते हैं। ११६६ ई० के लगभग वह नदिया पहुँचा। लक्ष्मणसेन भागकर गंगा पार उतर
गया और वहाँ वह लगभग १२०६ ई० तक पूर्व बंगाल पर राज करता रहा। मुसलमान
इतिहासकारों ने बख्तियार की सेना केवल अठारह युद्धसवार की बनायी है। उसकी सेना
में कुल १८ युद्धसवार थे वह तो स्वीकार करना असंभव है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह
सेना अत्यन्त थोड़ी थी। इतनी छोटी सेना का देश के बीच से अत्याचार करते निकल
जाना शायद भारतीय इतिहास की ही घटना है। रास्ते में हजारी बौद्ध-भिक्कुओं का इस
छोटी सेना ने वध किया था और किसी ने उसे पूर्व की ओर बढ़ते हुए न रोका। स्वयं
लक्ष्मणसेन के राजप्रासाद में इतनी शरीर-रक्षक सेना थी कि यदि वह केवल बख्तियार के
युद्धसवारों पर गिर जाती तो वे पिष्ट जाते। यदि केवल उसकी दासियाँ चाहतीं तो उसे मार
भगातीं। लक्ष्मणसेन ने अपनी विजयों के प्रशस्ति-स्तंभ तो गाढ़े, पर इस कायरता की अपनी
कालिमा न मिटा सका। उसके अभिलेखों की कीर्ति-कथा पर बख्तियार एक मयानक व्यंग
है। लक्ष्मणसेन गद्दी पर कब बैठा, यह कहना कठिन है। मिनहाजुद्दीन उसका अस्सी वर्ष
तक राज करना लिखता है, जो स्पष्ट अनुद्घ है। संभवतः ११८० ई० में वह राजा हुआ।
११९६ ई० वाला संक्षिप्त प्रमाणतः उसका चलाया हुआ नहीं है। लक्ष्मणसेन कवियों का
संरक्षक था और 'पद्मवत' का रचयिता छोटिक तथा 'गीत-गोविन्द' का कवि अथर्व उसके
हजारी थे। उसने स्वयं अपने पिता के आरंभ किये काव्य 'अद्भुत-सागर' को समाप्त
किया। उसकी मृत्यु के बाद लगभग ५० वर्षों तक उसके वंशज वंग देश पर राज करते रहे।
फिर वह देश मुसलमानों के हाथ में आ गया।

४. आसाम

आसाम का प्राचीन नाम कामरूप है। प्राचीन कामरूप आज के आसाम से बड़ा
था और इसमें पूर्वी और उत्तरी बंगाल के कुछ भाग तथा भूटान भी शामिल थे। इसकी
राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर (गौहाटी) थी। यहाँ राज करनेवाले राजाओं का कुल बढ़ा

प्राचीन था। उनका आदि पुरुष नरक नाम का व्यक्ति था, जिसका पुत्र भगदत्त महाभारत में कौरवों की ओर से लड़ा था। कामरूप के प्रति भारतीय अभिलेखों में पहला उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में है जहाँ वह सीमांत के करदायी राज्यों में परिगणित है। फिर लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) के राजाओं के मालवा के जनेन्द्र यशोधर्मन् के प्रति आत्मसमर्पण का मन्दसौर के स्तंभ-लेख में हवाला है। तीसरा हवाला अफगाद लेख में^१ है जिससे जान पड़ता है कि मालवा के महासेन गुप्त ने लौहित्य तक पहुँचकर कामरूप के राजा सुस्थितवर्मन् को परास्त किया। इस सुस्थितवर्मन् का पुत्र भास्करवर्मन् हर्ष का मित्र था।

भास्करवर्मन् संभवतः सातवीं सदी ईसवी के आरंभ में कामरूप की गद्दी पर बैठा और उसने उस सदी के मध्य तक राज किया। उसका दूसरा नाम कुमारराव था। कर्णसुवर्ण के राजा शशांक से उसको सदा भय लगा रहता था और जब मालवा के देवगुप्त ने शशांक

भास्करवर्मन्

से मित्रता कर ली तब यह भय और बढ़ गया। देवगुप्त का कुल कामरूप के राजकुल का शत्रु था और उसके पिता ने भास्करवर्मन् के पिता को परास्त किया था। इसी कारण कामरूपाधिपति ने हर्ष से सन्धि कर ली, जो हर्ष के जीवन भर कायम रही। हर्ष के कन्नौज-अधिवेशन तथा प्रयाग के महाभोक्त-परिषद्, दोनों में भास्करवर्मन् उपस्थित था। हर्ष की मृत्यु के बाद जब उसका साम्राज्य तितर-बितर हो गया तब कामरूप के नृपति ने भी उससे लाभ उठाया और कर्णसुवर्ण अपने राज्य में मिला लिया। अर्जुन के विरुद्ध चीनी दूत वेंग-हुएन-त्से की ओर से वह लड़ा भी था। निधानपुरवाले लेख^२ से विदित होता है कि कर्णसुवर्ण की राजधानी से उसने कुछ भूमि दान की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन-त्सांग ६४३ ई० के लगभग कामरूप गया और यद्यपि भास्करवर्मन् ब्राह्मण-धर्म का अनुयायी था, पर वह उसका मित्र हो गया। हर्ष के मॉगने पर भी उसने चीनी भिक्षु को न देना चाहा और उसके भय दिखाने पर ही उसने उसे भेज।

भास्करवर्मन् के उत्तराधिकारियों के विषय में इतिहास को कुछ ज्ञान नहीं है। सालहस्तम नामक एक राजा ने एक नये राजकुल की नींव डाली; परन्तु शीघ्र ही इस राजकुल का भी अन्त हो गया। श्रीहर्ष और रत्नपाल को छोड़ और किसी राजा ने आसाम के बाहर अपना घर नहीं फैलाया। पालों के उत्कर्षकाल में तो इस राज्य को सदा उनसे भय लगा रहता था। देवपाल ने जयपाल के नेतृत्व में सेना भेजकर कामरूप पर कुछ अधिकार कर लिया था, फिर कुमारपाल के समय तो उसका मंत्री वैद्यदेव उसे जीतकर मायः वहाँ

उत्तराधिकारी

इतिहास

स्वतंत्र हो गया था। तेरहवीं सदी के आरंभ में शान-बादि की अहोम-शाखा ने कामरूप पर अधिकार कर लिया और उसी के अनुसार इस देश का नाम आसाम पड़ा। मुसलमानों ने १२०५ ई० से लेकर १६६२

ई० तक इसे जीतने के अनेक प्रयत्न किये, परन्तु सफल न हो सके। मुहम्मद-हज्ज-बख्तिखार और मीरुमला दोनों की सेनाएँ उस बौद्ध प्रान्त में नष्ट हो गयीं। सन् १८२५ में ब्रिटिश सरकार ने आसाम पर अधिकार कर लिया।

१. C. I. L., ३, पृ० २०३, २०६, स्तंभ १३-१४।

२. Ep. Ind., १२, पृ० ६५ से आगे।

आसाम में तांत्रिक मत का खूब प्रचार हुआ। बौद्ध और हिन्दू दोनों संप्रदाय चीने-चीने तांत्रिक ■ गये और आज वहाँ का धर्म अधिकतर तांत्रिक शाक्त है। शक्ति की पूजा मले प्रकार प्रचलित है। गौहाटी के समीप कामाख्या देवी का मन्दिर है। आसाम सारे भारत ■ जादू-टोने का देश समझा जाता है और आज भी वहाँ किसी-न-किसी रूप में कुमारी-पूजा जीवित है। औषध आदि मत्तों का प्रचार विशेषकर वहाँ से हुआ।

५. कलिंग (उड़ीसा)

कलिंग साधारणतया महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के देश को कहते हैं। आज का उड़ीसा प्राचीन कलिंग और ओड़ अथवा उत्कल दोनों का सम्मिलित प्रांत है। प्राचीन कलिंग दक्षिण ■ गंगा तक और उत्कल उसका उत्तरी भाग बंगाल से लगा हुआ था। कलिंग का पहला हवाला नन्दकाल में मिलता है। नन्दराज ने पहले उसे जीता था और वहाँ से जैन तीर्थंकर की मूर्ति उठा ले गया था। अशोक के पहले कलिंग स्वतंत्र हो गया था, परन्तु उस राजा ने मगध के समर के उपरांत उसे जीता। इस युद्ध में इतना संहार हुआ कि उससे प्रभावित होकर अशोक बौद्ध हो गया। द्वितीय शती ई० पू० में चेदिर्षीय खारवेल ने कलिंग की शक्ति खूब बढ़ायी और सप्तवाहनों तथा मौर्यों को परास्त किया। भगव को शो-दो बार जीतकर उसने जैन-तीर्थंकर की मूर्ति का उद्धार किया। इस देश का इतिहास अत्यन्त अन्धकार में है।

कलिंग के उत्तरकालीन इतिहास में दो राजकुलों ने एक ही काल में इसके विविध भागों पर राज्य किया। वे थे भुवनेश्वर के केशरी और कलिंगनगर (कलिंगपत्तन) के पूर्वी गंग। केशरियों के संबंध में हमारा ऐतिहासिक ज्ञान अत्यन्त न्यून है। हम केवल इतना जानते हैं कि भुवनेश्वर आदि स्थानों में उन्होंने अनेक शैव मन्दिर बनवाये, जो कला की दृष्टि से आश्चर्यजनक हैं। केशरी-राजकुल परम शैव था। कलिंग का गंग-राजकुल मैसूर

के गंगों की शाखा था और कोलाहल (कोलार) से आकर आठवीं शती में कलिंगनगर (कलिंगपत्तन) में उसने अपने राज्य की नींव डाली थी। इस कुल के प्रारंभिक राजाओं का वृत्तान्त अंधकार में है। इतना बस विदित है ■ उस काल हस्पर अनेक आक्रमण हुए। आठवीं शती के मध्य में कामरूप के श्रीहर्ष ने इसे जीता और नवीं शती में पूर्वी चालुक्य-राज विजयादित्य ने इसे रौंद डाला। ग्यारहवीं सदी में अवश्य गंगों ने कुछ सतर्कता दिखाई और अनन्तवर्मन् चोडगंगा ने इस कुल का यश दूर-दूर तक फैला दिया। उसकी माता राजसुन्दरी राजेन्द्र चोळ की कन्या थी। अनन्तवर्मन् ने संभवतः १०७७ ई० से ११४७ ई० तक

संभवतः ७० वर्ष राज किया। यह सृष्टि प्रबल विजेता था। उसने उत्कलों को जीता और गोदावरी तथा गंगा के बीच के देशों से कर ग्रहण किया। वह विजयसेन का समकालीन था। पाल-नरेश रामपाल के सम्मुख संभवतः उसे एक बार हारना पड़ा था। अनन्तवर्मन् चोडगंगा ने पुरी के प्रख्यात ब्रह्माथ-मन्दिर का निर्माण कराया था। उसके पुत्रों के समय में विजयसेन ने कलिंग पर आक्रमण किया।

लक्ष्मणसेन ने भी अपने राज के आरंभ में कलिंग पर हमला किया। तेरहवीं सदी से कलिंग (उड़ीसा) सुलभमानी हमलों का शिकार होने लगा और सोलहवीं सदी में वह बर्मावीर के साम्राज्य का अंग हो गया।

उड़ीसा के मन्दिरों की विशेष ख्याति है। इनमें से अधिकतर मन्दिर न्याारहवीं सदी के बने हुए हैं और भारतीय मन्दिर-निर्माण-कला में वे अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनकी शैली अपनी है और मूर्तियों के उभार, तत्क्षण-सौन्दर्य तथा सजीवता में वे अपनी सानी नहीं रखते। भुवनेश्वर के मन्दिर अधिकतर शिव के हैं। उनके उड़ीसा के मन्दिर विमानों की ऊँचाई बड़ी होती है। इन मन्दिरों में साधारणतया निम्नलिखित भाग होते हैं—विमान, जगमोहन, नाट्यमंडप, गर्भगृह तथा भोगमंडप। भुवनेश्वर का लिंगराज मन्दिर स्तुत्य है। इनके अतिरिक्त पुरी का विष्णु-मन्दिर और कोणार्क का सूर्य-मन्दिर बड़े प्रसिद्ध हैं। पुरी का मन्दिर तो उड़ीसा-कला का अवतान प्रमाणित करता है। परन्तु कोणार्क मन्दिर भारतीय मन्दिर-कला का अभूतपूर्व रत्न है। उसके अश्न, चक्र, गदादि अद्भुत वेश और सजीवता प्रदर्शित करते हैं। जगन्नाथ और कोणार्क के मन्दिरों की एक विशेषता यह है कि उनकी दीवारों पर बाहर की ओर सैकड़ों नाना काम-चित्र बने हुए हैं। संभवतः इनका कारण वज्रयान तथा तन्त्रयान का प्रभाव है। वज्रयान का आरंभ उड़ीसा में ही श्रीपर्वत पर हुआ था।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. राइट : History of Nepal.
२. रे : Dynastic History of Northern India, प्रथम भाग।
३. जायसवाल : Nepalese Chronology.
४. त्रिपाठी : History of Kanauj.
५. मजूमदार : Early History of Bengal.
६. रिमथ : Pala Dynasty of Bengal, Ind. Ant., २५, (१९०९)।
७. बनर्जी : The Palas of Bengal, As. Soc. Beng. ■ मेम्बापर, सप्ट ५, वॉ. ३।
८. बनर्जी : History of Orissa.
९. सी० सी० मजूमदार : Orissa in the Making.
१०. हंडर : Orissa.
११. मित्र : The Antiquities of Orissa.
१२. गार्गुली : Orissa and Her Remains.
१३. गेट : History of Assam, दूसरा संस्करण।
१४. बर्दुजा : History of Assam.

तेईसवीं परिच्छेद

पश्चिमोत्तर सीमा के राज्य

पिछले परिच्छेद में पूर्वी सीमा के राज्यों का वृत्तान्त दिया जा चुका है। इसमें पश्चिमी और पश्चिमोत्तर सीमा के राज्यों का इतिहास देना अभीष्ट है। इस दिशा में तीन राज्य—सिन्ध, काबुल-पंजाब और काश्मीर—खड़े हुए जिनका इतिहास काफी महत्वपूर्ण है।

१. सिन्ध

सिन्ध सिन्धुनदतटवर्ती मुल्तान से समुद्र तक का देश है। किसी समय में इसमें अफ़ग़ानिस्तान का कुछ भाग भी शामिल था। इसी देश के आधुनिक लरकाना प्रांत में अति प्राचीन काल में 'सोहेन-जो-दाबो' की सैन्य सभ्यता का राज था। इसी पर पहले-पहल अरबी मुसलमानों का हमला हुआ और यहीं उनका पहला भारतीय राष्ट्र खड़ा हुआ। सिन्ध के इतिहास के संबंध में जो थोड़ी-बहुत सामग्री उपलब्ध है वह अधिकतर मुसलमान इतिहासकारों द्वारा ही प्रस्तुत हुई है।

प्राचीन काल में इस भू-भाग पर शकों ने राज किया था। उनसे भी पहले देमिथ्रियस यवन का आक्रमण उसी ओर से हुआ था। शक लोगों ने फिर यहाँ अपना उपनिवेश बनाया जिससे इस भाग का नाम शकद्वीप हो गया था। यहीं से सिकन्दर की नौसेना ने पश्चिम की ओर निरंकुश की संरक्षता में प्रयाण किया था और इससे भी पहले ईरानी नृपति दारा के एक सेनापति ने सिन्धुनद से होकर फारस की खाड़ी तक यात्रा की थी, जिसके फलस्वरूप पाँचवीं शती ई० पू० में सिन्ध देश ईरानी साम्राज्य का एक प्रान्त बन सका। उत्तरकाल में इसका संपर्क यानेद्वर-कलौज के हर्षवर्धन से हुआ और 'हर्षचरित' में लिखा है कि हर्ष ने 'सिन्धुराज' को मथकर उसकी लक्ष्मी छीन ली।^१ इससे ज्ञान पड़ता है कि

हर्ष ने कभी सिंध पर आक्रमण कर उससे धन वसूल किया। यदि उसने उसपर कुछ काल तक अपना प्रभुत्व भी रखा हो, तो आश्चर्य नहीं। हर्ष का समकालिक सिन्धराज संभवतः सिहरस राय (श्रीहर्ष राय) था। हुएन-त्सांग ने अपने भ्रमण के सिलसिले में सिन्ध का भी पर्यटन किया था। वह लिखता है कि इस देश का राजा शूरवर्णीय बौद्ध है।^२ सिन्ध के उत्तरकालीन राजाओं के दो कुल हैं, राय और ब्राह्मण।

अरबी इतिहासकारों के अनुसार इस देश पर रायों के (शह—हुएन-त्सांग) कुल और छल के ब्राह्मण-कुल ने लगभग २०० वर्षों तक राज किया। रायों के राज्य-काल का जोड़ ये २१७ वर्ष बताते हैं। राय-वंश में कुल पाँच राजा हुए और उनकी राजधानी अलोर थी। इस कुल के अन्तिम राजा का मंत्री छल-ब्राह्मण था। राजा की मृत्यु के बाद छल ने विधवा रानी से विवाह कर लिया और स्वयं रायों के सिंहासन पर जा बैठा। छल के राज्यारोहण से सिन्ध देश पर ब्राह्मण-कुल का शासन चला। छल शक्तिमान नृपति था

और उसने अपने राज्य की सीमा कश्मीर की हद तक पहुँचा दी। उसने पालीस वर्षों तक राज किया। उसके पश्चात् उसका भाई चन्द्र राजा हुआ, फिर छल्ल का पुत्र दाहिर। दाहिर के शासनकाल में ही मुहम्मद-इब्न कासिम ने ७१२ ई० में हमला किया। देबुल और सखनाबाद की विजय कर कासिम ने सुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। ७२३ ई० तक सिन्ध पुरा-पुरा अरबों के अधिकार में आ गया। जुनैद के समय फिर एक बार अरबों की प्रसस्तीति क्रियात्मिका हुई। वह नागमट प्रथम का समकालीन था। उसने मीनमल, गुजरात और उज्जैन तक धावे किये। नागमट ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तब से प्रतीहार अरबों और इस्लाम के भारत में सबसे प्रबल शत्रु हो गये। इस कारण अरबों ने अब प्रतीहारों के सहज वैरी मान्यस्वेत के राष्ट्रकुटों से मैत्री की।

सिन्ध की सीमा के अन्दर अरबों ने हिन्दुओं के साथ काफी सहिष्णुता का बर्ताव किया। उत्तरकालीन समानधर्मा सुल्तानों की भाँति उन्होंने हिन्दु-मन्दिरों का विध्वंस न किया बरन् उनकी रक्षा की। उन्होंने एलान किया कि हिन्दुओं के मन्दिर मुस्लिम-भक्ति भी 'मर्गों, गृहदियों और ईसाइयों के इबादतखानों की तरह सुरक्षित रहेंगे। हिन्दुओं को अपने मन्दिरों को पुनरुद्धार अथवा नवों के निर्माण का अधिकार प्राप्त था। देश के भीतर के शासन में हिन्दुओं से सहायता ली जाती थी। फिर भी उन्हें 'खिषाज' और 'जिजिया' नामक कर देने पड़ते थे। अरबों ने भारतीयों के संबंध से अनेक विद्याएँ सीखीं जिनमें ज्योतिष, गणित और औषधि मुख्य थीं। चरक के चिकित्सा-ग्रन्थ और 'पञ्च तंत्र' का भी उन्होंने अरबी में अनुवाद कराया।

कुछ काल के बाद सिन्ध के अरबों में गृह-कलह का आरंभ हुआ। परिणामस्वरूप सुल्तान और मन्सूर के दो-दो स्वतंत्र राष्ट्र खड़े हो गये। गृह-कलहजनित दुर्बलता के कारण सिन्ध शीघ्र महमूद गजनवी और उसके रितालों का शिकार हुआ। महमूद की मृत्यु के बाद उपरला सिन्ध फिर एक बार हिन्दु-अधिकार में आया और सुम्ना उसके राजा हुए जिन्होंने वहाँ लगभग तीन शताब्दियों तक राज किया। उनके बाद चौदहवीं शती के मध्य वहाँ के शासक समा हुए, जिन्से बाद के सुसलमानों ने फिर एक बार सिन्ध छीन लिया।

२. काबुल और पंजाब के शाही

समुद्रगुप्त के प्रयागवाले स्तंभ-लेख से प्रमाणित है कि भारत से उनका कोप हो जाने पर भी कुषाणवंशी राजा दैवपुत्र-शाही-शाहानुराही नाम से काबुल की छाये में राज करते रहे। अलबेरुनी उन्हें 'हिन्दु-कुर्ग' कहता है। उसका वक्तव्य है कि इन हिन्दु-कुर्गों ने 'शाहिय' उपाधि धारण कर काबुल पर साठ पुर्वों तक राज किया। निस्सन्देह प्राचीन कुषाणों के विरुद्ध 'शाही' का ही 'शाहिय' रूपान्तर है। संभव है, अलबेरुनी की दी हुई संख्या 'साठ' बिल्कुल सही न हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि एक लंबे काल तक कुषाण-राज्यों का काबुल की छाये में शासन रहा। वे कुषाण सर्वथा हिन्दु हो गये थे और संभवतः क्षत्रिय माने जाने लगे थे। सातवीं सदी से नवीं तक लगभग दो सौ वर्षों तक कुषाण-

शाहियों अथवा हिन्दू-कुलों का यह बराना अरब-आक्रमण की निरन्तर चोटें सहता रहा। इस कुल का अन्तिम राजा लगतूर्मान् था जिसे सिंहासन-व्युत कर उसके ब्राह्मण-मंत्री कल्लर ने अपने नवीन 'हिन्दू-शाही' कुल की नींव डाली।^१

इस हिन्दू-शाही कुल में भी अनेक राजा हुए। अलबेरुनी ने कल्लर के पञ्चात् होनेवाले इस कुल के राजाओं के नाम इस प्रकार दिये हैं—सामन्द, कमल, भीम, जयपाल, आनन्दपाल, तरोजनपाल और भीमपाल।^२ अलबेरुनी की यह सूची सिक्कों के प्रमाण से भी सही जान पड़ती है। परन्तु कुछ राजाओं के नाम कल्हण ने भी अपनी 'राजतरङ्गिणी' में दिये हैं। इनमें से एक ललितय था जिसने शंकरवर्मन् के गुर्जर-शत्रु की सहायता की थी। ललितय संभवतः कल्लर है। गोपालवर्मन् के मंत्री ने जिस शाही को परास्त किया था, वह निस्तन्देह सामन्द था। कल्हण उसे 'उद्भाण्डपुर का शाही' कहता है। क्योंकि ८७०-७१ ई० में याकूब के काबुल पर कब्जा कर लेने के बाद शाहियों ने अपनी राजधानी उद्भाण्डपुर हटा ली थी। 'श्री सामन्तदेव' नाम के सिक्के अफगानिस्तान और पंजाब में बड़ी संख्या में पाये गये हैं। विजेता ने शाहियों का राज जिस तोरण को दे दिया था, वह संभवतः अलबेरुनी की सूची का कमल है। कमल के बाद शाहियों का राजा भीम हुआ। इस नृपति के सिक्के भी मिले हैं। भीम कश्मीर की प्रसिद्ध रानी दिहा का नाना था। उसने जेमगुप्त के काल में कश्मीर में भीमकेश्वर शिव का मन्दिर बनवाया।

जयपाल के समय में मुसलमानों की शक्ति अफगानिस्तान में दृढ़ हो गयी, और वह दिनोदिन बढ़ती जा रही थी। अपनी राजधानी के अब पटियाला के राज्य में प्रतिष्ठा उठा लिये। परन्तु सबुक्तगीन की चोटें फिर भी शाही सीमा पर निरन्तर पड़ती रहीं। जयपाल ने तब उसपर भी हमले करने की ठानी। कई बार उसने भी काबुल के राज्य पर हमले किये, परन्तु उसका उद्देश्य पूरा न हुआ। स्वयं जयपाल पकड़ लिया गया और उसे नितान्त निन्द्य शर्तों पर सन्धि करनी पड़ी।^३ परन्तु अपनी राजधानी में पहुँचकर उसने कर देने से इन्कार कर दिया और सबुक्तगीन के दूत का भोगने आये तो उसने उन्हें बन्दी भी कर लिया। सबुक्तगीन तब उसकी ओर बढ़ा। जयपाल ने पहले से इस स्थिति की कल्पना कर भारतीय राजाओं के पास सहायता के अर्थ दूत भेज रखे थे। दिल्ली, अजमेर, कालाञ्जर तथा कन्नौज से, चौहान, चन्देल और गहमवाल-सेनापति आर्या; परन्तु बलालाबाद जिले के लम्गान ^४ की सीमा पर जो शक्तिसंतुलन हुई, उसमें हिन्दू हल्के सन्निवत हुए और जयपाल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। सबुक्तगीन के बाद उसका बेटा महमूद गवनी की गद्दी पर बैठा और लद्दाई के मामलों में वह आप से भी चुस्त निकला। १००१ ई० में एक बड़ी सेना लेकर वह भारत की ओर बढ़ा और

१. अलबेरुनी का भारत, सचाक का अनुवाद, २, पृ० १३।

२. वही

३. इब्निट : History of India, २, पृ० २१; ब्रिग्स : किरिस्ता १, पृ० १०।

४. ब्रिग्स : किरिस्ता, १, पृ० १८।

जयपाल को फिर हारना पड़ा। अनेक बार हार जाने से जयपाल को इतनी ग्लानि हुई कि उसने अपना राज्य अपने पुत्र आनन्दपाल को सौंप चित्ता का आश्रय लिया। क्रिश्चिन्ता का कहना है कि हिन्दू राजा जब दो से अधिक बार हार जाते थे तब वे राज करने के योग्य नहीं समझे जाते थे और उनका आग में जल मरना ही सचित्त समझा जाता था।^१

आनन्दपाल पिता की गद्दी पर बैठा, परन्तु महमूद ने उसे भी फल न लेने दिया और १००८ ई० में वह फिर भारत पर चढ़ा। आनन्दपाल ने **आनन्दराज,** **त्रिलोचनपाल** भी पिता की ही भाँति भारत के अन्य राजाओं के पास मदद के लिए लिखा और मदद आयी भी काफी। पर, महमूद के सेनापतित्व के सामने हिन्दू की सम्मिलित सेना की एक न चली और हार फिर हिन्दुओं के हिस्से पड़ी। १०१४ ई० में आनन्दपाल का पुत्र त्रिलोचनपाल शाही-वंश की गद्दी पर बैठा और उसे भी १०२१ ई० में महमूद की चोट सहनी पड़ी। उसने भी हिन्दू-राजाओं से मदद माँगी और उसकी पराजय बहुत कुछ यह मदद ही थी। अनेक क्रिश्चियन मददगार के दोषपूर्ण नेतृत्व के कारण ही उसकी हार हुई। परन्तु वीरता से लड़ता हुआ वह युद्ध-क्षेत्र में मारा गया। उसके बेटे भीमपाल ने पिता की नीति का अनुकरण किया और महमूद के विरुद्ध १०२६ ई० में वह भी युद्ध के लिए उतरा और लड़ता हुआ मारा गया। महमूद भारत के बन का प्यासा और इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। मध्यएशिया के तुने हुए लड़ाके कट्टर मुसलमान और दुस्साहसी दखि उसकी सेना में थे। समृद्धि और संस्कृति में पले सौभाग्य के लाड़ले भारतीय उनका सामना न कर सके।

३. कश्मीर

पंजाब और पामीर, तिब्बत और यारखुन नदी के बीच का आधुनिक कश्मीर प्राचीन काल में अपेक्षाकृत बहुत छोटा था। तब वह मेसलम और उसकी सहायक खोतों की घाटी में बसा हुआ यह देश भारत से बाहर धूर था, उससे कटा हुआ। इसी कारण दोनों का संपर्क भी कम हुआ और कश्मीर अपनी संस्कृति के कितने ही अंगों में भारत से भिन्न हो गया। फिर भी जक-तक भारतीय नरेशों ने इस देश पर शासन किया। अशोक ने यहाँ

अनेक स्तूप बनवाये और श्रीनगर की स्थापना की। हुएन-त्सांग का भारत से संबंध तो यहाँ तक कहना है कि अशोक ने इस देश को संघ के व्यापार दान-सा कर दिया था।^२ उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र जालौक केन्द्रीय शासन से स्वतंत्र हो गया। कुषाणों के समय में यह देश उनके शासन में रहा और कनिष्क को यह स्थान बड़ा प्रिय था। उसने बौद्धों की चौथी संगीति भी पार्ष्व की सलाह से यहाँ बुलायी थी। समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में कश्मीर का उल्लेख नहीं है, यद्यपि संभव है कि उसमें उल्लिखित 'दैवपुत्र शाहानुशाहीशकमुरण्ड' आदि राजाओं में से किसी के अधिकार में यह सुहावनी घाटी रही हो। ये राजा समुद्रगुप्त के करदायी सीमान्त-रूपति थे। हुएन-सर्दार

१. बर्ही, पृ० ६८; इकिंगट, History of India, १, पृ० २०.।

२. बीक, १, पृ० १५१; वाटर्न, १, पृ० १६७।

तौरमाण का पुत्र मिहिरकुल जब यशोधर्मन् और बालादित्य से हारकर भागा तब उसने कश्मीर में शरण ली। उसकी वहाँ खूब आब भगत हुई; परन्तु उसका बदला उसने तत्कालीन राजा से गद्दी छीनकर दिया। हर्ष का संबंध इस देश से नहीं था।

‘राजतरंगिणी’ और अन्य साहित्यिक ग्रन्थों के अनुसार चार वंशों ने कश्मीर देश पर राज किया। ये थे कर्कोटक, उत्पल, गुप्त और लोहर। परन्तु इनका राज्यारम्भ केवल सातवीं सदी ईसवी से होता है। इस सदी से पूर्व का इतिहास अत्यन्त संदिग्ध और अग्राह्य है। कर्कोटक-कुल से पूर्व के गोनन्द-वंश का वृत्तान्त कलहण ने अटकल से तो लिखा ही है, वह नितान्त कपोलकल्पित पुराण भी है। परन्तु कर्कोटक-कुल का इतिहास निस्सन्देह सत्य पर अवलंबित है। इस कुल का नाम इसके आदि पुरुष नाग-कर्कोटक के नाम पर पड़ा है। इस कुल का पहला राजा दुर्लभवर्धन गोनन्द-वंश के अन्त होने पर कश्मीर की गद्दी पर बैठा। उसने लगभग १६ वर्ष

दुर्लभवर्धन राज किया। उसने हर्ष को बुद्ध का दाँत भेंट दिया, जिसे हर्ष ने अपनी राजधानी में एक स्तूप बनवाकर रखा। संभवतः इसी दुर्लभवर्धन के दरबार में चीनी यात्री हुएन्-त्सांग ६३१-३२ ई० तक ठहरा था। कश्मीर तभी से उत्कर्ष के मार्ग पर आरुढ़ हो चला था और उसने विहपुर (केतास), उरशा (हबारा), मुंड और राबपुर (राबोरी) पर अधिकार कर लिया था।

कश्मीर का सबसे शक्तिमान नृपति ललितादित्य मुक्तापीड या जिसने सम्भवतः १६ वर्ष राज किया। वह बड़ा पराक्रमी और दुर्द्धर्ष विजेता था। उसकी दिग्विजय का सक्षिप्त वृत्तान्त ‘राजतरंगिणी’ में दिया हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि उसमें अतिरंजन काफ़ी है, परन्तु उसके आधार पर उसकी वास्तविक विजयों का उल्लेख किया जा सकता है। उससे विदित होता है कि उसने ७२३ ई० में

मुक्तापीड—लगभग ७२३ ई०—७३० ई० यशोधर्मन् को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान में पंजाब के भी कुछ भाग उसने जीत लिये। उत्तर की ओर भी उसने विजयों का ताँता लगा दिया। यजु-तीर के क्षेत्र के खेतों में उसने अपने घोड़े दौड़ाये और तुखारिस्तान (यजु नद की उपरली पामीर की घाटी) पर अधिकार कर लिया। उसके पास का ही, कश्मीर के ठीक उत्तर का, दरदों का देश भी (दरदिस्तान) उसने जीता, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा। पूर्व में उसने तिब्बतियों (भूतों) को परास्त किया और हिमालय की ऊँची दीवार लौंघता उसकी छाया में वह उत्तरी बंगाल की ओर जा पहुँचा। गौड़ाधिपति को हराकर वह लौटा। ललितादित्य मुक्तापीड ने चीनी सम्राट् के पास अपने दूत भेजे। इस समय चीनी सम्राटों का कश्मीर पर बड़ा प्रभुत्व था। उसके पहले के राजा चन्द्रापीड का तो राज्याभिषेक भी ७२० ई० में चीनी सम्राट् द्वारा हुआ ही था। निस्सन्देह ललितादित्य ने कश्मीर दरबार को उस चीनी प्रभाव से मुक्त कर लिया था। वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु जान पड़ता है। हुफपुर और अन्य स्थानों में उसने बौद्ध-विहार बनाये। साथ ही उसने हिन्दू-देवताओं के भी अनेक मन्दिर बनवाये। भूतेश का शिव-मन्दिर, परिहास-केशव का विष्णु-मन्दिर और सूर्य का मार्तण्ड-मन्दिर उसके ही

निर्माण-प्रयास की विभूति हैं। इनमें से मार्तण्ड-मन्दिर के खँडहरों से तो प्रतीत होता है कि यह मन्दिर अत्यन्त विशाल था। कुछ आश्चर्य नहीं, यदि ललितादित्य की हस्तान सूर्य की पूजा के प्रति अधिक रही हो।

जवापीड विनयादित्य अपने पितामह ललितादित्य की ही भाँति यशस्वी और पराक्रमी हुआ। उसने भी पितामह की तरह कजौब पर चढ़ाई की और वहाँ के राजा वज्रायुध अथवा इन्द्रायुध को गद्दी से उतार दिया। फिर वह भी मुकापीड की भाँति पूर्व की ओर मुड़ा और उसने भी उत्तर बंगाल (गौड़वर्धन) के वृषति को परास्त किया। फिर नेपाल के राजा की हारता हुआ वह कश्मीर लौटा। जवापीड अन्त में धनलोछुप और मर हो गया। परन्तु वह साहित्यिकों का संरक्षक था। उसके दरबार में प्रसिद्ध अलङ्कार-शास्त्री उद्भट और वामन तथा 'कुट्टनीमत' का रचयिता दामोदरसुत आश्रय पाते थे। जवापीड के उत्तराधिकारी दुर्बल हुए और नवीं शती के मध्य में कश्मीर का राज्य कर्कोटकों के हाथ से निकलकर उत्पलों के हाथ में चला गया।

उत्पल-राजकुल का पहला राजा अवन्तिवर्मन् हुआ। ८५५ ई० में वह गद्दी पर बैठा और ८८३ ई० तक उसने राज किया। जब वह राजा हुआ तब कश्मीर दक्षिण और उत्तर-राजकुल लङ्केश्वरान हो रहा था। अन्तिम कर्कोटकों की दुर्बलता के कारण गाँवी के जमीन्दार (डामर) अत्यन्त शक्त हो गये थे और उन्होंने प्रजा को तबाह कर डाला था। उनके मारे न जीवन की रक्षा हो पाती थी, न धन की। देश की उपज अत्यन्त क्षीण हो गयी थी और अन्न का मुख्य अंश हो गया था। अवन्तिवर्मन् ने देश में शान्ति स्थापित करने और सस्ती लाने का पूरा प्रयत्न किया और वह इन कार्यों में सफल भी हुआ। 'डामरों' को तो उसने पूर्णतया दबा दिया; फिर वह अपने भ्राता सुय्य (सूर्य) की सहायता से देश की आर्थिक स्थिति की ओर मुड़ा। सुय्य ने अनेक नहरें निकालकर खेती में सिंचाई का प्रयत्न किया। उसने कितस्ता (भेलम) का प्रवाह तक बढ़ा दिया, जिससे दलदलों पर अधिकार हो जाने से उपज की मात्रा बहुत बढ़ गयी और देश समृद्ध हो गया। एक खिरती चावल का मूल्य जो पहले २०० दीनार था, वह अब ३६ दीनार हो गया। सुय्य ने निर्माण-कार्य भी अनेक कराये। उसके नाम पर आज भी सोपुर (सूर्यपुर) कहा हुआ है और अवन्तिवर्मन् के नाम का अवशेष वन्तपुर में ध्वनित है। इस वृषति ने अनेक मन्दिर बनवाकर उनके व्यय के अर्थदान दिये। उसके दरबार में अनेक साहित्यिक थे, जिनमें अग्रगण्य 'धन्यालोका' का रचयिता आनन्दवर्धन था।

अवन्तिवर्मन् की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकरवर्मन् राजा हुआ। पहले तो गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया और बड़ा रक्तपात हुआ। परन्तु शंकरवर्मन् पिता का राज्य लेने में सफल हुआ। राजा होते ही उसने पिता की शान्ति-नीति छोड़कर युद्ध-नीति अपनायी। उसने भेलम और चिनाब नदियों के बाध (दर्राभिहार) पर आक्रमण किया और काँगड़ा (त्रिगर्त) पर भी अपना

प्रभुत्व जमाया। फिर वह गुर्जर-नेश अलखान तथा लल्लीय-शाही के संघ को तोड़कर गुर्जरी को परास्त कर दिया। मिहिरभोज द्वारा विधित प्रदेश उसने उसके उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम प्रतीहार से छीनकर ठाकुर सरदार को प्रदान किया। अन्त में आक्रमण से छोटता हुआ वह ६०२ ई० में उरथा (हवारा) में मरा। शंकरवर्मन् ने अपने युद्धों के व्यय से अपने पिता की सफलता पर पानी फेर दिया। देश धूर्वत्त फिर कंगल हो गया। पदचातकल में उसकी अर्थ-लोलुपता यहाँ तक बढ़ गयी थी कि उसने मन्दिरों तक को लूटा और धार्मिक अनुष्ठानों तक पर कर लगाये। पिता ने कश्मीर को संपन्न छोड़ा था, पुत्र ने उसे दरिद्र छोड़ा।

शंकरवर्मन् और उसके बाद का इतिहास कश्मीर के तुर्भाग्य का इतिहास है—
रक्षपाल और दारिद्र्य का। शंकरवर्मन् के पुत्र गोपालवर्मन् ने केवल दो वर्ष राज किया।
गोपालवर्मन्, पार्थ, उसका मंत्री प्रभाकरदेव योद्धा और नीतिज्ञ था। उसने शाही राजा
सामन्तदेव की पराजित कर उसका राज्य तोरमाण-कमलुक को दे दिया।
उत्पत्तावन्ती

गोपालवर्मन् ६०४ ई० में मरा। उसके बाद दो प्रकार के सैनिकों—
तन्निन् और एकांगों—के युद्ध से कश्मीर क्षत-विक्षत हो गया। तन्निन् तो इतने
शक्तिमान हो गये थे कि वे जिसे चाहते गद्दी पर बिठा देते, जिसे चाहते गद्दी से उतार
देते। पार्थ के समय में (६१७-१८ ई०) में भारी अकाल पड़ा; परन्तु प्रजा की सहायता
करनेवाला कोई न था। तन्निन् मंत्रियों से मिलकर महंगे दामों जावल बेचकर धन एकत्र
करते रहे। ६३७-३९ ई० तक उत्पत्तावन्ती ने राज किया। वह इस कुल का सबसे क्रूर
और दुष्ट नृपति था। क्रूरता के कार्य उसे विशेष तरह से प्रसन्न करते थे। गर्भवती स्त्रियों
के बच्चों को मार डालना उसका असाधारण आनन्द था। अनेकविहार में रहनेवाले अपने
विरक्त पिता पार्थ और अपने सारे अन्य भाइयों को उसने मरवा डाला। उसका अनौरस
पुत्र सरवर्मन् द्वितीय केवल कुछ महीने राज कर सका। उसके बाद कश्मीर का शासन
गोपालवर्मन् के मंत्री प्रभाकरदेव के कुल के हाथ में चला गया।

नया नृपति प्रभाकरदेव का पुत्र यशस्कर था और उसे ब्राह्मणों ने चुनकर राजा
बनाया था। उसने ६३९ ई० से ६४८ ई० तक राज किया, परन्तु इस
गुप्तकाल के अन्दर उसने कश्मीर की दशा बिल्कुल बदल दी।
चारों ओर शान्ति और समृद्धि छा गयी। परन्तु उसकी मृत्यु के बाद राज्य के पहले साल
में ही उसका पुत्र अपने मंत्री पर्वगुप्त द्वारा मार डाला गया। पर्वगुप्त
वशःकर, संग्राम स्वयं राजा बन बैठा। इस कुल की रानी दिहा बड़ी प्रसिद्ध हो गयी
है। वास्तव में उसकी तरह की शक्तिमती ओजस्थिनी नारी भारत ने कम पैदा किया है।
पचास वर्षों तक वह कश्मीर की गद्दी राजनीति में प्रमुख व्यक्ति थी, जिसके संकेत बिना

विद्या एक पत्ता तक न हिल सकता था। उसमें अद्भुत क्षमता, साहस,
क्रूरता तथा महत्वाकांक्षा थी। उसके पति हेमगुप्त ने ६४०-६४८ ई०
तक राज किया और तदन्तर उसने अपने पुत्र के अभिभाषिका के रूप में ६४८ ई० से
६८० ई० तक शासन किया। दोनों के समय में वास्तविक राजा नहीं थी। फिर ६८० ई०

में वह स्वयं सिंहासन पर जा बैठी और १००३ ई० तक तुंग नामक एक लख की सहायता से वह राज करती रही। बामर और ब्राह्मण दोनों उसके विरुद्ध थे, परन्तु उसने उनको भी कुचल डाला। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उसने अपने पति और पुत्र को मरवा डालने से भी हाथ न रोका। तुंग उसकी सारी वासनाओं का पूरक था। उसके लिए उसने सारी लोक-लाज छोड़ रखी थी; परन्तु शासन में वह असाधारणतया दृढ़ और कुशल थी। दिहा शाही-राजा भीम की कन्या की पुत्री और लोहर-राजा (पुंल रियासत) विंहराज की पुत्री थी। मृत्यु के पहले उसने अपने भतीजे लोहर-राज विग्रहराज के भाई संग्रामराज को कश्मीर का राज्य सौंप दिया और कोई चूँ न कर सका। राजकुल सुपचाप बदल गया।

लोहरों का राज १००३ ई० में आरम्भ हुआ। संग्रामराज ने १५ वर्ष राज किया। आरम्भ काल में तुंग प्रबल बना रहा। महमूद के विरुद्ध शिलोचनपाल की सहायता में तुंग भी गया था। १०२१ ई० में महमूद ने कश्मीर जीतने के लिए मंगूवे बोधे; परन्तु लोहकोट की सर न कर सकने के कारण वह खोटे गया। आरम्भ के लोहर-राजकुल राजाओं में से वे प्रायः दुर्बल, क्रूर और स्त्रासी थे। अनेक की कश्मीर भी वहीं तुंगशासन, सफात और क्रूरता की है। १०८९ ई० में हर्ष नामक राजा कश्मीर की गद्दी पर बैठा। आरम्भ में उसने सुशासन, सैन्य-संचालन तथा व्यक्ति-कलाओं में इतनी रुचि दिखायी कि प्रजा उससे बड़ी आशा रखने लगी। परन्तु शीघ्र हर्ष व्यभिचारी, क्रूर और अधार्मिक हो गया। तुर्कों को उसने अपनी सेना में ऊँचे पद दिये और धनोपार्जन के नये साधन ढूँढ़ निकाले। मन्दिरों को उसने लूट लूटा और मूर्तियों का तिरस्कार किया। बामरों ने अन्त में विद्रोह का झण्डा उठाया और हर्ष सर्वथ मार-काट और अराजकता फैल गयी। हर्ष ११०१ ई० में मरा। इस अराजकता के समय उच्छल ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। परन्तु वह भी उस-पर अधिक दिनों तक न बैठा सका। इसी प्रकार देश की दशा चलती रही। अन्त में १३३६ ई० में एक मुसलमान साहसिक ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया। उसने अपना नाम भी शम्सुद्दीन (शम्सुद्दीन) रखा। आरम्भ के मुसलमान राजाओं के शासन-काल में ब्राह्मण कश्मीरी राजनीति में प्रबल बने रहे और राज्य की भाषा भी संस्कृत बनी रही।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. डे : Dynastic History of Northern India.
२. सचाज : Alberuni's India.
३. इलियाद : History of India.
४. जिम्स : History of the Rise of Mohemmedan Power.
५. कदहथा : राजतरंगिणी।
६. जोमराज : द्वितीय राजतरंगिणी।

चौबीसवाँ परिच्छेद

राजपूत-काल

१. त्रिपुरी के कलचुरी

कलचुरी ऐह्यवंशीय क्षत्रिय थे। प्राचीन काल में ऐह्यों का राज्य नर्मदा के तट पर फैला हुआ था। उनकी राजधानी माहिष्मती (मान्वाता) थी। कलचुरियों को चेदिकुलीय भी कहते थे, क्योंकि उनका निवास चेदि देश में भी था जिसे उन्होंने जीत लिया था। इस कुल का ऐतिहासिक प्रतिष्ठाता कौकिल प्रथम था। उसने डहाल (जधरपुर के आसपास की भूमि) प्रदेश में त्रिपुरी नामक स्थान पर अपना राज्य स्थापित किया।

कौकिल प्रथम नवीं शती के अन्त और दसवीं के आरंभ में वह इतना प्रबल हो गया कि राष्ट्रकूट और प्रतीहार उसकी सहायता की अपेक्षा करने लगे। राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय की उसने पूर्वी बालुक्यों के विरुद्ध^१ और भोज द्वितीय प्रतीहार की उसके भाई महीपाल^२ के विरुद्ध सहायता की। उसने चन्देल-राजकुमारी नट्टदेवी से विवाह किया और अपनी कन्या कृष्ण द्वितीय को ब्याह दी। वह विजेता भी था और अधिक अपनी छूट की नीति से उसने अपने समकालीनों को भयान्वित रखा।

गणिवदेव १०१६ ई० में इस कुल में गणिवदेव राजा हुआ। महोबा के अभिलेख^३ से पता चलता है कि उसने उत्तर भारत में कांगड़ा (कीर) तक आवा किया और प्रयाग तथा वाराणसी पर अधिकार कर लिया। अल वैहाकी अपने इतिहास में लिखता है कि जब मसूद के पंजाब के शासक नियामित गिन ने १०२३ ई० में काशी पर हमला किया था तब वह नगर गंगा के अधिकार में था।^४ उसने उत्कल और कुन्तल (कन्नड़) के नरेशों को भी पराजित किया था^५ और तिरहुत (उत्तर बिहार) पर अधिकार कर लिया था।^६ उसने 'किर्मादित्य' का विरुद्ध चारण किया; परन्तु अपने शासन के अन्तिम वर्षों में उसे भोज परमार से परास्त होना पड़ा। वह १०४१ ई० के आसपास मरा।

गणिवदेव का पुत्र कर्ण अथवा लक्ष्मीकर्ण इस कुल का सर्वशक्तिमान् नृपति था। उसने

- १ Ep. Ind., १, पृ० २५६, २६७, स्तंभ १०; वहीं, २, पृ० ६००, ६०६, स्तंभ ७।
- २ देखिये प्रतीहार-प्रकरण।
- ३ Ep. Ind., १, पृ० २१९, २२२, पं० १७।
- ४ इलिषट : History of India, २, पृ० १२३-२४।
- ५ Ep. Ind., ११, पृ० १८३ स्तंभ १०।
- ६ Dy. His. Nor-India, २, पृ० ७७४।

१०४१ ई० से १०७२ ई० तक राज किया और इन ३१ वर्षों के शासन में सारे उत्तर भारत में वह विख्यात हो गया। काशी उसके अधिकार में भी रही। वहाँ उसने कर्णमिह-शिष का विशाल मन्दिर बनवाया।^१ पिता की ही भाँति उत्तर-पश्चिम में कांगड़ा तक धावे मारे थे।^२ गहड़वालों के आरंभ के पूर्व पृथ्वी की जो दयनीय दशा बसही अभिलेख में बताई गयी है उसके कारणों में भोज के साथ सार्यकर्ण^३ का भी उल्लेख है। निस्सन्देह लक्ष्मीकर्ण उत्तर भारत में एक बार काल की भाँति फिर गया था।

चन्देलों पर भी उसने विजय पायी थी। पालों के साथ भी उसका संघर्ष हुआ जिसमें पहले तो उसकी जीत हुई; परन्तु नयपाल के पुत्र विग्रहपाल तृतीय ने उसे पराजित कर दिया। इस समय धारा का भोज परमार अत्यन्त प्रबल हो गया था। कर्ण ने गुजराती चाण्डक्यराज भीम प्रथम की सहायता से उसे जुरी तरह परास्त किया। उसकी शक्ति का साका चल गया। उत्तर भारत में पश्चिम में कांगड़ा से पूर्व में बंगाल तक उसकी चाक जम गयी और कलिंग भी उसकी शक्ति से काँप उठा। दक्षिण के चोल और पांड्य-राजाओं ने भी उसकी शक्ति की सराहना की। परन्तु अन्त उसका उज्ज्वल न रह सका। भीम प्रथम ने उसे पराजित किया, मालव एक बार फिर स्वतंत्र हो गया और चाण्डक्य सोमेश्वर प्रथम आहममल्ल तथा कीर्तिवर्मन् चन्देल ने उसे अलग-अलग परास्त किया। कर्ण ने दूनों की राजकुमारी आबल्लदेवी से विवाह किया था। उससे प्रसूत अपने पुत्र यशःकर्ण को राज सौंप वह स्वयं विरक्त हो गया।

यशःकर्ण १०७३ के लगभग त्रिपुरी के सिंहासन पर बैठा। उसने उत्तर-बिहार के चम्पारण्य (चम्पारण जिला) पर धावा मारा और वेणी के चाण्डक्य-रूपति विजयादित्य सप्तम को उखाड़ फेंका। परन्तु कुललक्ष्मी विचलित हो चुकी थी, यशः उसे स्तम्भित न कर सका। अनेक राजाओं ने उसका पराभव किया, अनेक प्रांत उसके राज्य से निकल गये। लक्ष्मदेव परमार ने कुल के भवमान का बखला लिया और वह त्रिपुरी तक चढ़ आया। गहड़वालों ने काशी पर कब्जा कर लिया और कन्नौज को राजधानी बनायी तथा कलचुरियों के अनेक प्रांत दबा लिये। यशःकर्ण ने ११२० ई० तक लगभग ४७ वर्ष राज किया। उसके पुत्र गयाकर्ण के समय तो और भी दुर्दशा हुई। चन्देल मदनवर्मन् ने उससे अनेक प्रांत छीन लिये और दक्षिण कोशल में तनपुर-शाखा के कलचुरी स्वतंत्र हो गये।^४ गयाकर्ण के पश्चात् इस कुल का प्रताप-सर्व्व वेणी से क्षितिज की ओर ढल चला और जिसने कभी सारे देश को तपाया था, वह अस्त हो गया।

२. जेजाकमुक्ति (बुंदेलखण्ड) के चन्देल

विन्सेंट स्मिथ^५ के मत से चन्देल गोंड और भटों की जाति से उत्पन्न हुए थे और उनका मूल छतरपुर रियासत में केन नदी के तट पर मनिवागढ़ था। नवीं शती के आरंभ में नन्तुक नामक चन्देल ने दक्षिणी बुन्देलखण्ड में अपने कुल के ऐश्वर्य का विस्तार किया

^१ Ep. Ind. २, पृ० ४, १, दशक १३ २ Ind. Ant., १८, पृ० २१०, पंक्ति ११।

^२ वही, १४, पृ० १०३, पं० ३। ^३ Dy. His. Nor-Ind., १, पृ० ७९१-९२।

^४ Ind. Ant. ३७, (१९०४), पृ० १३६-१४०।

और उसके पौत्र क्षत्रशक्ति अथवा बेका ने देश को उसका नाम दिया। आरंभ के नृपति प्रतीहारों के माण्डलिक नृपति थे; परन्तु ईर्षदेव बड़ा प्रभावशाली हो गया था। उसने मिहिर-

ईर्षदेव

भोज के पुत्रों भोज द्वितीय और महीपाल के सह-कलह में भाग लिया और उसी की सहायता से महीपाल भाई की मही से उतार स्वयं उसपर बैठ सका। यशोवर्मन् के शासन-काल में चन्देलों का प्रभुत्व और प्रसार और बढ़ा। उन्होंने

यशोवर्मन्

कलचुरियों, मालवों और कोशलों के अनेक प्रान्त हृदय किये। खजुराहो के एक अभिलेख ^१ से विदित होता है कि उसने गुर्जरों पर अपना आतंक जमा लिया था और प्रतीहारों से उनका प्रमुख कालंजर का दुर्ग छीन लिया था। देवपाल प्रतीहार से विष्णु की एक मूर्ति छीनकर उसने खजुराहो के मन्दिर में प्रतिष्ठित की। ^२ यशोवर्मन् के बाद उसका पुत्र वंग चन्देल-राज्य का स्वामी हुआ।

वंग

वंग-लगभग ६५० ई० के मही पर बैठा और आधो-शती से ऊपर १००२ ई० तक राज करके मरा। वंग चन्देल-कुल का सर्व-शक्तिमान् राजा था; फिर भी वह नीतिकुशल था और जब तक कि उसने अपनी शक्ति पर्याप्त न कर ली वह प्रतीहारों को अपना प्रभु मानता रहा। उसके ६५४ ई० के एक लेख ^३ में उसका इस प्रकार का आचरण सिद्ध है। उसके बाद उसने कन्नौज के अपने प्रतीहार-नृपति को बुड़ी तरह परास्त किया और वह सर्वथा स्वतंत्र हो गया। खजुराहो के अभिलेख ^४ में उसके राज्य की सीमाएँ दी हुई हैं। उसके अनुसार उसके राज्य का विस्तार कालंजर और मालवगन्ध तक, खजुराहो से यमुना नदी तक, खजुराहो से चेदि देश की सीमा तक और खजुराहो से गोपात्रि (पर्वत) तक था। ६६६ ई० में कन्नौजी नगरी वंग के अधिकार में थी और वहाँ उसने एक ब्राह्मण को आनन्दान ^५ किया था। मुजुक्तगीन के हमले के विरुद्ध जयपाल की मदद में वंग ने भी सेना भेजी थी।

गंड

वंग के पुत्र गंड ने भी जयपाल के पुत्र आनन्दपाल की मदद को सेना भेजी थी जिसे महमूद के सामने हारना पड़ा था। गंड का राज्य-वृत्तान्त अधिकतर महमूद के टुकड़ों का ही वृत्तान्त है। प्रतीहार-नृपति राज्यपाल ने महमूद के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया था। गंड ने अपने सुवराज को उसकी कायस्ता का दण्ड देने के लिए भेजा। राज्यपाल मारा गया। यह खबर सुन महमूद फिर लौटा। १०१६ ई० में महमूद और चन्देलराज गंड की सेनाएँ आमने-सामने खड़ी हुई। परन्तु एकाएक गंड को मय ने धर दबाया और रात के अंधेरे में वह अपना 'माल व असबाज लिये' भागा ^६। १०२२ ई० में महमूद ने चन्देलों पर फिर जड़ाई की और ग्वालियर तथा कालिंजर पर अधिकार

^१ Ep. Ind. १, पृ० १३२, श्लोक २३; पृ० १३३, श्लोक ३१।

^२ वही, पृ० १३४, श्लोक ४३।

^३ वही, १, पृ० १३५।

^४ वही, पृ० १२७, २०३, श्लोक ३।

^५ वही, पृ० १२४, १३४, श्लोक ४५।

^६ Ind. Ant. १२, पृ० २०२-२०४।

• इतिवृत्त : History of India, १, पृ० ४३२।

कर लिया। गंड ने आत्मसमर्पण कर दिया। किले और राज्य उसे देकर मइमूद लौट गया।

कीर्तिवर्मन्, मदनवर्मन् और परमार्दि चन्देलों के पिछले राजाओं में प्रबल हुए। कीर्तिवर्मन् ने कुल की लोई हुई सचा फिर से बहुत कुछ छोटा ली। कलचुरियों और चन्देलों में जो संघर्ष चला था उसमें चन्देलों ने बहुत कुछ खोया था। पहले तो कीर्तिवर्मन् भी कलचुरी-नरेश लक्ष्मी-कर्ण से हार गया था, परन्तु कृष्ण मिश्र के 'प्रबोध-चन्द्रोदय' से प्रमाणित है कि अन्त में वह कर्ण पर पूरी तरह से विजयी हुआ। मदनवर्मन् ने ११२६ ई० के कुछ पहले

कीर्तिवर्मन्,
मदनवर्मन्,
परमार्दि

से लेकर ११६५ ई० के कुछ बाद तक राज किया। उसने गुजरात के गुर्जरनरेश विद्वराज जयसिंह को संभवतः हराया। मऊ (झाँसी जिले में) के अभिलेख ■ विदित होता है कि मदनवर्मन् ने 'वेदि-नृपति (गयाकर्ण) को परास्त किया, मालव परमारनरेश को उखाड़ फेंका और काशी के राजा (विजयचन्द्र गहबवाल) को मित्र भाव से बरतने को बाध्य किया'।^१ परमार्दि (परमल) ने लगभग ११६५ ई० से १२०३ ई० तक राज किया। मदनपुर के अभिलेख ^२ और 'पृथ्वीराजरासो' से प्रमाणित है कि पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने उसे ११८२-८३ ई० में परास्त किया; परन्तु शीघ्र परमल ने अपनी स्थिति सहाल ली। १२०३ ई० में जब कुतुबुद्दीन ने कालिंजर पर घेरा डाला था तब पहले तो परमार्दि खूब लड़ा, परन्तु बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। महोबा पर भी मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। छोटे-छोटे चन्देल-राज पन्द्रहवीं सदी के अन्त तक बने रहे। अनुश्रुति के अनुसार प्रसिद्ध योद्धा आलहा-ऊदल परमल के ही दरबार में रहते थे बिनबी चोरता के संबंध में जगनिक नामक कवि ने अपने 'आहवा-कव्य' की रचना की।

चन्देल-नृपति अखाधारण निर्माता थे। मध्यकालीन राजपूत-वास्तु-कला के अनेक नमूने कुन्देलखण्ड में आज भी खड़े हैं। मन्दिर और सरोवर चन्देल-राजाओं के विशेष प्रिय थे। महोबा का मदनसागर मदनवर्मन् की कीर्ति है। खजुराहो में अनेक दर्शनीय मन्दिर आज भी खड़े हैं, जो तत्कालीन कला के प्रतीक हैं।

३. मालवा के परमार

परमार अथवा पवार भी प्रतीहारों की ही भाँति अग्निकुलीय थे। महमदाबाद जिले के हरखोला नामक स्थान से एक अभिलेख ^३ मिला है जिसके बल पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि परमार राष्ट्रकूट-कुल के थे और उनका मूलस्थान दक्षिण था। ^४ प्रतीहार और राष्ट्रकूट दोनों ने समय-समय पर मालवा पर अधिकार किया था। परस्तामगढ़ के अभिलेख ^५

१ Ep. Ind. १, पृ० १२८, १०४।

२ Rep. Arch. Sur. Ind. १९०३-१९०४, पृ० ५५।

३ Ep. Ind. १२, पृ० १३३-४४।

४ गोपबन्दी : History of the Paramaras, पृ० ९।

५ Ep. Ind. १४, पृ० १४९-८८।

से तो प्रमाणित है कि प्रतीहार अपने शासक भी मालवा के लिये नियत करते थे, जो मण्डपिका (माण्डू) में रहता था। इससे जान पड़ता है कि उपेन्द्र अथवा कुणाराज (परमार-वंश

भारंग

का प्रतिष्ठाता) प्रतीहारों अथवा राष्ट्रकुटों का माण्डलिक नृपति रहा होगा। सीयक-हर्ष परमार-कुल का प्रथम पराक्रमी राजा था। उसके

शासन-काल की जानी हुई तिथियाँ ६४६ ई० और ६७२ ई० हैं। प्रतीहारों के अवसान का समय होने के कारण सीयक को राज्य-विस्तार का अवसर भी मिला; परन्तु राष्ट्रकुटों से उसका टकरा जाना स्वाभाविक ही था। उदेपुर के अभिलेख से विदित है कि सीयक ने खोहिंग से लक्ष्मी हर ली।^१ खोहिंग राष्ट्रकुट ने ६५५ ई० से ६७० ई० तक राज किया था। 'पाह्य-रञ्जनी' नामक धनपात्र द्वारा विरचित प्राकृत ग्रन्थ का हवाला देते हुए बृहन्नरायण ने प्रमाणित किया है कि राष्ट्रकुटों की राजधानी मान्यखेट पर आक्रमण हुआ था।^२ सीयक-हर्ष ने हुणों पर भी विजय पायी थी। सीयक-हर्ष ६७२ ई० के लगभग मरा।

सीयक-हर्ष के पश्चात् उसका प्रतापी पुत्र वाक्पतिमुञ्ज परमारों की गद्दी पर बैठा। वाक्पति बड़ा पराक्रमी हुआ। उसके 'उत्पलराज', 'अमोघवर्ष', 'श्रीवल्लभ', 'पृथ्वीवल्लभ' आदि अनेक विरुद थे। उसकी निश्चित तिथि ६७४ ई० है। इस कारण संभवतः ६७३ ई०

वाक्पतिमुञ्ज

में वह सिंहासनासीन हुआ। उदेपुर का अभिलेख^३ उसकी विजयों की एक विस्तृत सूची देता है जिसमें लारों, कर्णाटों, चोडों और केरलों

का उल्लेख है। त्रिपुरी के कलसुरी-राजा युवराज द्वितीय को भी उसने परास्त किया; परन्तु उसका विशेष युद्ध चालुक्यराज तैलप द्वितीय से हुआ। तैलप को उसने छः बार परास्त किया। मेरुगुप्त का कदना है कि मंत्रियों की सलाह की अवहेलना कर वह सातवीं बार तैलप पर चढ़ दौड़ा और गोदावरी लॉप चालुक्य-देश में वह डुबता गया। अन्त में उसे हारना पड़ा। वह बन्दी कर लिया गया और अन्त में तैलप ने उसे मरवा डाला। यह युद्ध वाक्पति की जानी हुई अन्तिम तिथि ६६३ ई० और तैलप की मृत्यु की तिथि ६६८ ई० के बीच कभी हुआ होगा।^४ मुञ्ज प्रसिद्ध निर्माता था और उसने सुन्दर और विशाल मन्दिर बनवाये। चार में उसका खुदवाया हुआ विस्तृत ■■■ मुंजसागर के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। मुंज की संरक्षा में अनेक साहित्यिकों का निवास था। 'नवसाहस्रांक-चरित' का रचयिता पद्मगुप्त, 'दशरूप' का रचयिता धनंजय, 'दशरूपावलोक' का लेखक (धनंजय का भाई) धनिक, 'अभिदान-रत्नमाला' तथा 'मृतसंजीवनी' के रचयिता भट्ट हलायुध उनमें मुख्य थे।

वाक्पतिमुञ्ज के बाद उसका अनुज सिन्धुज (सिन्धुराज) परमारों की गद्दी पर बैठा। उसका दूसरा नाम नवसाहस्रांक भी था और इसी नाम को लेकर पद्मगुप्त ने उसके संबंध में

सिन्धुज

'नवसाहस्रांक-चरित' की रचना की। इससे विदित होता है कि सिन्धुराज ने हुणों, कलचुरियों (तुम्मान दक्षिण कोशल या कोशल के), चालुक्यों (छाट के) आदि को परास्त किया। उसने थोड़े ही काल तक शासन किया।

१ Ep. Ind. १, पृ० २३५, २३७, खंडक ३२। २ वही, पृ० २३६।

३ वही, खंडक ३४। ४ Dy. Hist. of Nor. Ind., २, पृ० ८५७-५८।

सिन्धुराज के बाद उसका यशस्वी तनय भोज परमारों का राजा हुआ। मेस्तुंग के 'प्रबन्ध-चिन्तामणि' से ज्ञात होता है कि भुंज के बाद ही भोज गद्दी पर बैठा। परन्तु अभिलेखों का प्रमाण इसके विरुद्ध है। उनके अनुसार भुंज के बाद भोज का पिता सिन्धुराज राजा हुआ। पद्मगुप्त के 'नवसाहस्रक-चरित' से भी यही सिद्ध है। भोज परमार-राजकुल

भोज १

का सबसे शक्तिमान् और कीर्तिशाली राजा था। जितना ही वह मेघावी था, उतना ही वह युद्ध-विशारद था। पंचपन वर्ष सात महीने तीन दिन के उसके राज्य-काल का अधिकांश युद्धस्थल में ही बीता। वीर विजेता भोज दुःसाहस के कार्यों में भी अग्रगण्य था और इसी कारण उसकी पराजयों की संख्या भी न्यून न थी; परन्तु राजधर्म में उसने जय-पराजय दोनों को समान समझा। न विजय उसे हस कर सभी, न पराजय हतोत्साहित। सारे भारत पर उसकी शक्ति, पराक्रम और मेघा का आर्तक छा गया। विजयों के कारण उसकी संशा 'सार्वभौम' हो गयी थी। उदेंपुर के अभिलेख में उसकी प्रशंसा दी हुई है। उसमें लिखा है कि कैलास और मलय के बीच की भूमि उसके शासन में थी। यद्यपि यह उक्ति अतिरंजित है, पर इसमें सन्देह नहीं कि इस वृषति ने विस्तृत भूप्रती विजय की। आरंभ में ही उसने चाचा भुंज के शत्रु कक्ष्यापी के चाळुक्यों की ओर दृष्टि फेंकी। विक्रमादित्य पंचम^३ को हराकर उसने मार डाला। परन्तु वह दक्षिण का स्वामी न हो सका। चाळुक्यराज जयसिंह द्वितीय ने उसे परास्त कर दिया।^४ तब वह कलचुरियों की ओर फिरा और त्रिपुरी के मांगेयदेव को युद्ध में हराया। लगे हाथ हन्दरथ और तोकराल नामक अशांत वृषतियों को भी उसने धूल चटा दी। बसहीवाले ताम्रपत्र के लेख^५ से स्पष्ट है कि भोज ने उत्तरी भारत में भी हड़कम्प मचा दिया और कान्यकुब्ज के राज्य पर भी कुछ काल के लिये उसने अधिकार कर लिया। उत्तर भारत के तुर्वकों (मुसलमानों) को भी उसने हराया, परन्तु ये मुसलमान कौन थे, इसमें लोगों को सन्देह है। संभवतः ये सिन्ध के अरब अथवा गजनवी के अनुयायी थे। चन्देल-राज विद्याधर और म्यांशिवर के कच्छपशास-कुल के कीर्तिराज से युद्ध कर भोज ने अप्परा पाया। परन्तु गुजरात के भीम प्रथम तथा लाट के कीर्तिराज को परास्त कर उसने शीघ्र अपनी पराजयों का बदला फेर लिया। ग्यारहवीं सदी के मध्य में उसकी चाळुक्यराज सोमेश्वर प्रथम आहममल्ल से मुठभेड़ हुई। जितने संभवतः भोज को परास्त कर भगा दिया और मालवा तथा उसकी राजधानी धारंग नगरी को लूट लूटा। परन्तु भोज मनस्वी और पराक्रमी था। उसने शीघ्र अपनी अपकीर्ति धो बाली और मालवा पर अधिकार कर लिया। इतना ही नहीं, अश्लिवाज के वृषति भीम प्रथम

१ बयंगर : Bhojaraja ; रेक, राजा भोज ।

२ Ep. Ind., १, पृ० २६७-२८ ।

३ मरहटारकर उसे विक्रमादित्य प्रथम कहते हैं—देखिये, Early History of the Deccan, पृ० १४०, नोट १५, गांगुली उसे जयसिंह द्वितीय मानते हैं—देखिये, History of Paramaras Dynasty, पृ० ९०-९१ ।

४ Ind. Ant., ५, पृ० १७ ।

५ वही, १४, पृ० १०३, पंक्ति ३-४ ।

को मुसलमानों से दल्लखा और राज्य से बाहर पा उसने अपने जैन-सेनापति कुलचन्द को वहाँ भेज उसकी राजधानी खूब लुटवायी। भीम प्रथम ने फुरसत पाकर कलचुरी-नरेश लक्ष्मीकर्ण से शन्धि की और दोनों की सम्मिलित सेनाओं ने मालवा पर दो थोर से आक्रमण किया। भीम ने दोनों राज्यों का एक साथ सामना किया, परन्तु इसी बीच उसका देशान्त हो गया। इससे उसके राज्यों को अच्छा अवसर मिला और उन्होंने मालवा और चारानगरी को खूब लूटा।

भोज विद्या-व्यसनी था—विद्वानों का आदर करता था। उसके दरबार में अनेक कवि और साहित्यिक रहते थे। अनुभूति उसकी भारत का सबसे बड़ा साहित्य-विज्ञान और कवि-पारखी मानती है। एक-एक श्लोक के एक-एक चरण पर वह लाख-लाख मुद्रापै पारितोषिक देता था। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वह स्वयं सरस कवि और

ग्रन्थकार था। एक लेख में उसे कविराज कहा गया है। अनेक ग्रन्थ उसके नाम से जाने जाते हैं जो चिकित्सा, ज्योतिष, गणित, कौष, व्याकरण, वास्तु, अलंकार आदि के हैं। कुछ ग्रंथों के नाम निम्नलिखित हैं—आयुर्वेद-सर्वस्व, राजभूषणक, व्यवहार-समुच्चय, शब्दानुशासन, समरांगण-सूत्रधार, सरस्वती-कण्ठाभरण, नाममालिका, युक्ति-कल्पतरु आदि। इनमें से कुछ उसके रचे हो सकते हैं। चारानगरी में भोज ने संस्कृत का एक कालेज 'भोज-शाला' नाम से स्थापित किया था जिसकी दीवारों से लेखबुद्ध अनेक पाठ्यपत्र प्राप्त हुए हैं। मालवा के मुल्तानों ने भोजशाला के स्थान पर भस्मिद बनावा डाली। भोज शौन या और अपने राज्य के नगरों में उसने अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया। चारा को मन्दिरों और प्रासादों में उसने विभूषित किया और भोपाल के दक्षिण भोजपुर नामक नगर बसाया। पास ही उसकी प्रशस्त झील थी जिसे पद्महवी के आरंभ में माँझ के हुसेन शाह ने भठवा दिया।

भीम प्रथम और लक्ष्मीकर्ण ने मालवा रौंद डाला था। परन्तु उनकी मित्रता अधिक काल तक न निम सकी। वे लड़ पड़े। अपने कुल के राज सोमेस्वर प्रथम चाछुक्य की सहायता से जयसिंह ने उनकी सेनाओं को मालवा से मार भगाया और परमारों की गद्दी पर बैठा। उसके समय में कर्णाटों और गुजरात के चाछुक्यों के साथ युद्ध शुरू हुआ जिससे मालवा की बड़ी हानि हुई। उसका शासन अत्यन्त बौद्धे समय तक रहा; संभवतः १०५४ ई० से १०६० ई० तक। उदयादित्य उसके बाद सिंहासनाब्ध हुआ और उसने कुल को गौरवान्वित करने का प्रयत्न किया। कर्णों को उसने पराजित किया; परन्तु इससे अधिक वह कुछ न कर सका। उसने लगभग १०६० ई० १०८८ ई० तक शास किया। उसके बाद इस कुल में अनेक राजा हुए; परन्तु वे दुर्बल थे और परमारों की दश निरन्तर अधोमुखी होती गयी। अन्त में १२०५ ई० में मालवा के हिन्दू-राजवंश का सूर्य सर्वथा अस्त हो गया। अलाउद्दीन के सेनापति ने मालवा को कुचल डाला।

४. अन्हिलवाड के चालुक्य

पाटन अथवा अन्हिलवाड का चालुक्य-राजकुल मूलराज सोलंकी ने प्रतिष्ठित किया था। यह कहना कठिन है कि इस कुल का दक्कन अथवा सौराष्ट्र के चालुक्य-राजकुलों से क्या संबंध था। मूलराज का पिता राजी कल्याणकटक (कलौज के हलाके में) का स्वामी था और उसकी माता गुजरात के एक भाग पर चालुक्यों से पूर्व राज करनेवाले चावड घराने की थी। मूलराज ने ६४१ ई० के लगभग अपने मामा को मारकर चापोरकट (चावड) की गद्दी पर बैठा। मूलराज अद्भुत लड़ाका था और उसने अपनी विजयों की परंपरा बाँध दी।^१ कच्छ के लक्ष्मराज को हराकर उसने ६६६ में मार डाला और वामनस्थली (वन्यली—सौराष्ट्र) के ग्रहरिपु को बन्दी कर लिया। शाकम्भरी के विग्रहराज चौहान तथा लाट के वारण के साथ भी उसके युद्ध हुए। मूलराज ६६६ ई० के लगभग मरा। वह परम शैव था और उसने अनेक शैव-मन्दिरों का निर्माण कराया।

भीम प्रथम दुर्लभराज का पौत्र और मूलराज का भतीजा था। उसके सम्भ्रम १०२१ ई० से १०६३ ई० तक राज किया। १०२५ ई० में महमूद ने अन्हिलवाड पर

भीम प्रथम

चढ़ाई की। मरुभूमि लौंघता वह राजधानी जा पहुँचा; परन्तु भीम पर उसका ऐसा आतंक छा गया कि वह एकाएक भाग खड़ा हुआ। महमूद ने सोमनाथ के मन्दिर को लूट लूटा। हिन्दू अमन्त संख्या में मारे गये। महमूद अनन्त रत्नराशि और तोड़ी हुई मूर्ति लिये गजनी पहुँचा। वहाँ जामे-मस्जिद की सीढ़ियों में उसने वह मूर्ति चुनवा दी। महमूद के लौटने पर भीम ने अपना राज्य फिर प्राप्त कर लिया। पराजय का अपयश मिटाने के लिये उसने कुछ प्रान्त विजय किये। उसने आबू के परमार-नृपति को परास्त किया; परन्तु उसकी अनुपस्थिति में भोज के सेनापति कुलचन्द ने अन्हिलवाड पर घावा कर उसे खूब लूटा। इसपर भीम ने लक्ष्मीकर्ण कलसुरी से मिलकर मालवा पर आक्रमण किया। भोज इसी बीच मर गया और दोनों सेनाओं ने मालवा को तहस-नहस कर डाला। परन्तु आपस में फूट हो गयी और भीम ने लक्ष्मीकर्ण को परास्त कर दिया। इस बीच जयसिंह सोमेस्वर प्रथम ने चालुक्य की सहायता से अवसर पाकर मालवा को फिर एक बार स्वतंत्र कर लिया।

भीम के बाद उसका पुत्र कर्ण राजा हुआ और उसने १०६३ ई० से संभवतः १०६९ ई० तक राज किया। उसके समय में परमार फिर प्रबल हो गये थे और उन्होंने संभवतः कर्ण को हराया भी। कर्ण ने अनेक सरोवर खुदवाये और मन्दिर बनवाये। अहमदाबाद वहाँ आब खड़ा है, वहाँ उसने एक नगर भी बसाया था। उसके बाद उसके पुत्र जयसिंह

जयसिंह सिद्धराज ने प्रायः आधी शती (लगभग १०६३ ई० से ११४३ ई० तक) तक राज किया। इस राजकुल में वह सबसे शक्तिमान् नृपति हुआ।

सिद्धराज की बाल्यावस्था में उसकी माँ ने बड़ी योग्यता से शासन किया। नालिग होते ही

विह्वराज ने अपने पराक्रम का परिचय देना प्रारंभ किया। नादोल (जोधपुर रियासत) के चौहानों और सौराष्ट्र के घुडासम के राजा को उसने परास्त किया। इस घुडासम नृपति का तो राज्य भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। नरवर्मन् और यशोवर्मन् नामक परमार नृपतियों से उसका बहुत काल तक युद्ध हुआ और अन्त में घारा को विजय कर उसने 'अवन्तिनाथ' का विरुद्ध धारण किया। चन्देल मदनवर्मन् के साथ युद्ध में उसका मस्तक नष्ट हो गया। प्रबन्ध 'चिन्तामणि' से पता चलता है कि काशी और त्रिपुरी के राजा से उसकी मित्रता थी। जयसिंह परम शैव था और उसने भी अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया। वह भी विद्वानों का आदर करता था और उसके यहाँ प्रायः विद्वानों के शास्त्रार्थ होते। प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचन्द्र उसके दरबार में रहता था। जयसिंह को पुत्र न हुआ।

उत्तराधिकारी के अभाव में कुमारपाल नामक एक संबंधी ने जयसिंह के सिंहासन पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। मालवा के चालुक्यों और आंध्र के परमारों को उसने पूरी तरह दबा दिया और शाकंभरी के चौहानों को पूर्णतया परास्त किया।
कुमारपाल
 मल्लिकार्जुन की पराजय उसकी सबसे बड़ी कीर्ति का कारण हुई। मल्लिकार्जुन कोंकण देश का राजा था। कुमारपाल ने सोमनाथ का मन्दिर फिर से बनवाया। वह शिवभक्त था, परन्तु मेधावी जैनाचार्य के तर्कों से प्रभावित होकर वह जैन-धर्म की ओर भी झुका। उसने अपने राज्य में पशुवध सर्वथा बन्द कर दिया। उसी के शासन-काल में हेमचन्द्र ने अपने अनेक ग्रंथ लिखे। जयसिंह ने 'कुमारपालचरित' के नाम से उसका जीवन-चरित लिखा। कुमारपाल संमत्तः ११७१ ई० में मरा और अजयपाल उसकी गद्दी पर बैठा।

११७८ ई० में भीम द्वितीय (मोला भीम) के राज्य-काल में शिहाबुद्दीन ने गुजरात पर हमला किया, परन्तु भीम ने उसे मार भगाया। ११६७ ई० में कुतुबुद्दीन ने भीम की राजधानी पर कब्जा कर लिया, यद्यपि यह अधिकार चिरस्थायी नहीं हो सका। मालवा और देवगिरि के राजाओं ने भी गुजरात को छोड़ा और दक्षिण गुजरात में मोला भीम का वधेल मंत्री लवणप्रसाद स्वतंत्र हो गया। घीरे-घीरे वधेलों ने अहिलवाड और सारे गुजरात पर कब्जा कर लिया। लवणप्रसाद कुमारपाल की भगिनी-शाखा से जन्मा उसका दूर का संबंधी था। मोला भीम ने लगभग साठ वर्ष राज किया था। उसके बाद वधेलों के घराने का राज शुरू हुआ। ११६७ ई० में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के विरुद्ध अपनी सेना भेजी। करणदेव वधेल राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अल्लुग खॉ और नसरत खॉ ने राजधानी और रास्ते के नगरों को लूट लूटा। कुछ काल बाद हिन्दू-राज्य का गुजरात से सर्वथा लोप हो गया और उसपर मुसलमान-सल्तनत खड़ी हुई। सदियों तक वहाँ मुसलमानी नवाबी फूलती-फलती रही।

१ सोमप्रभाचार्य का 'कुमारपाल-प्रतिबोध' और यशपाल का 'मोहराज-पराजय'-देखिये।

आबू पर दिलवारा और शत्रुञ्जय के संगमरमर के मन्दिर वधेलों के ही समय में वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाये थे। मन्दिर जैनमत के हैं। परन्तु इनकी कीरने की कला अभूतपूर्व है। स्तंभों और छत में अनन्त संख्या में डिजाइनें खुदी हैं, जो परस्पर सर्वाथ भिन्न हैं। ये मन्दिर भारत की विभूतियों में से हैं।

इस परिच्छेद के लिप्य साहित्य

१. ३ : Dynastic History of Northern India.
२. राजेन्द्रसिंह : त्रिपुरी का इतिहास।
३. इजियट : History of India, २।
४. हवाई और केले : Paramaras of Dhar and Malwa.
५. गांगुली : History of the Paramara Dynasty.
६. भोजपुर : Bhojaraja.
७. रेड : राजा भोज।
८. अण्णरकर : Early History of Deccan.
९. Bombay Gazetteer, १।
१०. टाड : Annals and Antiquities of Rajasthan.
११. वेणी : History of Gujarat.
१२. होराकाक : Kalacuris of Tripuri, ABRI., १९२७, पृ० २८०-२५१।
१३. सिमथ : Contributions of the History of Bundelkhand
—JASB., १८८१, १, १, पृ० १-५३।
१४. सिमथ : Ind. Ant., ३०, पृ० ११४-४८।

पश्चीसवाँ परिच्छेद

दक्षिण के चालुक्य-राजकुल

चालुक्यों के वास्तविक तीन कुल थे—(१) गुजरात (अन्हिलवाड) के चालुक्य, (२) वातापी के चालुक्य और (३) कन्नयाण के चालुक्य। चालुक्यों का एक कुल और था जिसे पूर्वी चालुक्यों अथवा बेंगी के चालुक्यों का कुल कहते हैं। परन्तु यह राजकुल यथार्थ में वातापी के चालुक्य-कुल की ही एक शाखा था। इनमें से अन्हिलवाड के चालुक्यों का वृत्तान्त पिछले परिच्छेद में दिया जा चुका है। शेष चालुक्य-राजकुल विन्ध्य पर्वत के दक्षिण में अवस्थित थे। इस अध्याय में उनका इतिहास देना अभीष्ट है। ये दक्षिणापथ के राज्य थे।

१. वातापी के चालुक्य

चालुक्य संभवतः अयोध्या के क्षत्रिय थे, जो दक्षिण चले गये थे। हुएन्-त्सांग उनके नृपति पुलकेशिन् द्वितीय को क्षत्रिय कहता है।^१ जयसिंह और रणराज के बाद सत्याश्रय श्री बल्लभ पुलकेशिन् राजा हुआ। उसने वातापी (बादामी, बीजापुर जिले में) को अपनी राजधानी बनाया। उसका एक ५४२ ई० का लेख बादामी के किले से मिला है जिससे स्पष्ट है कि वह इस तिथि तक गद्दी पर बैठ चुका था।

पुलकेशिन् प्रथम पुलकेशिन् अपने पिता रणराज और पितामह जयसिंह से अधिक प्रबल हुआ और उसने अश्वमेध का अनुष्ठान भी किया। उसका उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन पराक्रमी हुआ। उसने मौयों, कदम्बों, नलों को परास्त किया और बिहार, बंग, ओड तथा पाण्ड्य देशों तक भावे मारे। वह संभवतः ५६७ ई० में राजा हुआ और उसने लगभग २५ वर्ष राज किया। उसके बाद उसके पुत्र को अलग कर उसका अनुज मंगलराज राजा बन बैठा। उसने कुछ भूमि भी जीती, परन्तु उसके भतीजे ने भी उसे जैन न लेने दिया। यह-युद्ध जो चला, उसमें उसे मारकर उसका भतीजा पुलकेशिन् द्वितीय विजयी हुआ। मंगलराज के समय में बादामी का विष्णु का गुह्रा-मन्दिर खोदा गया।

पुलकेशिन् द्वितीय चालुक्य-राजकुल का सर्व-शक्तिमान नृपति था। पुलकेशिन् धीर, वीर और नीतिज्ञ था। यह-काल के समय अनेक विजित प्रांतों ने सिर उठाया। परन्तु उसने शांतिपूर्वक सारे उपद्रवों को शान्त कर दिया। पहले उसने भीमा पर के हमलों का अवरोध किया; फिर उत्तर कनाडा के वनवासी पर अधिकार कर लिया। उसका विजयहस्त मैसूर के गंगों, मालावार के अल्हों और उत्तर कोंकण के मौयों पर भी पड़ा। दक्षिण गुजरात के लाटों, मालवों और गुजरातों को भी उसके प्रति आत्म-समर्पण करना पड़ा। पुलकेशिन् हर्ष का समकालीन था और जब उत्तर में हर्ष अपनी शक्ति का प्रसार कर रहा था, पुलकेशिन् द्वितीय भी तभी दक्षिणपथ में अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था। दोनों की सीमाएँ नर्मदा पर टकरा गयीं। विशाल सेनाएँ लिए दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े। मथानक संग्राम हुआ, जिसमें पुलकेशिन् ने हर्ष की सेना को मथ डाला। कान्यकुब्ज का अधिपति हर्ष, वह हर्ष जिसके 'वरणारविन्द पर सामन्त-सेना की मुकुट-मणियों की किरणें' फूटती रहती थीं,^२ अपने हाथियों के मारे जाने से 'भयविगलित' हो उठा। पुलकेशिन् की यह सबसे बड़ा शक्ति कीर्ति थी। महाकोशल और कलिंग के नृपति उससे आतंकित हो गये। पुडपुर (पीठापुर) का दुर्ग अनायास

१ वाट्स, २, पृ० २३९।

२ बीबर, जून १९, १९३१।

३ अपरिभिसिभूतिरकीर्तिसामन्तसेना—

मुकुटमणिमयूखाकान्तपादारविन्दः।

सुविपतिवर्णमैश्वर्यमिषीभस्मभूतो

अपविगलितहर्षो मेघ बाकारि हर्षः॥

उसके हाथ आ गया। अब तक उसकी विजयों से साम्राज्य की सीमाएँ अत्यधिक फैल गयी थीं; इसलिए पूर्वी प्रांतों के शासनार्थ उसने ६१५ ई० के लगभग अपने अनुज विषमसिद्धि को नियुक्त किया। विषमसिद्धि का पुत्र पूर्वी प्रांतों का पुलकेशिन् के बाद स्वतंत्र शासक हो गया और उसने बेंगी के चालुक्य-राजकुल की नींव डाली। उसके पिता जयसिंह प्रथम ने पूर्वी प्रांतों को और बढ़ाया और जीते-जी अपने भाई पुलकेशिन् से स्नेह-विच्छेद न किया। दक्षिण दिशा में पुलकेशिन् ने पल्लवराज महेंद्रवर्मन् को परास्त कर उसकी राजधानी कांची को खतरे में डाल दिया। इस प्रकार जब उसके भावे कावेरी के दक्षिण में भी होने लगे तब पाण्ड्यों, चोड़ों और कैलों ने एक सम्मिलित संघ बनाया। पुलकेशिन् का अन्त काल सुखद न हो सका। नरसिंहवर्मन् पल्लव के नेतृत्व में दक्षिणात्य सेनाओं के पुलकेशिन् के साथ अनेक युद्ध हुए और ६४२ ई० में उन्होंने वातापी पर अधिकार कर पुलकेशिन् को मार डाला। परन्तु उनका वातापी पर वह अधिकार क्षणिक था और चालुक्य शीघ्र फिर शक्तिवर हो गये।

पुलकेशिन् द्वितीय न केवल योद्धा, वरन् नीतिकुशल भी था। तभी लिखता है^१ ■ उसने ईरान के बादशाह खुसरू द्वितीय के पास पत्र और उपहार देकर दूत भेजे। ६२५ ई० में ये दूत भेजे गये। खुसरू ने भी इसके उत्तर में चालुक्य-राज के पास अपने दूत भेजे। अबन्ता के एक चित्र में इस दौत्य का अंकन बताया जाता है। पुलकेशिन् अपनी विजयों के बाद 'तीन महाराष्ट्रों' का स्वामी हो गया था और अब उसका विषय था 'परमेश्वर-की पृथ्वीवल्लभ-सत्याग्रय'। ईरानी मैत्री स्वाभाविक थी।

पुलकेशिन् के शासनकाल में चीनी यात्री हुएन-त्सांग ने महाराष्ट्र का भ्रमण किया और उसने तत्कालीन वृत्तान्त दिये हैं। उसका कहना है कि भूमि अत्यन्त उर्वर है और निरन्तर खेती जाती है^२। मरुटे इस और लड़ाके, उपकार के प्रति कृतज्ञ और अपकार के विरुद्ध प्रतिशोधी होते हैं। शरणागत को समय प्रदान करते और अपमानकारी के आशुशु शत्रु होते हैं। युद्ध के समय हरावल के योद्धा और गव दोनों सुरा पान कर प्रमत्त हो लेते हैं।^३ उनका द्वापति पुलकेशिन् अपनी शक्ति के सामने अपने पड़ोसियों को तुल्य समझता है और उसके सामन्त उसके प्रति स्वामिभक्त हैं।^४

पुलकेशिन् का पुत्र विक्रमादित्य प्रथम सत्याग्रय पिता की ही भाँति पराक्रमी हुआ। उसने ६५४ ई० के लगभग पल्लवों से अपनी पैतृक भूमि जीन ली। उसने तीन पल्लव राजाओं को परास्त कर उनकी कांची जीन ली। उसे लूटकर वह विजयनादित्य प्रथम और दक्षिण पाण्ड्य, चोड़ और कैल तक जा पहुँचा। उसका बड़ा भाई चन्द्रादित्य दूरस्थ प्रांत का शासक था और अनुज जयसिंह लाट का। उनके पुत्र विजयादित्य और पौत्र विजयादित्य ने लगभग ६८० ई० और ७३६ ई० के बीच राज

१ JRAS., N. S., ११, पृ० १६५-१६६।

२ वाट्स, १, पृ० २३२।

३ बीब, १, पृ० २५६।

४ वही।

किया। विजयादित्य ने संभवतः उत्तर के भी कुछ प्रदेश जीते।^१ विजयादित्य के पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय ने भी पल्लवों को परास्त कर उनकी राजधानी में प्रवेश किया। पाण्ड्य, चोड़ और कैल्यों को भी उसने आतंकित किया। वह ब्राह्मणों को दान देता था। उसका पुत्र कीर्तिवर्मन् द्वितीय ७४७-४८ ई० में गद्दी पर बैठा। दन्तिदुर्ग राष्ट्रकूट ने उससे महाराष्ट्र छीन लिया।^२ कीर्तिवर्मन् के बाद चालुक्यों का यह राजकुल छूट हो गया; परन्तु अन्ध्र (कल्याण में) उनकी एक दूसरी शाखा उठकर प्रबल हो गयी।

चालुक्य-नृपति धार्मिक सहिष्णुता के पोषक थे। कहर हिन्दू होते हुए भी उनके राज्य में जैन-संप्रदाय का विस्तार हुआ। जैन कवि रविकीर्ति मिलने पुलकेशिन् द्वितीय की प्रशस्ति (एशोल की) रची थी, उस नृपति का प्रियपात्र था। राजाओं ने जैन-पण्डितों को दान किये, उनके मन्दिर-निर्माण में सहायता की। बौद्ध धर्म अवश्य अपकर्षाभिमुख था। पुराणसम्मत हिन्दू-धर्म का यह उत्कर्ष-काल था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बादामी, पद्मकल आदि नगरों में विशाल मन्दिर बने। दरिद्रों का भी उत्थान हुआ। अजन्ता के कुछ चित्र भी संभवतः चालुक्यों के आरंभ काल के हैं। इस वंश के राजाओं ने अनेक यशानुष्ठान किये।

२. वेंगी के पूर्वी चालुक्य

पूर्वी चालुक्यों का राजकुल पुलकेशिन् द्वितीय के समय उसके पुत्र कुम्भ-विष्णुवर्द्धन-विषमसिद्धि द्वारा ६१५ ई० के लगभग प्रतिस्थापित हुआ। परन्तु विषमसिद्धि पुलकेशिन् का प्रान्तीय शासकमात्र था। स्वतंत्र राजकुल की प्रतिष्ठा उसके पुत्र जयसिंह प्रथम ने की थी। उसके बाद अनेक शताब्दियों तक इस कुल की शक्ति बनी रही। इनका अधिकार आंध्र देश और कर्णाटक के एक भाग की उर्वरा भूमि पर थी।

पूर्वी चालुक्यों में से विजयादित्य द्वितीय (ल० ७६६-८४३ ई०) और विजयादित्य तृतीय (ल० ८४४-८८८ ई०) पराक्रमी हुए। उन्होंने राष्ट्रकूटों और गंगों को परास्त किया। दसवीं शती के अन्त में इस कुल की सत्ता पतनोन्मुख हो चली। चोड़-नृपति राजराज प्रथम ने इस चालुक्य-भूमि को तौंद डाला। शक्तिवर्मन् ने फिर भी इस कुल की शक्ति का पुनरुद्धार किया। ल० ९६६ ई० से १०११ ई० तक उसने राज किया। परन्तु उसके उत्तराधिकारी तंजौर के चोड़ों के प्रभाव में आ गये और अपनी शक्ति उन्हींने ली दी। इसका विशेष कारण दोनों राजकुलों में विवाह-संबंध था। विमलादित्य लगभग १०११ ई० में वेंगी का राजा हुआ। उसने चोड़-राजकुमारी कुंदवा से विवाह किया। उसके पुत्र राजराज विष्णुवर्द्धन ने भी अपनी माता के ही कुल में विवाह-संबंध किया। उसकी पत्नी राजेन्द्र प्रथम की कन्या थी। इस विवाह से राजेन्द्र चोड़ द्वितीय उत्पन्न हुआ। कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से

१ Ind. Ant., ९, पृ० १२२; ७, पृ० १०७, १११।

२ Ep. Ind., २५, पृ० २५५३।

१०७० ई० में वह चोड़ और चालुक्य-विहगल पर बैठा। इस प्रकार दोनों राज्यों का यह समान नृपति हुआ। अपने चाचा विजयादित्य सप्तम् को उसने वेंगो से भगाकर उसपर अधिकार कर लिया और अपने पुत्रों—राजाराज मु'मडि चोड़ और वीर चोड़—को वहाँ के शासक बनाये। इस प्रकार पूर्वी चालुक्यों और तंजोर के चोड़ों के दो कुल मिलकर एक हो गये। इस मिश्रित कुल का लगभग दो सदियों तक समृद्ध शासन रहा। अन्त ■ इस कुल की लक्ष्मी काफ़ीयों, होयसळों आदि के नये उठते हुए कुलों ने हर ली। दो राजघरानों के मिल जाने के कुल उदाहरण और हैं, परन्तु इस प्रकार के उत्तरी और दक्षिणी दो शक्ति-शाली कुलों के सम्मिश्रण का संभवतः यह एक ही उदाहरण है। इसके परिणामस्वरूप सूर दक्षिणी छोर से लेकर कलिंग तक की पूर्ववर्ती भूमि एक शक्ति द्वारा लगभग बेट्ट सौ वर्षों तक शासित होती रही।

३. कल्याण के चालुक्य

सर रामकृष्ण शोमल भण्डारकर कल्याण के चालुक्यों को वातापी के चालुक्यों से रक्त में मिल्न मानते हैं। उनका कहना है कि कल्याण के चालुक्य न तो उस मोक्ष के हैं और न उसकी भाँति ह्यति को अपना पूर्वज ही मानते हैं। इस कल्याण-राजकुल के उत्तरकालीन लेखों से विदित होता है कि तैलप कीर्तिवर्मन् द्वितीय के चाचा का वंशज था। यदि वह सत्य हो तो निस्सन्देह कल्याण के पश्चिमी चालुक्य भी वेंगो के पूर्वी चालुक्यों की भाँति ही वातापी की मुख्य चालुक्य-शाखा का रक्त-बन्धु हुआ।

तैलप भी अपने पूर्वजों की ही भाँति कल्याण में राष्ट्रकूटों का सामन्त-नृपति था। परन्तु वह सामर्थ्यवान् और नीतिकुशल था। महन्वाकांक्षा उसमें प्रबल थी, परन्तु अवसर की

ताक में वह चुपचाप बैठा रहा। अवसर आया। परमारों ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यलेट पर आक्रमण कर उसको तहस-नहस कर डाला था। स्वर्ण-अवसर सामने था और तैलप अवसर खोना नहीं जानता था। उसके सामने मान्यलेट के अनेक प्रतिस्पर्द्धी थे—कर्क द्वितीय, इन्द्र चतुर्थ, परमार आदि। परमार तो राजधानी छूट-खसोटकर चले गये, परन्तु कर्क, इन्द्र आदि परस्पर शक्ति-संतुलन के लिए अवसर की ताक में पड़े रहे। राजधानी पर पहला अधिकार कर्क द्वितीय का हुआ। इसी समय तैलप उसपर बड़ दौड़ा। उसने उसे ऐसी तुरी तरह परास्त किया कि इन्द्र चतुर्थ स्वयं मैदान से अलग हो गया। तैलप ने राष्ट्रकूटों का जूआ कल्याण के कर्कों से उतार फेंका और अपने चालुक्य-कुल की स्वतंत्रता घोषित कर दी। इसके पश्चात् उसने दिग्बिजय पर क़मर कसी। दक्षिण गुजरात के साट देश पर अधिकार कर उसने वहाँ बाराण की शासक बनाया। परन्तु उसकी यह विजय चिरस्थायी न हो सकी, क्योंकि मूलराज सोलंकी ने उसे शीघ्र वहाँ से निकाल बाहर किया। उसके बाद तैलप ने कन्नड देश के कुन्तल-नरेश को पराजित किया। चेदि और चोड़ों को भी हराये जाने के उल्लेख मिलते हैं; परन्तु उन उल्लेखों पर

विश्वास करना कठिन है। मेकडुंग के अनुसार तैलप को परमार-राज वाक्पति-मुल्ल द्वारा छ मार परास्त होना पड़ा। चालुक्य-रूपति ने बार-बार हारकर भी साहस न छोड़ा। मालव-सम्राट् वाक्पति सातवीं बार फिर आया और गोदावरी पार के चालुक्य-प्रान्त में निरन्तर अँसता गया। अन्त में विपत्ति में आ पँसा और उसकी सेना तितर-बितर हो गयी। वह पकड़ लिया गया और उसके बार-बार के हराये शत्रु ने उसका वध करा दिया। चौबीस वर्ष तक एक प्रशस्त भू-भाग पर राज कर तैलप उ० ६६७ ई० में मर गया।

तैलप के बाद सत्याश्रय के शासन-काल में चालुक्यों पर घुरी सुबरी। चोड-रूपति राजराज प्रथम अपनी सेना लिये निकला और उसने चालुक्य-राज्य को रौंद डाला। चोड-रूपति ने निर्दय रक्तपात से चालुक्य-प्रजा को सर्वथा आतंकित कर दिया। परन्तु उसके आते ही सत्याश्रय ने फिर अपनी शक्ति पूर्ववत् कर ली। उसके बाद उसका भतीजा विक्रमादित्य पञ्चम, (जिसे सर रामकृष्ण प्रथम कहते हैं) राजा हुआ। चालुक्य-परमारों का संघर्ष चल ही रहा था। चाचा की मृत्यु का बदला लेने के लिए भोज परमार ने चालुक्य-राज विक्रमादित्य पर चढ़ाई की। उसने चालुक्यों को भरपूर हराया। परन्तु दूसरी बार उसे भी हारना पड़ा। विक्रमादित्य के बाद चालुक्यों का राजा जयसिंह द्वितीय जगदेकमल्ल हुआ था। उसने भोज को परास्त कर दिया। राजेन्द्र चोड प्रथम से भी इस रूपति की दो-दो चोटें हुई थीं, परन्तु इनमें कौन जीता कौन हारा, यह कहना कठिन है। दोनों अपनी-अपनी जीत का उल्लेख करते हैं। लगभग २६ वर्ष राज करके जयसिंह १०४२ ई० में मर गया।

जयसिंह द्वितीय जगदेकमल्ल के पश्चात् उसका पुत्र सोमेश्वर प्रथम आहवमल्ल १०४२ ई० में सिंहासन पर बैठा। उसका विरुद्ध त्रैलोक्यमल्ल भी था। पिता ने समृद्ध राज्य छोड़ा था, इसलिए और चिन्ता न थी और सोमेश्वर ने दिग्विजय की ठानी। चोड और परमार उसके शत्रु थे। उसने उनकी ओर रुख किया। भोज के अनवरत युद्ध के कारण परमारों की लक्ष्मी निखम हो गयी थी (१०४१-४८ ई०) और सोमेश्वर ने मौका देख उसपर चढ़ाई कर दी। भोज माँझ और घारा छोड़ भागा और उज्जैन का आश्रय लिया। सोमेश्वर ने माँझ और घारा लूटा और अब उज्जैन की ओर बढ़ा। उज्जैन की भी घड़ी गति हुई। परन्तु समझकर भोज फिर लौटा और उसने अपने छोटे हुए प्रान्त लौटा लिये। इस बीच अन्हिलवाड के भीम प्रथम और कलचुरी लक्ष्मीकर्ण ने भोज के विरुद्ध संज्ञा कर अपनी सन्मिलित सेनाओं के साथ मालवा पर दो-तरफा आक्रमण किया। भोज इस लड़ाई के समय ही मर गया। दोनों आक्रमक भी परस्पर लड़कर अलग हो गये। जयसिंह मालवा का उत्तराधिकारी था। उसने सोमेश्वर से सहायता की प्रार्थना की। सोमेश्वर ने कलचुरियों का उत्कर्ष देख अपने सहज शत्रु को मालवा की गद्दी पर बैठा दिया। इसर चोड-चालुक्य-संघर्ष भी चल रहा था। १०५२ ई०

में कुष्मा और पञ्चांगा के संगम पर कोष्म (सिन्धुपुर) का युद्ध हुआ जिसमें सोमेश्वर विजयी हुआ। बिल्हण के 'विक्रमांकदेवचरित' के अनुसार तो सोमेश्वर ने एक बार चोल-शक्ति के केन्द्र काँची तक धावा किया था। इस समय उत्तर की दशा कलम थी। प्रतीति-का साम्राज्य तितर-बितर हो गया था और कन्नौज संभवतः राष्ट्रकूटों के हाथ में आ गया था। सोमेश्वर एक बड़ी सेना लेकर अपनी राजधानी से निकला और मध्य भारत में चन्देरी और कच्छपघातों को रौंदता गंगा-यमुना के द्वाब की ओर बढ़ा। कन्नौज के राजा ने डरकर कन्दराओं की शरण ली। लक्ष्मीकर्ण कलचुरी यह बर्दाश्त न कर सका और उसकी राह रोकने आगे आया; परन्तु युद्ध में उसे परास्त होना पड़ा। उसी बीच सोमेश्वर के पुत्र विक्रमादित्य ने मिथिला, मगध, अंग, बंग और गौड़ को रौंद डाला। कामरूप के रत्नपाल ने चालुक्य-आक्रमण को रोक दिया और चालुक्य-सेना कोशल के रास्ते पर लौटी। सोमेश्वर ने कल्याण नाम की नयी राजधानी बसायी। आज यह कल्याणों नाम से निजाम की रियासत में अवस्थित है। १०६८ ई० में सोमेश्वर बीमार हुआ। जब उसने बचने की आशा न देखी तब ब्रह्मरा में डूबकर मर गया। सोमेश्वर बड़ा धीर और विवेका था। उसने अपने कुल के गण को दूर-दूर फैला दिया।

सोमेश्वर के बाद उसका पुत्र सोमेश्वर द्वितीय भुवनेकमल गद्दी पर बैठा। उसके अनुज, विक्रमादित्य, जो पिता की विजयों का कारण था, चोड़ों से लड़ रहा था। पिता की मृत्यु का समाचार पाकर वह उत्तर लौटा और माई के प्रति अपनी स्वामिमत्ति प्रदर्शित की। बिल्हण के 'विक्रमांकदेवचरित' से विदित होता है कि सोमेश्वर ने अपने असद्व्यवहार और विक्रमादित्य यह दुःशासन से माई और प्रजा दोनों को दुखी कर दिया। विक्रमादित्य ने अपने अनुयायियों और अनुज जयसिंह को लेकर कौष्ण के राजा जयकेशिन् और अन्य राजाओं को परास्त किया। चोडराज वीर राजेन्द्र ने उससे दबकर उसको अपनी कन्या ब्याह दी। वीर राजेन्द्र के बाद बेंगी के कुलोत्तुंग और चोडराज के पुत्र में युद्ध चला। कुलोत्तुंग ने सोमेश्वर से मदद माँगी। दोनों की सम्मिलित सेना को विक्रमादित्य ने हथ दिया और १०७६ ई० में माई को गद्दी से उतारकर स्वयं बैठ गया। इसी तिथि को उसने चालुक्य-विक्रम-संवत् चलाका। सोमेश्वर कुल आठ वर्ष राज कर सका था।

इस कुल का सबसे प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य यह था। पिता के अधिकतर युद्धों में उसने भाग लिया और जीता था। वह विद्या-व्यसनी था और विद्वानों को उसने दूर-दूर से अपने दरबार में बुलाकर रखा। 'विक्रमांकदेवचरित' के रचयिता कन्नौरी कवि बिल्हण और 'मिताक्षरा'-कार विश्वानेश्वर उसकी समा के रत्न थे। अपने अनुज जयसिंह को उसने बनवासी का शासक नियुक्त कर दिया था। वह विदोही हो गया, परन्तु विक्रमादित्य ने उसे दबा दिया। चोड और होयसलों ने भी उपद्रव करना चाहा, परन्तु उसने उनको ब्यारथान कर दिया। विक्रमादित्य तत्कालीन शान्ति का रक्षक था।

उसके बाद सोमेश्वर तृतीय सिंहासनासीन हुआ। उसने ११२६ से ११३८ ई० तक शासन किया। 'आनसोल्वास' उसकी रचना कहा जाता है। सोमेश्वर के बाद उसका तनय कण्ठदेकमल्ल द्वितीय अभिषिक्त हुआ जिसने ११५१ ई० तक शासन किया। होयसला-नृपति, परमारबयवर्मन् और कुमारपाल चालुक्य (गुजरात) से उसने सफल लोहा लिया। उसके माई नुरमडी तैल के समय उसका कलचुरी मंत्री विज्जल अन्य सामन्तों की मदद से अपने राजा को भगाकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। ११५७ ई० से ११८२ ई० तक चालुक्य-शासन कल्याण से निकल गया। तैल के पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ ने ११८२ ई० में पैतृक राज्य का भाग जीत लिया और ११८६ ई० तक धारवाड में राज करता रहा। देशगिरि के यादवों और द्वारसमुद्र के होयसलों की सम्मिलित सेना से लड़ते वह मारा गया।

कलचुरी-विज्जल पहले दण्डनायक और महामण्डलेश्वर था। ११६२ ई० तक उसने स्वतंत्र राजा के विन्द धारण कर लिये। उसके प्रधान मंत्री वासव ने 'बीर शैव' अथवा 'लिंगायत-संप्रदाय' की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी शिव-लिंग और शिव-वाहन नन्दी-को मानते हैं, वेद को नहीं। वे वर्णप्रथा को भी नहीं मानते। लिंगायत मत के प्रचार से जैनों की बड़ी हानि हुई। जैन होने के कारण विज्जल को यह अच्छा न लगा। परन्तु वासव ने संभवतः चुपके से उसका अन्त कर दिया। विज्जल के पुत्र सोमेश्वर ने वासव को दबाने का सफल प्रयत्न किया। ११८२ ई० में सोमेश्वर चतुर्थ ने कल्याण से कलचुरियों को उखाड़ फेंका; परन्तु स्वयं चालुक्यों का भी शीघ्र अन्त हो गया।

इस परिच्छेद के लिये साहित्य

१. त्रिपाठी : History of Ancient India.
२. मयसकर : Early History of Deccan.
३. सिमस : Early History of India.
४. हुजु हुजुन : Ancient History of Deccan.
५. कलिम्स : The Calukyan Architecture.
६. क्यारे : The Calukyas of the Kalyani, Indian Culture कपूर ३, पृष्ठ १।
७. पकीर : Dynasties of the Kanarese Districts.
८. रास्त्रकूत : Rastrakutas and their Times.
९. Bombay Gazetteer खण्ड १, भाग १।

छत्तीसवीं परिच्छेद

मान्यखेट के राष्ट्रकूट

मान्यखेट (मालखेट) के राष्ट्रकूट कौन और कहाँ से आये थे, यह कहना कदा कठिन है। इस संबंध में मण्डारकर, फ़ीट और बरनेल आदि के विभिन्न मत हैं; परन्तु उनमें से कोई ग्राह्य नहीं। कोई उनको उत्तर के राजाओं के संबंधी, कोई दक्षिण के रेड्डियों के बताते हैं। स्वयं उनके पिछले लेखों में उनको यदु से उत्पन्न और रट तथा राष्ट्रकूट के वंशज कहा गया है। परन्तु इससे भी हम वहाँ के तर्ह रट जाते हैं। वास्तव में जान पड़ता है कि राष्ट्रकूट अशोक के शिलालेखों में गिनाये अपरान्तों में से एक रटिक अथवा रटिक हैं। उनके मूलस्थान के संबंध में डा० अल्तेकर का मत है कि वे कर्णाटक के रहनेवाले थे और उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। इसी भाषा को वे बोछते और इसी लिपि में लिखते थे।^१ वे 'लट्टुर' के स्वामी थे, जो हैदराबाद-रियासत में आदर के नाम से बीदर जिले में आज भी अवस्थित है और वहाँ कन्नड़ बोली जाती है।

संभवतः कर्णाटक से ये चलकर मरार में आ बसे थे और इनका छोटा-मोटा राज्य पहले वहीं था।^२ राष्ट्रकूटों का उत्कर्ष दन्तिदुर्ग के समय आरंभ हुआ। उसकी माता चाळुक्य राजकुमारी भवनागा को उसके पिता इन्द्रराज विवाह के अवसर पर ले भोगे थे। आठवीं सदी ईसवी के मध्य में दन्तिदुर्ग ने महाराष्ट्र में चाळुक्य-शक्ति का अन्त कर दिया। एलोरा के ताम्रपत्रों से विदित है कि उस भूमि पर उसका राज्य ७४१-४२ ई० में ही स्थापित हो गया था।^३ दन्तिदुर्ग ने अनेक देशों की विजय की थी। कोंची, कोराल, कलिंग, मालवा (गुर्जर-प्रतीहार), लाट (दक्षिण गुजरात) तक (?), और श्रीशैल (कर्दूल जिले में) के राजाओं को उसने परास्त किया था। पुत्र न होने के कारण उसके मरने पर उसका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट गद्दी पर बैठा। कृष्णराज ने कीर्तिवर्मन् द्वितीय चाळुक्य की सत्ता कर्नाटक से पूर्णतया उठा दी। राष्ट्रप को परास्त कर उसने राजाधिराज-परमेश्वर का विरुद्ध धारण किया। उसके अन्य नाम शुभर्तुंग और अकालवर्ष थे। उसने कोंकण, गंगवाडी और वेंगी के राजाओं को भी परास्त किया। कृष्ण ने एलोरा (एल्लपुर) में पहाड़ों को काटकर अद्भुत शिव-मन्दिर बनवाया।

कृष्ण के ७७२ ई० के लगभग मरने पर गोविन्द द्वितीय प्रभूत्वार्थ राधा हुआ। वह विलासी था और राजकार्य से जी चुराता था। शासन का काम उसका अनुबध्न करता था। अवसर पाकर उसने भाई से गद्दी छीन ली और स्वयं लगभग ७७६ ई० में उसपर आसीन हो गया। वह चारवर्ष और श्रीकृष्ण भी कहलाता था। भाई के अनुयायियों को कुचलकर उसने गंगराज पर आक्रमण किया और

१ Rastrakutas and their Times पृ० २१-२२ ।

२ वही, पृ० १५-२१ ।

३ Ep. Ind., २५. पृ० २५-२६ ।

उत्तर का राज्य जीतकर अपने शासन में मिला लिया। कांची के पल्लवराज को परास्त कर उत्तर की ओर मुद्रा। उज्जैन के वत्सराज प्रतीहार को हराकर उसने उसे राजपूताना की मरुभूमि में शरण लेने को बाध्य किया। इन्द्रायुध के समय उसने कन्नौज की ओर भी दख किया और द्वाव जीतने के उपलक्ष्य में उसने 'गंगा और यमुना को भी अपना लांछन' (राज-चिह्न) बनाया। चर्मपाल को उसने हराकर भगा दिया और भागते हुए पाल-नरेश के राजछत्र छीन लिये।^१ प्रुव के समय में राष्ट्रकूट यशस्वी हो चले थे।

प्रुव ने अपने कनिष्ठ पुत्र गोविन्द तृतीय जगत्तुंग को अपना उत्तराधिकारी चुना था, जो उसके पश्चात् राजा हुआ। गंगावाड़ी के शासक उसके ज्येष्ठ पुत्र स्तंभ ने पिता के इस अनौचित्य के विरुद्ध विद्रोह किया। परन्तु गोविन्द ने यह विद्रोह कुचल दिया। उसके पिता द्वारा बन्दी किये गंगावाड़ी का नृपति फिर स्वतंत्र हो गया था। उसके राज्य को गोविन्द ने फिर जीता और अपने भाई स्तंभ को फिर वहाँ का शासक नियत किया। उसने कांची के दक्षिण और बेंगो के विजयादित्य द्वितीय को भी परास्त किया। फिर वह भी पिता की ही भाँति उत्तर की ओर मुद्रा। नागभट्ट द्वितीय पिता

द्वारा लोथे मालव-भूमि को जीतने का प्रयास कर रहा था। गोविन्द ने उसे ८०७ के लगभग परास्त किया।^२ मालवा में नागभट्ट के विरुद्ध उसने करकराज को बल दिया।^३ इससे राष्ट्रकूटों की सीमाएँ प्रतीहार-नृपति के घावों से भले प्रकार बची रह गयीं। अब वह गंगा-यमुना के द्वाव की ओर बढ़ा। वहाँ चर्मपाल द्वारा प्रतिष्ठित चक्रायुध काव्यकुञ्ज (कन्नौज) के सिंहासन पर विराजमान था। उसकी शक्ति से आतंकित होकर चर्मपाल और चक्रायुध दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया।^४ उसकी अनुपस्थिति में अवसर पकड़ दक्षिण चोळ, पाण्ड्य, कैरळ, पल्लव, गंग आदि नरेशों ने संघ बना लिया था। गोविन्द उनके सम्मिलित आक्रमण की अंत मुन दक्षिण लौटा और उसने उनका संघ छिन्न-मिल कर दिया।

गोविन्द तृतीय के निधन के पश्चात् उसका पुत्र अमोघवर्ष प्रथम राज्याभिषिक्त हुआ। उसके किशोर होने के कारण पिता ने करकराज को शासन का कार्य सम्हालने को नियुक्त किया था। परन्तु मंत्री और सामन्त सभी धीरे-धीरे असहिष्णु और विद्रोही होत गये। गंगावाड़ी फिर स्वतंत्र हो गया। बेंगो के विजयादित्य द्वितीय चालुक्य ने राष्ट्रकूटों पर आक्रमण तक कर दिया। अमोघवर्ष गद्दी से उतार दिया गया। परन्तु करकराज की सहायता से वह फिर सिंहासनारूढ़ हुआ।^५ फिर भी राष्ट्रकूट-राज्य की दशा सुधरी नहीं और बहुत काल तक वैसी ही बनी रही। चालुक्यों ने

१ Ep. Ind., १८, पृ० २२७, २५३।

२ समुद्रग-ताम्रपत्र, गद्दी, खंडक २२।

३ Ind. Ant., १२, पृ० १६०, १६४।

४ Ep. Ind., १८, पृ० २२५, २५३, खंडक २३; गद्दी, ९, पृ० १०२, १०५।

५ Ep. Ind., २३, पृ० १६३-७७।

कई बार उसे सदा-खसोदा । मिहिरभोज प्रतीहार ने भी उज्जैनी के चतुर्दिक का प्रदेश रौंद डाला । गुजराती राष्ट्रकूट बराने के मुद्र द्वितीय^१ की चोट से बचकर ही भोज पीछे लौटा ।

अमोघवर्ष की विजयों के संबंध में संजन-ताम्रपत्र में जो उल्लेख है, वह निस्सन्देह अतिरंजित है । वास्तव में उसके युद्ध उसके विपरीत हो गये । वह फिर भी धार्मिक और विद्याभ्यसनी अवश्य था । महालक्ष्मी का वह परम भक्त था ।^२ परमगुरु जैनाचार्य नित्येन के उपदेशों से उसकी प्रवृत्ति जैन भी हो गयी थी । ऐसा वीर्यचार्य के 'गणितसार संग्रह' से ध्वनित होता है । संजन-ताम्रपत्र में उसकी तुलना विक्रमादित्य से की गयी है ।^३ वह स्वयं 'कविराजमार्ग' और 'प्रश्नोत्तरमालिका' का रचयिता माना जाता है । अपने अन्तिम दिनों में वह राजकार्य मंत्रियों और गुजराज पर छोड़ धिरक रहने लगा था । अमोघवर्ष ने ही मान्यखेट राजधानी बनायी थी । उससे पूर्व राष्ट्रकूट-राजधानी कहाँ थी, नहीं कहा जा सकता । ६४ वर्ष राज करके अमोघवर्ष संभवतः ८७८ ई० में मरा ।

अमोघवर्ष के बाद उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय राजा हुआ । उसने कलचुरी कोरफ़ल प्रथम की दुष्टता से विवाह किया ।^४ कृष्ण के समय में भी गुजरात का राष्ट्रकूट-कुल विनष्ट हो गया । उसने भी अन्धिलनाड और बेंगो के चालुक्य-कुलों से संघर्ष जारी रखा, परन्तु इससे उसको लाभ न हुआ । उसका प्रतीहारराज मिहिर-

कृष्ण द्वितीय

भोज से भी युद्ध हुआ ; परन्तु परिणाम स्पष्ट न हो सका । दोनों ने अपनी-अपनी विजय की गाथा गायी ।^५ ८१४ ई० के लगभग कृष्ण का देहान्त हुआ और उसकी गद्दी पर उसका

इन्द्र तृतीय

पौत्र इन्द्र तृतीय नित्यवर्ष बैठा । इन्द्र बड़ा पराक्रमी था और उसने कन्नौज का संहार कर दिया ।^६ अपने चालुक्य-सामन्त नरसिंह^७ के साथ भावना होता हुआ वह उत्तर की ओर बढ़ा और महीपाल प्रतीहार को परास्त किया । प्रयाग तक उसकी विजयवाहिनी अद्वय्य उत्साह से बढ़ती चली गयी । इन्द्र का शासन

१ नवीं सदी के आरम्भ में गोविन्द तृतीय ने अपने समुज्ज इन्द्र को काट (दक्षिण गुजरात) देश का शासक नियुक्त किया था । इन्द्र ने ही गुजराती राष्ट्रकूट-राजकुल की नींव डाली थी । इसके मुख्य राजा भिम्भजिखित थे—कर्म-सुवर्णवर्ष, भुव धारावर्ष, अकाजवर्ष, गुनगुंग, मुद्र द्वितीय । नवीं सदी ईसवी के अन्त में इस कुल का अन्त हो गया ।

१. Ep. Ind., १८, पृ० १३८, १५५, स्तंभक ३० ।

२. वही, स्तंभक ३८ ।

३. वही, १, पृ० १५१, १६३, स्तंभक १७ ; वही, २, पृ० ३०६, स्तंभक ७ ।

४. वही, ३९, पृ० १७४-७७ ; वही, ९, पृ० ३१, ३९, स्तंभक १५; Ind. Ant., १३, पृ० ३७, ६९, स्तंभक २३ ।

५. Ep. Ind., ७, पृ० ३८, ७१, स्तंभक ३९ ।

६. History of Kanauj, पृ० २५६-५७, २६० ।

अल्पकालिक रहा और ६१८ ई० के लगभग उसकी गद्दी पर गोविन्द चतुर्थ बैठा, परन्तु वह सर्वथा बिलासी निकला।^१ बेंगी के भीम द्वितीय ने उसे परास्त किया और उसके शासन के अन्त काल में साधारण सामन्तों तक ने उसे मार-मारकर जर्जर कर दिया। ६३६ ई० के आसपास उसका चाचा अमोघवर्ष तृतीय राष्ट्रकुटों का राजा हुआ। ६४० ई० में उसका भी निधन हो गया।

अमोघवर्ष का पुत्र कृष्ण तृतीय बड़ा पराक्रमी नृपति था। पश्चिमी गंगराज रायमल्ल की गद्दी से उतारकर उसने बुदुग द्वितीय को उसपर बैठाया। ६४० ई० के पूर्व उसने कृष्ण तृतीय पर आक्रमण कर उनसे कालिंजर और चित्रकूट छीन लिये।^२ कृष्ण के इस उत्तरी आक्रमण का प्रमाण हमें देवली-ताम्रपत्र-लेख के अतिरिक्त बघेलखण्ड के मइहर-रियासत में पाये पाषाण-पट्ट^३ के लेख से भी मिलता है। अतः तक कृष्ण ने 'महाराजधिराज' 'परममहाराज' और 'परमेश्वर' विरुद्ध धारण कर लिये थे। दक्षिण में उसने अपनी विजयों की परंपरा बाँच दी। उसने तंजौर की विजय की^४ और कांची पर अधिकार कर लिया। तबकोल के प्रसिद्ध युद्ध में परान्तक प्रथम के पुत्र राजादित्य चोड को उसने ६४६ ई० में परास्त किया। गंगाधिपति बुदुग द्वितीय ने उसकी सहायता की थी, इस कारण उसने उसे बनवासी का प्रान्त भेंट किया।^५ चोड-राज्य का दक्षिणी भाग उसने स्वयं अपने अधिकार में रखा। पाण्ड्य और केरल-राजाओं ने भी उससे हार मानी और सिंहल के राजा ने भी उसकी स्तुति की। बेंगी के शासन-काल में भी उसने सशक्त परिवर्तन किये। कृष्ण इस कुल का अंतिम गौरवशाली राजा था। वह ६६८ ई० में मरा और उसकी मृत्यु के साथ राष्ट्रकुटों का गौरव विलीन हो गया।

उसके भाई खोड्डिग नित्यवर्ष के समय में मालवा के परमार-राजा सीयक इर्ष ने राष्ट्रकुटों की राजधानी मान्यलेट तक को लूटा^६। ६७३ ई० में खोड्डिग के मसीजे कर्क द्वितीय के समय में तैलप द्वितीय चाळुक्य ने इस कुल का नाश कर दिया। लगभग दार्द सौ वर्षों तक चमककर राष्ट्रकुटों का सर्व दसवीं सदी के अन्तिम चरण के आरंभ में डूब गया।

राष्ट्रकुटों के प्रताप का अरब-पर्यटकों ने भी वर्णन किया है। उनको वे 'बलहर' (बल्लभराज) कहते हैं। ८२१ ई० में लिखता हुआ मुहम्मद अमोघवर्ष प्रथम की गणना कनादा के खलीफा और चीन तथा कुस्तुन्तुनिया के सम्राटों के साथ संसार के चार सर्वशक्तिमान् राजाओं में करता है। राष्ट्रकुटों की अरबी मुसलमानों से काफी बनती थी और वे उन्हें

१. Ep. Ind., ३, पृ० ३८३, ३८६, खंडक २०।

२. वही, ५, पृ० १५७, खंडक २५।

३. वही, १९, पृ० २८७-९०।

४. इसीसे उसकी संज्ञा 'संजयैयुकों' हो गयी थी।

५. Ep. Ind. ९, पृ० ५७-५७।

६. वही, १, पृ० २३५, २३७, खंडक १२; और देखिये जनपात्र 'चाळुक्यकी', खंडक २०६,—Ep. Ind. १, पृ० २२६।

आपार के लिए विशेष सुविधाएँ देते थे। सिन्ध के अरबों और दक्कन के राष्ट्रकुटों में यह मैत्री स्वाभाविक ही थी; क्योंकि कन्नौज के प्रतीहार दोनों के घोर शत्रु थे।

राष्ट्रकुट-वृषति पौराणिक ब्राह्मण-धर्म के अनुयायी थे। उनकी संरक्षा में हिन्दू-धर्म की उन्नति हुई और वैष्णव तथा शैव-संप्रदाय खूब फूले-फले। उनके ताम्रपत्र-लेखों में विष्णु अथवा शिव के प्रति स्तुति मिलती है और उनकी छतरी पर विष्णु के वाहन, गरुड़ अथवा योगमुद्रा में शिव की मूर्ति अंकित मिलती है। राष्ट्रकुट राजा धार्मिक अनुष्ठानों से बड़ा धार्मिक व्यवस्था में रखते थे। दन्तिदुर्ग ने 'हिरण्यगर्भ' का अनुष्ठान किया था और

तुलादान किया था। कृष्ण प्रथम के समय में वह अद्भुत कैलाश-मन्दिर एलोरा की पर्वत-श्रेणी में निर्मित हुआ, जो संसार के आश्चर्यों में से एक है। उस पर्वत से उस मन्दिर के लिए लगभग तीस लाख हाथ पत्थर काटा गया है जिसमें तानमहल की इमारत में अपने कम्पाउण्ड के रखी जा सकती है। कुल के राजा ब्राह्मण-धर्मानुयायी होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु न थे। अमोघवर्ष प्रथम आदि ने तो जैन-आचार्यों का बड़ा आदर किया था। बौद्ध-धर्म अवश्य पतनोन्मुख रहा।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. विम्वर : Early History of India.
२. त्रिपाठी : History of Ancient India.
३. भरद्वाजकर : Early History of Deccan.
४. Bombay Gazetteer, १, २।
५. अल्लेकर : Rastrakutas and Their Times.
६. त्रिपाठी : History of Kanauj.
७. इलियट : History of India. १।

सत्ताईसवीं परिच्छेद

दक्षिणापथ के छोटे राज्य

विछले परिच्छेदों में उन बड़े राज्यों का इतिहास दिया जा चुका है जो या तो दक्षिणापथ (नर्मदा और कृष्णा नदियों के बीच की भूमि) के थे। वे अपने उत्तरापथ के मूल से उसका दूर वहाँ जा लगे थे। इस प्रकरण में उन्हीं की भाँति अन्य, किन्तु छोटे राज्यों का इतिहास लिखा जायगा। इनमें निम्नलिखित की गणना की जाती है—(१) देवगिरि के वादव, (२) वारंगल के काकतीय, (३) कोंकण के शिवाहार, (४) बनवासी के कदम्ब, (५) तलकाद के गंग और (६) झारखण्ड के होयसल। इनका इतिहास संक्षिप्त में नीचे दिया जाता है।

१. देवगिरि के यादव

यादव-नरेश अपने को यदुवंशी क्षत्रिय और कृष्ण की सन्तान मानते हैं। उनका संबंध कृष्ण से कहाँ तक था, यह कहना असंभव है, यद्यपि महाभारत और पौराणिक अनुष्ठिति के अनुसार उनका संपर्क शौरसेनों से किसी न किसी रूप में अवश्य था।

आरंभ

मधुरा की ओर से गुजरात आदि पश्चिमी प्रांतों की ओर जातियों का निष्क्रमण हुआ, इसमें सन्देह नहीं। संभव है, उसी सिलसिले में उन्होंने दक्षिण को भी अपना निवास बनाया हो। देवगिरि के यादव आरंभ में राष्ट्रकूटों और कल्याणी के चालुक्यों के समय-समय से सामन्त-रूपति रह चुके थे। बाद में चालुक्यों के पतन के बाद उन्होंने स्वतंत्र होकर एक विशाल राज्य की भी स्थापना की, जो अलाउद्दीन के समय अर्थात् १३वीं सदी तक कायम रहा था। कलचुरी और होयसलों की अनवरत चोटों से जर्जर पश्चिमी चालुक्यों के अधिपति सोमेश्वर चतुर्थ के दुर्बल हाथों से भिल्लम पंचम ने ११८७ ई० के लगभग कृष्ण के उत्तरवर्ती प्रदेश जीन लिये। इसके साथ ही उसने साम्राज्योचित विरुद्ध भी धारण किये और देवगिरि (देवराबाद रियासत में दौलताबाद) में अपनी राजधानी स्थापित की। परन्तु उसकी स्थिति स्वयं भी डोँवोंडोल बनी रही और होयसलों ने उसको भी चैन न देने दिया। ११६१ ई० ■ घोर बल्लाल प्रथम ने लक्ष्मण (बारवाड जिले में) के युद्ध में उसे पराजित कर मार डाला।

भिल्लम के बाद उसका पुत्र जैत्रपाल प्रथम यादवों की गद्दी पर बैठा और उसने संभवतः १२१० ई० तक राज किया। जैत्रपाल ने यादवों की शक्ति और राज्य का काफी प्रसार किया। वास्तव में उसके सीमा-विस्तार-कार्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य उसका यश-विस्तार था। इस समय यादवों का काकतीयों से भी संघर्ष चल रहा था। तैलंगों के अधिपति रुद्रदेव को उसने युद्ध में मार डाला और उसके मतोजे गणपति को काकतीयों की गद्दी पर बैठा दिया। उसके इस आचरण से यादवों का यश आसमान छूने लगा। लगभग उन्नीस वर्ष राज करके जैत्रपाल १२१० ई० के करीब मरा। उसके बाद उसका पुत्र सिंघन यादवों का राजा हुआ।

जैत्रपाल

सिंघन इस राजकुल का सबसे प्रतापी राजा हुआ। उसकी मृत्यु के समय यादवों का साम्राज्य पश्चिमी चालुक्यों के साम्राज्य के बराबर विस्तृत हो चुका था। अपने १७ वर्षों के शासन-काल में सिंघन ने काफी लड़ाइयाँ लड़ीं और काफी राज्य जीते। उसके समय में शिलाहार, होयसल, मालव, चेदि और गुजराती राजाओं को दबना पड़ा था और उन्हें सदा आतंकित रहना पड़ता था। सिंघन ने शिलाहाराधिपति वीरभोज को पराजित कर उसका कोल्हापुरवाला सारा प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया। भिल्लम को होयसल-नरेश वीर बल्लाल ने कभी हराया था। यादवों के हृदय में वह हार शूल की भाँति चुभती रही थी। स्वयं सिंघन उसे न भुला सका था। उसका बदला लेने के लिये वह कृष्णा पार कर होयसलों के राज्य में पिल पड़ा और वीर बल्लाल द्वितीय से उसके अनेक प्रान्त उसने जीन लिये। इसी प्रकार मालवा के अर्जुनवर्मन् और छत्तीसगढ़ के चेदिराज बाजसल को भी उसने अपनी शक्ति का परिचय

सिंघन

दिया। गुजरात पर जबलों के समय में उसने दो-दो बार चढ़ाई की और प्रत्येक बार उन्होंने उसकी तलवार की सराहना की। सिंघन लगभग ११४७ ई० में मरा।

सिंघन निष्ठाओं का संरक्षक और स्वयं विद्वान् था। 'संगीत-रत्नाकर' का रचयिता सारंगधर सिंघन की ही राज-सभा में रहता था। उसके 'संगीत-रत्नाकर' पर राजा ने एक टीका भी लिखी थी। उसकी सभा का दूसरा रत्न चांगदेव था। चांगदेव स्वयं ज्योतिर्विद था और भास्कराचार्य की 'सिद्धान्त-शिरोमणि' तथा अन्य ज्योतिर्विदों के ग्रन्थों और अध्यापन के अर्थ उसने पढ़ने (खानदेश जिले में) में एक विद्यालय भी स्थापित किया था।

सिंघन के बाद उसका पोता कृष्ण (कन्हर) राजा हुआ। उसका भी माछवा, गुजरात और कोंकण के राजाओं से संघर्ष हुआ। उसके शासन-काल में कन्नौरी कवि कन्हन ने अपनी 'सूक्तिमुक्तावली' और अमलानन्द ने अपना 'विद्वान्त-कल्पतरु' रचा। संभवतः १२६० ई० में कन्हर का देहान्त हुआ। कृष्ण के बाद उसका भाई महादेव यादवों के सिंहासन पर बैठा और उसके समय में एक बार और उनकी तलवार चमकी। शिलाहारों से उसने उचरी कोंकण जीन लिया और कर्णाट तथा लट के राजाओं को परास्त किया। उसकी शक्ति का लोहा काफ़ीतियों की रानी सदाश्या ने भी सोना और वह उसकी प्रसर-नीति से संजस्त ■ गयी। उसके अथवा रामचन्द्र (१२७१-१३०६ ई०) के समय में प्रसिद्ध धर्मशास्त्री हेमाद्रि (हेमादपन्त)

महादेव

ने अपना 'चतुर्वर्ग चिन्तामणि' लिखा। कहा जाता है कि हेमादपन्त ने मोड़ी लिपि में सुधार किये और दक्कन के मन्दिरों में एक नयी शैली चलायी। रामचन्द्र (रामराजा) के समय में ज्ञानेश्वर नामक सन्यस्तु साधु ने भगवद्गीता पर १२६० ई० में

रामचन्द्र

एक मराठी टीका लिखी। रामचन्द्र के शासन-काल में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरि पर चढ़ाई की। चाचा के दर से भाग आने का बहाना कर पड़ले तो अलाउद्दीन ने रामचन्द्र का आतिथ्य स्वीकार किया, फिर उसपर वह चढ़ दौड़ा। रामचन्द्र ने कुछ समय देर दुर्ग का आश्रय लिया और उसके पुत्र शंकर ने कुछ समय तक इसका सामना किया। परन्तु जब उसके सामने उसकी कुल न खली तब उसके पिता को अलाउद्दीन से सन्धि करनी पड़ी। जीत के उपलक्ष्य में १२९४ ई० में उसने अलाउद्दीन को ६०० मन मोती, ९ मन रत्न, १००० मन चाँदी, ४००० रेशमी यान और एलिचपुर का इलाका दिये।^१ इसके अतिरिक्त रामचन्द्र ने इसी प्रकार का वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया; परन्तु धीरे-धीरे उसने दिल्ली का कर देना बन्द कर दिया। इस समय तक यादवों की सर्वथा स्वतंत्र सत्ता का लोप हो गया था। १३०७ ई० में अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर को देवगिरि भेजा। काफूर ने रामचन्द्र को पकड़कर दिल्ली भेज दिया।^२ परन्तु अलाउद्दीन ने उसकी बड़ी आचमगत की और उसका राब उसे लौटा दिया। १३०६ ई० में रामचन्द्र का पुत्र शंकर देवगिरि का राजा हुआ। उसने एक बार अलाउद्दीन

१ ग्रिफ़्थ : Firishda, १, पृ० १३०।

२ इलियाड : History of India, १, पृ० ७७, ५००।

से भी लोहा लिया था। अब उसने उसे कर भोजना नन्द कर दिया। १३१२ ई० में मलिक काफूर फिर लौटा और उसने शंकर को युद्ध में मार डाला। इस प्रकार खाद्यों के राज्य का अन्त हो गया। रामचन्द्र के जामाता हरपाल ने अवश्य सुल्तान मुबारक के शासन-काल में विजोद किया, परन्तु उसे पकड़कर उसकी खाल खिचवा ली गयी।

२. वारंगल के काकतीय

वारंगल के काकतीय अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते हैं। परन्तु नेल्लोर जिले के अनेक लेखों में उनके शुरू होने का उल्लेख है। चालुक्यों के पतन के पश्चात् ये तेलिंगाना में प्रबल हुए। पहले इनकी राजधानी हनुमकोंडा फिर वारंगल हुई। इस कुल के प्रारंभिक राजाओं में प्रोत्तराज प्रबल हुआ। उसके एक लेख में उसकी तिथि १११७-१८ ई० दी हुई है। उसने पश्चिमी चालुक्यों को परास्त किया। परन्तु इस राजकुल का सबसे पराक्रमी नृपति गणपति हुआ। गणपति ने ६२ वर्ष राज किया। ११६६ ई० में वह गद्दी पर बैठा और संभवतः १२६१ ई० में वह मरा। उसने चोड, कलिंग, यादव, कर्णाट, लाट आदि के राजाओं से लोहा लिया। पुत्र न होने के कारण उसके बाद उसकी कन्या रुद्राम्बा 'रुद्रदेव-सहायज' के पुरुष नाम से गद्दी पर बैठी। ३० वर्ष राज करने के बाद उसका पुत्र प्रताप रुद्रदेव राजा हुआ जिसके समय में विद्यानाथ ने अलंकार-शास्त्र पर अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्रतापवर्धन' लिखा। मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव को परास्त किया। अन्त में बहमनी-सुल्तान बहमदशाह ने लगभग १४२४-१४२५ ई० में काकतीय-राज को अपनी सल्तनत में मिला लिया और लगभग तीन सदियों के शासन के बाद काकतीय घरा से उठ गये।

३. कोंकण के शिलाहार

शिलाहारों का राजकुल संभवतः क्षत्रिय था और उसकी तीन शाखाएँ थीं। इसकी प्राचीनतम शाखा ने दक्षिण कोंकण में आठवीं शती ईसवी के अन्तिम चरण से ग्यारहवीं के आरंभ तक राज किया। उनकी राजधानी गोआ थी। उसकी दूसरी शाखा ने लगभग साढ़े चार सदियों तक उत्तरी कोंकण पर राज किया। नवीं सदी के आरंभ से ही उनकी शक्ति सज्जा हो चली थी। धाना और रत्नागिरि के जिले तथा खुरत के कुछ इलाके भी उनके राज्य में पड़ते थे। इस राजकुल की तीसरी शाखा ग्यारहवीं सदी के आरंभ में कोल्हापुर अथवा पम्हाला में प्रतिष्ठित हुई और सत्तरा तथा बेलगाँव के जिलों पर भी इसने शासन किया। इसने अपने उत्कर्ष के दिनों में दक्षिण कोंकण पर भी अधिकार कर लिया था और इसके पराक्रमी राजा विनयादित्य ने विजय की अन्तिम चालुक्य नृपति के विरुद्ध सहायता की थी। भोज इस कुल का सबसे प्रबल राजा था। उसने लगभग ११७५ ई० से ११९० ई० तक राज किया। उसके बाद बादराज सिंघ ने शिलाहारों का राज्य जीतकर अपने शासन में मिला लिया। शिलाहार-नृपति वास्तव में कभी स्वतंत्र अथवा प्रबल न हो सके। उन्हें राष्ट्रकुलों, चालुक्यों अथवा यादवों के अधीन ही रहना पड़ा। वे कभी साम्राज्य की शक्ति प्राप्त न कर सके।

४. बनवासी के कदम्ब

कदम्ब-राजकुल ब्राह्मण था। उसका गोत्र मन्जव्य था। मयूरधर्मन् नामक एक ब्राह्मण ने पल्लवों की कौची में किसी अपमान से क्रुद्ध होकर चौथी शती ईसवी के मध्य में कर्नाटक में एक छोटा-सा राज्य स्थापित किया। उसने अपनी राजधानी बनवासी बनायी। समुद्रसुत की विषयों से संतुष्ट होने के कारण पल्लवों ने हस्तक्षेप न किया। इस कुल का अन्य प्रबल राजा काकुत्स्थवर्मन् हुआ जिसने इस कुल का यश तथा सीमा-विस्तार किया। छठी शती के आरंभिक दशाब्दियों में रविवर्मन् हुआ जिसने अपनी राजधानी बनवासी से हटाकर इस्ती (बेलगाँव जिले में) बनायी और गंगों तथा पल्लवों से बढ़ लड़ता रहा। परंतु वातापी के चालुक्यों का उत्कर्ष अधिकतर उन्हीं के उत्तरी प्रांतों पर हुआ। पुलकेशिन् प्रथम ने उनसे उनके उत्तरी प्रांत छीन लिये और पुलकेशिन् द्वितीय ने उनको सर्वथा बेदम कर डाला। उधर दक्षिण में गंगों ने भी वैर साधा और उनसे उनके दक्षिणी प्रांत छीन लिये। फिर भी कदम्बों का अन्त न हुआ और दसवीं सदी के अन्तिम चरण में एक बार फिर राष्ट्रकूटों के अधीन के बाद उन्होंने फिर उठाया। तेरहवीं सदी के अन्त तक कदम्बों की अनेक छोटी-छोटी शाखाएँ दक्षिण और कोंकण में राज करती रहीं। उनके राज्य के प्रमुख केंद्र धारवाड़ जिले में हंगल और गौआ थे। लगभग हजार बंशों तक गिरते-पड़ते कदम्ब दक्षिणापथ के विविध स्थानों पर शासन करते रहे थे, यद्यपि उनका असाधारण उत्कर्ष कभी न हुआ। अनेक दक्षिणापथ राजकुलों के ये समय-समय पर सामन्त होते रहे।

५. तलकाड के गंग

गंगों के कुल का स्पष्ट पता नहीं। कोई उनको सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं, कोई काण्वायन ब्राह्मण। गंगों का राज्य आधुनिक मैसूर रियासत के अधिकांश पर फैला हुआ था और उन्हीं के नाम पर 'गंगवाडी' कहलाता था। चौथी सदी ईसवी में इसकी नींव दिदिग (कौगनिवर्मन्) और माधव ने डाली। पहले उनकी राजधानी कुलवल थी, परन्तु पाँचवीं शती के मध्य में हरिवर्मन् ने वहाँ से हटाकर मैसूर जिले में तलवनपुर (तलकाड) में कावेरी-तट पर स्थापित की। इस कुल के प्राचीन राजाओं में से एक दुर्विनीत था जिसने पल्लवों से लोहा लिया। वह साहित्यिक भी था और बृहत्कथा का एक संस्कृत रूपान्तर तथा कुछ अन्य ग्रन्थ उसके रचे कहे जाते हैं। श्री पुरुष नामक एक अन्य प्रबल राजा ने आठवीं शती के मध्य में शासन किया। उसे राष्ट्रकूटों और पल्लवों दोनों से युद्ध करना पड़ा। राष्ट्रकूटों को उसने अपने राज्य में पाँव न रखने दिया और पल्लवों को युद्ध में परास्त किया। परन्तु शीघ्र राष्ट्रकूटों के प्रहार गंगों पर चलने लगे और गंगों के पूर्वी चालुक्यों ने भी उन्हें अपने प्रहारों से संतुष्ट रखा। मृग निरुपम ने तो एक बार गंगराज शिवमार को बन्दी कर उसका राज्य ही हड़प लिया था; परन्तु गोविन्द तृतीय के राज्यारोहण-युद्ध में अवसर पाकर शिवमार ने फिर अपना पैतृक वापस कर लिया। किन्तु यह-युद्ध से क्रुशत पाते ही राष्ट्रकूटों ने गंगों का राज्य फिर स्वायत्त कर उसपर अपना शासक नियुक्त किया। राजमहल ने गंगों की कुल-संरक्षणी

एक बार फिर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की; परन्तु राष्ट्रकुलों ने उन्हें उठने न दिया। चोड़ों ने अलग विपत्ति दानी शुरू की थी और १००४ ई० तक उनकी राजधानी तलकाड पर भी उन्होंने अधिकार कर गंगों का राज्य ही उठा दिया। फिर भी गंग होयसलों और चोड़ों की अधीनता में माण्डलिक-नृपतियों की हैसियत से जहाँ-तहाँ शासन करते रहे। गंगों के अनेक नृपति जैन-मत से प्रभावित थे और उन्होंने अनेक जैनाचार्यों को आश्रय दिया था।

६. द्वारसमुद्र के होयसल

होयसल अपने को चन्द्रवंशी क्षत्रिय कहते हैं। अभिलेखों में उन्होंने अपने को 'यादवकुल-तिलक' कहा है। कहते हैं कि साल नामक एक व्यक्ति ने इस कुल की स्थापना की। किंवदन्ती है कि उसने एक साधु की भाखा से एक व्याघ्र को लौहदण्ड से मार डाला था। इसी से इस राजकुल का यह नाम पड़ा।

पहले इस कुल का एक छोटा-सा राज्य मैसूर में कायम था; परन्तु वह चोड़ों अथवा कल्याणी के चालुक्यों के अधीन अधिकतर सामन्त-राज्य ही था। ग्यारहवीं शती के आरंभ में होयसलों का उत्कर्ष आरंभ हुआ। उसी सदी के मध्य में विजयादित्य और उसके पुत्र ने अपने कुल का यश-विस्तार किया; परन्तु वास्तव में विट्ठल विष्णुवर्द्धन ने शक्ति का संव्य किया। १११० ई० के लगभग वह होयसलों की गद्दी पर बैठा और उसने अपनी राजधानी बेलपुर (बेदर) से हटाकर द्वारसमुद्र कर दी। विक्रमादित्य षष्ठ के समय में उसने अपने को चालुक्य-आधिपत्य से सर्वथा स्वतन्त्र भी कर लिया। उसने चोड़ों और पाण्ड्यों को परास्त किया। मालाबार, दक्षिण कनाका और गोआ के कदम्बों तक पर घावा मारा। इस प्रकार उसने सारे मैसूर और आसपास की भूमि पर अपना अधिकार कर लिया। आरम्भ में तो उसने जैन-मत को प्रश्रय दिया, परन्तु श्रीरामानुज के उपदेशों को सुनकर वैष्णव सिद्धान्तों की ओर झुका। विष्णुवर्द्धन ने लगभग ११४० ई० तक राज किया।

वीर बल्लाल प्रथम विष्णुवर्द्धन का पौत्र था। इस राजकुल में पहले-पहल उसने ही 'महाराजाधिराज' का विरह धारण किया। उसने सोमेश्वर चतुर्थ चालुक्य तथा मिल्लम पंचम यादव को परास्त किया। वीर बल्लाल द्वितीय अथवा नरसिंह तृतीय इस बल्लाल का पुत्र था जिसके समय में विंघण यादव ने उसके कुल प्रान्तों पर सफल छापे मारे। बाद के होयसलों का वृत्तान्त अन्वकार में है। इस कुल का अन्तिम राजा वीर बल्लाल तृतीय था। उसके शासन-काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने सारे दक्षिण को रौंद डाला। लगभग १३१० ई० में उसने द्वारसमुद्र को भी लूटा और वीर बल्लाल को बन्दी कर दिल्ली भेज दिया। वहाँ से लौटकर उसने मुसलमानों के विरुद्ध एक शक्ति-संघ स्थापित करने का प्रयत्न किया, पर वह सफल न हो सका। होयसलों का वीर बल्लाल के साथ ही चौदहवीं सदी के मध्य में अन्त हो गया। होयसल-नृपति निर्माता थे और दक्षिण में उनके बनवाये अनेक विशाल मन्दिर वास्तु-कला में उनकी अभिरुचि के आज भी साक्षी हैं।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. सिमरु : Early History of India.
२. त्रिपाठी : History of Ancient India.
३. अण्णकार : Early History of Deccan.
४. Bombay Gazetteer, खण्ड १, भाग २ ।
५. बिस्मू : किरिस्ता, भाग १ ।
६. इलियट : History of India. ३.
७. अल्लेकर : The Satavahas of Western India, Indian Culture, भाग १, सं० १, पृष्ठ १९३-४१९.
८. मोरेज : The Kadamba-Kula ।
९. कुम्भाराव : The Gangas of Talkad.

खण्ड ७

अट्टाईसवीं परिच्छेद

सुदूर दक्षिण के राज्य

पल्लव-राजकुल

दक्षिण के राजकुलों में पल्लव, चोड, पाण्ड्य और केरल मुख्य थे। इसकी स्थिति सुदूर दक्षिण में कृष्णा नदी से दक्षिण समुद्र-तट तक थी। इनके राज्यों की प्रजा मिश्रित थी, द्रविड़-प्रधान। कब इन द्रविड़ जातियों ने आर्य-संस्कृति को अपनाया, यह कहना कठिन है, जब हम यह देखते हैं कि स्वयं द्रविड़ भी संभवतः दक्षिण के मूल निवासी हैं। उत्तर-पाषाण-काल के अन्त में कभी द्रविड़ों ने संभवतः उत्तर से आकर दक्षिण में अपनी सभ्यता फैलायी। स्वयं वे कैसे और कब आर्यों के संपर्क में आये और उनकी संस्कृति को अपना लिया, यह निर्णय करना भी आसान नहीं है। वेदों में इन पल्लव, चोड, पाण्ड्य, केरल आदि राज्यों का उल्लेख नहीं मिलता। अनुवृत्त के अनुसार अगस्त्य ऋषि ने विन्ध्य-पर्वत और तदूर्ती महाकान्तार को लौपकर दक्षिण में आर्य-संस्कृति, भाषा तथा धर्म का प्रसार किया। अगस्त्य की तिथि निर्धारित करनी तो असंभव है; परन्तु पौषणिक स्थातों से इतना निःसन्देह विदित होता है कि अति प्राचीन काल में विदर्भादि में भी क्षत्रिय-राजकुल स्थापित हो चुके थे। चोड, केरल, पाण्ड्य आदि के प्रति संकेत न तो वैदिक साहित्य में, न पाणिनी की 'अष्टाध्यायी' में मिलता है। 'अष्टाध्यायी' के व्याख्याता कात्यायन (चतुर्थ शती ई० पू०) ने अवश्य उनका उल्लेख किया। अष्टाक के शिशाकेषी

में उनका हवाला मिलता है। कौटिलीय 'अर्थशास्त्र' से और मेगास्थनीज की 'इंडिका' से भी दक्षिणी राज्यों की शक्ति का कुछ परिचय मिलता है। रामायण और पद्मपुराण के महाभाष्य में पाण्ड्यों, केरलों और काञ्ची का उल्लेख है। इसी प्रकार 'पेरिप्लस', (प्रथम शती ईसवी) और तालेमी के 'भूगोल' (द्वितीय शती ईसवी) से पाश्चात्य देशों से दक्षिण के राज्यों के व्यापार संबंध का पता चलता है। नाइविल, प्लिनी के इतिहास आदि से विदित होता है कि दक्षिण भारत से गरम मसाले, मोतों, रत्न, मलमल बहावों में भर भरकर अरब, मिस्र, रोम आदि देशों को जाते थे और उनके बदले रोमन दीनारों की भारत में वर्षा होती थी। इन दक्षिणी भारतीय देशों का व्यापार चीन, मलय आदि देशों के साथ भी बढ़त था।

पल्लवों के मूल के संबंध में विद्वान् अत्यन्त असम्मत हैं। कुछ के विचार में पल्लव उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत के प्राचीन पड़वों (पार्यवों) की शाखा हैं। परन्तु यह विचार अब प्रायः विद्वान् छोड़ते जा रहे हैं। दूसरा सिद्धान्त यह है कि पल्लव चोड़-नागों की एक सम्मिलित प्रवृत्ति हैं।^१ डा० कृष्णस्वामी आर्यगर के मत से^२ उन्हें संगम-साहित्य में तोण्डेयर कहा गया है। वे संभवतः नाग-सामन्तों से उत्पन्न आधि सातवाहनों के माण्डलिक-रूपति थे। डा० काशीप्रसाद शायसवाल ने उनको वाकाटकों की शाखा और युद्धजीवी ब्राह्मण माना है।^३ पल्लवों का अपने को द्वेषाचार्य और ब्रह्मवैवर्त का सन्तान मानना, अपने अभिलेख प्राकृत में लिखवाना और संस्कृत-साहित्य को प्रमत्त देना आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे डा० शायसवाल के मत को पुष्टि मिलती है। परन्तु तालागुड के अभिलेख में कदम्ब मयूरशर्मन् का उन्हें क्षत्रिय कहना^४ इस कुल के अत्यन्त उन्नत स्तरों में एक और युक्ति डाल देता है। इस कारण स्पष्टतया यह नहीं कहा जा सकता कि पल्लव ब्राह्मण थे अथवा क्षत्रिय। कुछ आश्चर्य नहीं कि अनेक भारतीय राजकुलों की भौति वे भी प्रारंभ में ब्राह्मण थे, परन्तु युद्धजीवी होने के कारण बाद में वे क्षत्रिय मान लिये गये। उनके विदेशी होने की कल्पना निराधार है।

पल्लवों के प्राचीनतम लेख ताम्रपत्रों पर प्राकृत में खुदे हैं, जो संभवतः तीसरी-चौथी सदी ईसवी के हैं।^५ उनसे ज्ञान पड़ता है कि इस कुल का मुख्य प्रतिष्ठाता संभवतः वण्णदेव था। उसने अम्बपथ के तेलगू और तोण्डमण्डल के तामिल प्रदेशों पर अधिकार करके चामरावती (अमरावती के समीप चण्डीकोटा) तथा काञ्ची (काञ्चीवरम्) नामक राजधानियों से शासन किया। उसके पुत्र शिवस्कन्दशर्मन् ने पिता के राज्य की सीमाएँ विस्तृत कीं और अक्षवमेघ, वाक्कय और अग्निन्देय वनों का अनुष्ठान

१ Ind. Ant., ५२, अप्रैल १९२३, पृ० ७७-८२।

२ J. Ind. His., ९, १, पृ० २९-३३।

३ JBORS., मार्च-जून १९३३, पृ० १८०-८३।

४ Ep. Ind., ८, पृ० ३२, ३४, पृष्ठ ३३, पं० ३।

५ गोपाकर : History of the Pallavas of Kancī, पृ० ३२।

किया। उसने अपना स्वयं संभवतः दक्षिणी इस्कन पर भी स्थापित कर लिया था। इस कुल के प्रारंभिक राजाओं में विष्णुगोप ने समुद्रगुप्त को आत्मसमर्पण किया था जिससे उसका चौथी शती ईसवी के मध्य में जीवित रहना प्रमाणित है। इससे ज्ञान पड़ता है कि पल्लवों का आरंभ तृतीय शती ईसवी के मध्य काल में कभी हुआ। एक प्रकार के संस्कृत में लिखे अनेक ताम्रपत्रों से दस-बारह पल्लव-राजाओं के नाम उपलब्ध हैं; परन्तु चूँकि उनमें केवल उनके शासन-काल की वार्षिक तिथियाँ दी हुई हैं, राजाओं का पारस्परिक क्रम निर्धारित करना कठिन है। इन राजाओं ने संभवतः चतुर्थ शती के मध्य से छठी शती ईसवी के अन्त तक राज किया था। ये ताम्रपत्र राजधानी के बाहर से घोषित हुए थे। इससे कुछ विद्वानों ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि पल्लवों को कुछ काल के लिए चोड़-आक्रमणों के कारण काञ्ची छोड़ देनी पड़ी थी; परन्तु वास्तव में इस मत के लिये कोई अकाव्य प्रमाण नहीं है।

छठी शती ईसवी के अन्तिम चरण में पल्लवों का उत्कर्ष विशेष प्रकार से होता है। इस काल सिंहविष्णु ने एक नये पल्लव-राजकुल की नींव डाली और उसने कावेरी तक के चोड़-प्रांतों पर अधिकार कर लिया। उसने पाण्ड्यों और अनेक अन्य जातियों को वसूला किया। सातवीं शती के आरम्भ में उसका पुत्र महेन्द्रवर्मन् प्रथम काञ्ची की गद्दी पर बैठा। शीघ्र पल्लवों और चालुक्यों में संघर्ष आरम्भ हो गया। महेन्द्रवर्मन् प्रथम ऐहोल-अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन् द्वितीय ने पल्लवों को परास्त किया।^१ इसमें कोई सन्देह नहीं। पुलकेशिन् ने अपने पल्लव-शत्रु से वैगी नामक उसका प्रान्त छीनकर अपने भाई को दे दिया जिससे पूर्वी चालुक्यों के कुल का आरम्भ हुआ। परन्तु कलककुडी-ताम्रपत्रों^२ में महेन्द्रवर्मन् द्वारा चालुक्य-नृपति के हराये जाने का उल्लेख है। सम्भव है, उसने किसी छोटे-मोटे युद्ध में उसे हराया हो। महेन्द्रवर्मन् पहले जैन था, फिर अप्पर के उपदेशों से प्रभावित होकर कहर शैव हो गया। और शैव-सम्प्रदाय का प्रचार इसके बाद अनेक प्रकार हुआ। उत्तर अरकाट जिले में उसने दरीयह में एक विष्णु-मन्दिर भी बनवाया।^३ उसीने दरीयहों के निर्माण का दक्षिण में आरम्भ किया और ब्रह्मा, शिव और विष्णु के मन्दिर खुदवाकर बनवाये।^४ इसी कारण उसका एक विरुद 'त्रैलोक्येश्वर' भी था। विंगलपुट और दक्षिण अरकाट जिलों में इस प्रकार के अनेक मन्दिर विद्यमान हैं। चित्रण, नर्तन और गायन-कला में भी उसकी अभिरुचि थी। पुहुकोट्टा राज्य में कुडुभियमल्ले का गायन-सम्बन्धी लंबा शिलालेख संभवतः उसी का खुदवाया हुआ है। उसने 'मत्तविलास-प्रहसन' नामक एक नाटक भी लिखा था जिसमें साम्प्रदायिक संघर्षों का वर्णन है।

महेन्द्रवर्मन् के पश्चात् उसका पराक्रमी पुत्र तरसिहवर्मन् प्रथम गद्दी पर बैठा।

१. Ep. Ind., ५, पृष्ठ ५, रजोक २९।

२. S. I. L., ९, १, पृष्ठ २७३।

३. Ep. Ind., ५, पृष्ठ १५२-५३।

४. गद्दी, १७, पृष्ठ १७-१७।

पुलकेशिन् द्वितीय ने कांची तक धावा किया था। नरसिंह ने उसे मार भगाया।^१ अपने सेनापति शिव तोण्ड (परकोति) की अध्यक्षता में एक सेना मेव उसने ६४२ ई० में धावापी पर आक्रमण कराया। इस युद्ध में संभवतः पुलकेशिन् को अपने प्राणों से भी हाथ धोने पड़े। तेरह वर्षों तक बातापी का चालुक्य-राजकुल लुप्त रहा और वहाँ अधिकार कर नरसिंहवर्मन् ने अपना तथा विशद 'बातापिकोण्ड' धारण किया। नरसिंहवर्मन् प्रथम सिंहाल में गृह-युद्ध लड़ता था और उसके एक हकदार मानवम्म ने नरसिंह की राजधानी में शरण ली थी। नरसिंह ने उसकी सहायता में दो दो बार सिंहाल को नौसेना भेजी। उसके दूसरे आक्रमण की स्मृति सिंहालवासियों को चिरकाल तक बनी रही।

नरसिंहवर्मन् प्रथम महामल्ल ने भी पिता की ही भाँति अनेक दीर्घ-मन्दिर खुदवाये, जो पुदुकोट्टा और विनिनापोली में खड़े हैं। उसने महामल्लपुरम् नामक नगर भी बनाया और उसे अनेक मन्दिरों से अलंकृत किया। धर्मराजराय आज भी वहाँ उसकी कीर्ति का साक्षी है। उसके शासन-काल में ६४२ ई० के लगभग चीनी यात्री हुएन्-त्सांग ने भी कांची का भ्रमण किया। उसका कहना है कि उस देश की भूमि उर्वरा है और वहाँ अन्न खूब होता है। रत्नों का वह आकर है। उसके निवासी साहसी हैं। ईमानदारी और विद्या उनके व्यसन हैं। वहाँ लगभग १०० संघाराम और १०००० भिक्षु हैं। वे सब महायान की स्थविर शाखा के अनुयायी हैं। वहाँ लगभग ८० देव-मन्दिर और अनेक चैत्यादि हैं।^२ हुएन्-त्सांग के अनुसार प्रसिद्ध मौदे-मिडु धर्मशाल कांची का था।

नरसिंहवर्मन् प्रथम के बाद उसका पुत्र महिन्ध्रवर्मन् द्वितीय राजा हुआ। उसके शासन काल में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। उसके परचात्त परमेश्वरवर्मन् प्रथम गद्दी पर बैठा। उसके समय में पल्लवों और चालुक्यों की पुरानी शत्रुता फिर चल पड़ी।

विक्रमादित्य प्रथम अपने अभिलेख में लिखता है कि उसने कांची पर परमेश्वरवर्मन् प्रथम, नरसिंह-वर्मन् द्वितीय

उत्तरगपुर तक जा पहुँचा।^३ परमेश्वरवर्मन् अपने लेख में कहता है कि उसने पेरवडनल्लुर के युद्ध में विक्रमादित्य प्रथम के पैर इस प्रकार उल्लाङ्ग दिये कि उसके शरीर पर एक चिथड़ा मात्र रह गया। इस दंशा में यह कहना कठिन है कि वास्तविक विजेता कौन था। परमेश्वरवर्मन् शैव था और उसने अपने राज्य में अनेक शिव-मन्दिर बनवाये। उसने लगभग ६५५ ई० से सातवीं सदी के अन्त तक राज किया। फिर उसका पुत्र नरसिंहवर्मन् द्वितीय राजसिंह राजा हुआ। उसके शासन-काल में शान्ति और समृद्धि रही। उसने कैलाशनाथ का विख्यात मन्दिर बनवाया। कांची के ऐरावतेश्वर तथा महाबलिपुर में समुद्रतट के मन्दिर उसी के बनवाये हुए हैं। दक्षिण संभवतः उसी का

१. S. I. I., १, पृ० ५२।

२. बीक : Buddhist Records of the Western World, २, पृ० २९८-२९९।

३. Ep. Ind., १० पृ० १००-१०१।

समकालीन था। उसका उत्तराधिकारी परमेश्वरवर्मन् द्वितीय था। यह आठवीं शती की द्वितीय दशब्दी में मरा। उसके मरते ही गद्दी के अनेक हकदारों में युद्ध होने लगा। अन्त में सिद्धविष्णु के भाई के वंशज हिरण्यवर्मन् के पुत्र नन्दिवर्मन् को प्रजा ने अपना राजा मनोनीत किया। विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य ने अग्र आक्रमण कर कांची छेड़ी। परन्तु नन्दिवर्मन् ने उसे तुस्त मार भगाया। फिर उसे तामिलों, पाण्ड्यों और गंगों से भी लड़ना पड़ा। परन्तु उसे राष्ट्रकूट-नृपति दन्तिदुर्ग से पराजित होना पड़ा। महाबलिपुर के आदिवराह मन्दिर के अभिलेख से ज्ञान पड़ता है कि नन्दिवर्मन् ने कम-से-कम ६५ वर्षों तक राज किया। यह वैष्णव था और उसने अनेक मन्दिर बनवाये।

नन्दिवर्मन् ने सम्भवतः राष्ट्रकूट-राज दन्तिदुर्ग की कन्या रेवा से विवाह किया था। दन्तिदुर्ग उनका पुत्र था, जो अग्र गद्दी पर बैठा। संबंधी होने पर भी शोविन्द तृतीय राष्ट्रकूट ने कांची पर आक्रमण कर दन्तिदुर्ग को परास्त किया। दन्तिदुर्ग प्रायः ५० वर्ष राज करके सम्भवतः ८२८ ई० में मरा। इस कुछ के अन्तिम राजाओं में अपराजितवर्मन् (८० ८७६-८५१ ई०) पराकामी हुआ। उसने पाण्ड्यराज वरगुण द्वितीय को हराया। अन्त में आदित्य-प्रथम-चौहान ने अपराजितवर्मन् को हराकर तोण्डमण्डल पर अधिकार कर लिया और पल्लवों के राज्य का अन्त हो गया।

पल्लवों ने लगभग सात सदियों तक इस भू-भाग पर राज किया था। इस बीच उन्होंने शासन, कला, साहित्य सबको प्रभावित किया। नीचे इनके शासन-विधानादि पर विचार किया जायगा।

पल्लवों के राजा धर्ममहाराज कहलाते थे। राजा शासन का केन्द्र था और अपने उस कार्य में वह मंत्रियों से सहायता लेता था। उसके मंत्री 'स्थूपादिकदा' कहलाते थे। उसका व्यक्तिगत मंत्री उसकी आज्ञाओं को कागज पर दर्ज करता था। सामान्य राष्ट्रीय अथवा मण्डलों में विभक्त था, जिसके शासक राजकुलों अथवा प्रसिद्ध कुलों से नियुक्त किये जाते थे। कोई और नाहु अन्य छोटे शासन-प्रान्त थे। ग्राम-शासन का

पल्लवों की निम्नतम आचार था। ग्राम-सभा अपनी अनेक समितियाँ बनाकर उद्यानों, मन्दिरों, सरोवरों आदि का प्रबन्ध करती थी। सभा न्याय का कार्य भी शासन-प्रबन्ध

देखती थी और सार्वजनिक दानों का प्रबन्ध करती थी। सिंचाई, भू-भाग आदि के कार्य भी सुचारु रूप से किये जाते थे। लगान की वसूली के लिए परती और सुती जमीन का पूरा ज्योरा रखा जाता था और खेतों की सीमाएँ भले प्रकार लिची होती थीं। राजा अद्वारह प्रकार के कर वसूलने का अधिकारी था। वास, लकड़ी, साग, भूल, दूध, जूनी आदि पर कर लगाया जाता था। इसी प्रकार कोल्हू, करघे, बरतन, ऊँ, ताड़ी, नमक, गाय, साँड़, दलाही, अन्न आदि पर भी राजा अपना भाग पाता था। शासन का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों की क्रमिक परंपरा थी। राजकुमार, किलाधीश (रक्षिक), मद्रन् (बकात के अफसर), देशाधिकारी, विविध गाँवों के मोक्ता, अमात्य, गूमिक (वनों के अधिकारी), दूत, सैनिक आदि अनेक पदाधिकारियों का पल्लव-अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। यह शासन-विधान प्रायः चौह-पद्धति के अनुसार था।

पल्लव-कुल के कुछ राजा जैन थे और उन्होंने जैन मत को काफी बढ़ाया। परन्तु उनमें अधिकतर ब्राह्मण-धर्म के अनुयायी थे, विशेषकर शैव, और उन्होंने अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया। पल्लवों की वास्तु-कला बड़ी उन्नत और असाधारण थी। पर्वत-श्रेणी में काटकर मन्दिर बनवाने की प्रथा का अधिकतर उन्होंने ही प्रचार किया। उनके मन्दिर-निर्माण की अनेक शैलियाँ हैं। दक्षिण अरकाट, पल्लवर, चिगलपुट आदि के—महेन्द्रवर्मन प्रथम के—मन्दिरों की शैली दरीपशों की है। उनके लिंग, द्वारपाल, प्रभातोत्थ, स्तंभादि सभी एक विशिष्ट शैली के हैं। नरसिंहवर्मन प्रथम के पुटुकोटा, त्रिचिनापली आदि के शिलामन्दिर भी अधिकतर उसी प्रकार के हैं; परन्तु उनके मस्तक अधिक अलंकृत और स्तंभ अधिक सुन्दर हैं। इस राजा ने कुछ 'रथ' भी बनवाये, जो एक ही चट्टान से काटे हुए थे। इनके अतिरिक्त ईंट-पाथर के ऊँची बुर्जियोंवाले मन्दिर भी बने जिनमें कांची का कैलाशनाथ और सात पगोडा प्रसिद्ध हैं। पल्लव-मन्दिरों की एक विशेष बात यह है कि उनमें से अनेक पल्लव-राजाओं और रानियों की पुद्गलार मूर्तियों से विभूषित हैं।

पल्लवों ने संस्कृत और प्राकृत को बढ़ाया। उनके अभिलेख अधिकतर संस्कृत में हैं। कांची बहुत प्राचीन काल से ही विद्या का केन्द्र थी। दिल्लीवालों के लिए चतुर्थ शती के मध्य में गया था। कदम्ब-कुल का अतिष्ठता भूय्यवर्मन ने भी वहीं अपना वैदिक शिक्षा पूरी की थी। सिंहविष्णु ने भारवि को अपने दरबार में नियुक्त किया था और दण्डी कांची दरबार का ही आश्रित था। महेन्द्रवर्मन प्रथम स्वयं पण्डित था और उसके 'महोदधिसम्प्रदाय' की रचना की थी। कुछ विद्वानों का मत है कि भास और साङ्ग के नाटक पल्लव-दरबार में प्रदर्शित होने के अर्थ संक्षिप्त किये गये थे।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. घोषाकर : History of the Pallavas of Kancī.
२. हुबोषा : Ancient History of the Deccan.
३. हुबोषा : The Pallavas.
४. हेरास : The Pallava kings.
५. सीनाह्वी : Administration and Social life under the Pallavas.

उनतीसवाँ परिच्छेद

चोड़-साम्राज्य

पेन्नार और वेन्नार नदियों के बीच का देश चोड़-मण्डल कहलाता था। उसमें तंजौर और त्रिचिनापली के आधुनिक जिले और पुदुकोट्टा रियासत के कुछ भाग भी शामिल थे। चोड़ों का राज्य इस आधार से घटता-बढ़ता रहा था। उनकी अनेक राजधानियाँ रही जिनमें तीन उरगपुर (त्रिचिनापली के समीप इरैपुर), तंजौर और गंगैकोण्ड-चोड़पुर (पुदुहार) थीं। ऊपर बताया जा चुका है कि चोड़-राज्य बहुत पुराना है और चोड़ों के अनेक उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। कात्यायन के वार्तिक, महाभारत, अशोक के शिलालेख, महावंश, परिप्लव साकेमी के भूगोल, संगम-साहित्य आदि सर्वत्र चोड़ों के प्रति उल्लेख अथवा संकेत हुए हैं। संभवतः करिकाल चोड़ों के उन प्रारंभिक राजाओं में से मुख्य था, जिन्होंने चोड़-राज्य का विस्तार किया था। करिकाल ने पाण्ड्य, चेर और अनेक अन्य राजाओं को परास्त किया था। अपनी जीतों के कारण करिकाल सर्वोच्च किंवदन्तियों का नायक हो गया है। तीसरी-चौथी सताब्दियों में पल्लवों के उत्कर्ष तथा केरलों और पाण्ड्यों के अपहरणों के कारण चोड़ हताशी हो गये थे। हुपन्-त्सांग ने सातवीं सदी के मध्य के चोड़मण्डल के संबंध में लिखा है "देश बंगलों और दलदलों से भरा है, आबादी कम है, सैनिक और दण्ड-देश को खुले-आम छूटते हैं। कलवायु उष्ण है, निवासियों के व्यवहार अशिष्ट और क्रूर हैं। संघाराम सांडहर और उनके भिक्षु दण्डि हैं। देवों के अनेक मन्दिर हैं।" हुपन्-त्सांग ने चोड़राज के निर्बल होने के कारण ही संभवतः उसका नामतः उल्लेख नहीं किया है। पल्लवों की शक्ति के नवीं सदी के मध्य में पतनीन हो जाने के बाद चोड़-राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ और निरन्तर होता गया।

चोड़-सम्राटों का आरंभ विजयालय ने किया। पहले संभवतः वह पल्लवों का सामन्त-रूपति था, परन्तु शीघ्र वह स्वतंत्र हो गया। पाण्ड्यों के मित्र-राष्ट्र से उसने तंजौर जीत लिया। ८५० ई० के पूर्व ही वह गद्दी पर बैठा था और लगभग २५ वर्षों तक उसने राज किया। उसके बाद उसका पुत्र आदित्य ८७५ ई० के लगभग राजा हुआ। उसने पल्लवराज अपराजितवर्मन को परास्त कर ८९० ई० के समीप तोण्डमण्डल को अपने अधिकार में कर लिया। कोंगुदेश जीतकर उसने पश्चिमी गंगों से उनका तलकाट भी छीन लिया। आदित्य शीव था और उसने अनेक शिव-मन्दिर बनवाये। उसके मरने तक उत्तर में कलहस्ती और मद्रास तथा दक्षिण में कन्नूरी तक का राज्य देश चोड़ों के शासन में आ चुका था।

आदित्य के पुत्र परात्तक ने उस राज्य को और बढ़ाया। उसने पाण्ड्यराज राजसिंह का देश जीत उसे सिद्दल भगा दिया। फिर वह सिद्दल की ओर भी मुड़ा, परन्तु उसका प्रयास

उधर सफल न हो सका। पाण-राजाओं को हराकर वह पल्लवों पर फिर दृढ़ और उनके रहे-सहे चिह्न भी मिटाकर उसने अपनी सीमा नैलोर तक पहुँचा दी। परन्तु साम्राज्य की

सीमाएँ जब उत्तर की ओर बढ़ीं तब वे राष्ट्रकुटी के साम्राज्य से टकरा
परास्तक प्रथम गयीं और दोनों में संघर्ष आवश्यक हो गया। गंगराज बूढ़ा द्वितीय की सहायता से कृष्ण तृतीय ने परान्तक पर विजय प्राप्त की और कांची तथा तंजोर पर अधिकार कर 'तंजयकोण्ड' का विरद भारण किया। तमोल के युद्ध में परान्तक का पुत्र राजादित्य ६४६ ई० में धराशायी हुआ और कृष्ण तृतीय रामेश्वर तक नदता चला गया। चोड़ों का निस्सन्देह इनसे बड़ा अवकर्ष हुआ। परान्तक शैव था और चिदम्बर के शिव-मन्दिर को उसने सुवर्ण से दक्ष दे दिया। उसने ६०७ ई० से ६५३ ई० तक राज किया।

परान्तक के पश्चात् पाँच राजाओं ने शासन किया, परन्तु वे शक्तिहीन थे। उनके समय में चोड़ों की शक्ति का हाव हुआ। सुन्दर चोड़ के बाद उसका पुत्र राजराज प्रथम लगभग ६८५ ई० में गद्दी पर बैठा। उसके शासन-काल से चोड़ों का सूर्य-व्यक्ताश की मूर्तों की ओर चढ़ चला। जब वह चोड़-गद्दी पर बैठा, उस राजकुल की शक्ति क्षीण हो गयी थी; परन्तु उसने अपनी शासन-योग्यता, पराक्रम और विजयों से **राजराज प्रथम** दक्षिण में उस राजकुल की अनन्य शक्ति प्रतिष्ठित कर दी। पहले वह

कैलशों की ओर बढ़ा और उसने कदलुर में उनकी नौ सेना नष्ट कर दी। फिर उसने मदुरा पर अधिकार कर पाण्ड्यराज्य अमरमुकुरा को बन्दी कर लिया। कोल, उदय और कुर्ग पर भी उसने अधिकार कर लिया। विजय की दशा कुछ समय से अस्त-व्यस्त थी। राजराज अवसर चुकनेवाला व्यक्ति न था। उसने शत्रु सिंहास पर आक्रमण कर उसके उत्तरी भाग अपने शासन में मिला लिया। इसी समय नदकर उसने थारे-सैपुर को भी जीत लिया। राजराज का उत्कर्ष न देख सकना चाळुक्यों के लिए स्वामाविक ही था और इस कारण युद्ध दोनों राजकुलों में क्रमशः शुरु हो गयी। तैलप के पुत्र सत्याश्रय को राजराज ने जुरी तरह हराया और चाळुक्य-राज्य को रौंद डाला। परन्तु सत्याश्रय ने भी शीघ्र अपने प्रांत लौटा लिये। अब राजराज पूर्वी चाळुक्यों की ओर मुड़ा। शक्तिवर्मन ने उसके लोहा लेना चाहा, परन्तु उसके अनुब और उत्तराधिकारी विमलादित्य (१०११-१८ ई०) ने राजराज की अचीनता स्वीकार कर ली। इसपर प्रसन्न होकर राजराज ने उसे अपनी कैन्या न्याह दी। राजराज ने फिर कलिंग और लङ्कदीव और मालदीव भी जीते। अब चोड़-साम्राज्य पूरे मेग्रास प्रेसिडेन्सी, कुर्ग, मैसूर, क्रिंश के उत्तरी भाग और अन्य द्वीपों पर फैल गया। इन द्वीपों की विजयों से उसकी नौसेना की शक्ति भी प्रगट होती है। अपनी विजयों से राजराज निस्सन्देह भारत के अग्रगण्य साम्राज्य-निर्माताओं में गिना जाता है।

राजराज शैव था, परन्तु अन्य संप्रदायों के प्रति वह कभी असहिष्णु न हुआ। इतना ही नहीं, बल्कि उसने विष्णु के मन्दिर भी बनवाये और बौद्ध-विहारों को भी दान दिये।

तंजोर में बनवाया उसका राजराजेश्वर-शिव-मन्दिर दर्शनीय है। उसकी विशालता, दृढ़ता और सादगी अद्भुत है। उसकी दीवारों पर राजराज की विजयों की प्रशस्ति उत्कीर्ण है जिसके अभाव में उसकी शक्ति का परिचय पाना असम्भव था। उसकी मृत्यु के बाद उसका सुयोग्य पुत्र राजेन्द्र प्रथम गंगैकोण्ड लगभग १०१४ ई० में राजा हुआ।

राजराज के अन्त्य काल में ही उसके साम्राज्य का खारा भार राजेन्द्र ने सम्हाल लिया था। वास्तव में राजेन्द्र के शासन-वर्ष १०१२ ई० से ही गिने जाते हैं। उसने अपनी योग्यता और विजयों से चोड़-साम्राज्य को उन्नति के शिखर पर चढ़ा दिया। रायचुर, बनवासी, मान्यखेट आदि पर उसने अपने पिता के समय ही सफल आक्रमण किये थे। १०१७ ई० के लगभग उसने सारे त्रिहल पर अधिकार कर लिया। अगले वर्ष उसने कर्नाट और पाण्ड्य-

राज्य पर फिर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और अपने पुत्र जटावर्मन सुन्दर को 'चोड़-पाण्ड्य' की उपाधि प्रदान कर वहाँ का शासक नियत किया। पिता की ही भाँति उसने भी अनेक झगड़ों पर अपना अधिकार सुरक्षित रखा। पश्चिमी चाङ्गुय-राज जयसिंह द्वितीय जगदेकमल्ल से उसका संघर्ष चला। दोनों अपनी-अपनी प्रशस्तिओं में अपने को विजेता कहते हैं, इसलिए युद्ध का अन्तिम परिणाम बताना कठिन है। यह भी संभव है कि दोनों में कई युद्ध हुए हों, कभी किसी की जीत हुई हो और कभी किसी की, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि जयसिंह तुंगमरा तक के प्रांतों का स्वामी बना रहा। इसके बाद राजेन्द्र चोड़ उत्तर की ओर बढ़ा। उसकी सेना गंगा तक ^१ बढ़ती चली गयी और गौड़ों के राजा महीपाल से जा टकरायी। त्रिहल के अभिलेख से ^२ विदित होता है कि अपना इस उत्तराभिमुख यात्रा में राजेन्द्र ने अनेक देश जीते। इनके नाम निम्नलिखित हैं—उड़ीसा, दक्षिण-कोशल, दण्डभुक्ति (बालासोर और भिदनापुर का प्रकाश), दक्षिण राट, पूर्व बंगाल, गौड़, उत्तर राट आदि। यह विजय-यात्रा १०११ ई० और १०१५ ई० के बीच कभी हुई थी। ^३ इसके बाद उसने 'गंगैकोण्ड' विहद धारण किया। इस विजय का प्रभाव चिरकालिक न हो सका। राजेन्द्र के पास एक शक्तिमान नौसेना भी थी। उसका उसने बंगाल की खाड़ी और अन्य समुद्रों के द्वीपों को जीतने में प्रयोग किया। इससे मलाया और भारत में व्यापार की अद्भुत शृंखला बँध गयी। अब राजेन्द्र ने अपनी तलवार स्वान में की। फिर भी अन्त्य जीवन में वह शान्तिपूर्वक न रह सका। पाण्ड्य और कर्नाट प्रांतों ने विद्रोह कर दिया। उसके पुत्र राजाधिराज ने उनको कुचल दिया। राजाधिराज ने पश्चिमी चाङ्गुयराज सोमेश्वर प्रथम को भी हराया।

राजेन्द्र चोल ने गंगाकुण्डपुर में अपनी राजधानी बसायी और मन्दिरों आदि से अलंकृत किया। उसके पास ही उसने एक बड़ा सरोवर खुदवाया, जो नदियों के कल से भर दिया जाता था।

१०४४ ई० में राजाधिराज प्रथम पिता की गद्दी पर बैठा। युवराज की अवस्था

१ J. B. O. R. S. १७, (१९२८), पृ० ५११-२०।

२ E. P. Ind. ९, पृ० १२९-३६।

३ S. I. L. ३, १, १८९९, पृ० २७-२९; Dy. His. Nor. Ind. ९, पृ० ३१८।

में ही उसने राज-कार्य सम्हाले थे और पिता की लड़ाइयों लड़ी थीं। पिता के मरते ही शासकों ने फिर उठाया; परन्तु उसने पाण्ड्य-केरल-सिंहल के राजाओं के सम्मिलित संच को कुचल दिया। इसके बाद उसने एक अश्वमेध भी किया। चालुक्य-

राज्याभिषेक

राज सोमेश्वर प्रथम के साथ कुछ काल तक उसका युद्ध चला। पहले तो वह सफल हुआ, परन्तु अन्त में कोप्य के युद्ध में १०५१ ई० में वह मारा गया। उसके बाद उसका अनुज राजेन्द्र द्वितीय राजा हुआ। युद्ध चलता ही रहा, यद्यपि दोनों एक दूसरे

राजेन्द्र द्वितीय

पर अपनी विजय की प्रशस्ति खुदवाते रहे। राजेन्द्र द्वितीय के समय तक चोड़-साम्राज्य निस्सन्देह अविजित बना रहा। १०५३ ई० में

राजेन्द्र द्वितीय का अनुज वीर राजेन्द्र राजा हुआ और उसने सोमेश्वर प्रथम को कुष्ठा और तुंगभद्रा के संगम पर तुरी तरह परास्त किया। अब वह वेंगी के चालुक्यों की ओर दृष्टि डाले। सोमेश्वर प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ ने उसके मित्र विजयादित्य को कठिनाई

वीर राजेन्द्र

में डाल रखा था। नेजवाड़ा के समीप विक्रमादित्य को परास्त कर वीर राजेन्द्र ने कलिंग को रौंद डाला और वेंगी पर उसने फिर विजया-

दित्य सत्तम को प्रतिष्ठित किया। फिर विशोही केरलों, पाण्ड्यों और सिंहलकों को उसने अपनी सीमा में रहने और अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। इसी समय विक्रमादित्य अपने भाई सोमेश्वर द्वितीय से सगड़कर तुंगभद्रा की ओर चला। वीर राजेन्द्र ने उससे अपनी कन्या का विवाह कर दिया और राज्य की उपलब्धि में उसकी सहायता की।

१०७७ ई० में वीर राजेन्द्र मरा और उसका पुत्र अधिराजेन्द्र चोड़ सिंहासन पर बैठा। अधिराजेन्द्र अपने साम्राज्य में होनेवाले उपद्रवों को सम्हाल न सका और जिस वर्ष वह सिंहासनासीन हुआ, उसी वर्ष मार डाला गया।

अधिराजेन्द्र के पश्चात् चोड़-सिंहासन राजेन्द्र द्वितीय चालुक्य को मिला। वेंगी के पूर्वी चालुक्य के विमलादित्य ने राजराज प्रथम चोड़ की कन्या कुन्दवा को ग्राह्य था। इस विवाह से राजराज विष्णुवर्धन उत्पन्न हुआ जिसने अपने मामा राजेन्द्र प्रथम चोड़ की कन्या अम्भंगदेवी से विवाह किया। इससे राजेन्द्र द्वितीय चालुक्य का वन्धु हुआ। इसका नाम कुलोत्तुंग (प्रथम) था और इसने स्वयं अपने मातृकुल में राजेन्द्रदेव द्वितीय की कन्या मङ्गुल्लम्भी से विवाह किया। अधिराजेन्द्र के कोई पुत्र न होने से राजेन्द्र चालुक्य ने चोड़-सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अपने चाचा विजयादित्य सत्तम के विरुद्ध वेंगी में विजयी होकर उसने पूर्वी चालुक्य राज्य पर अधिकार कर ही लिया था। अब वह कुलोत्तुंग प्रथम

के नाम से चोड़-गद्दी पर भी १०७० ई० में बैठा। अब तंजौर का चोड़-साम्राज्य और वेंगी का चालुक्य-राज्य मिलकर एक हो गये। पश्चिमी चालुक्य-

प्रधानों के विक्रमादित्य ने इसमें कुछ कलह डालनी चाही; परन्तु वह कुछ कर न सका और कुलोत्तुङ्ग का चोड़-सिंहासन पर पूरा अधिकार हो गया। कुलोत्तुङ्ग ने अपने पुत्र को वेंगी का शासक बनाया, परन्तु एक वर्ष शासन कर उसने अपना कार्य-भार छोड़ दिया। उसके बाद

उसके भाई वीर चोड़ और राजराज चोड़ क्रमशः बेंगी के शासक हुए। कुलोत्तुंग ने केरली और पाण्ड्यों को दबाया, परमारों को हराया और दो बार कन्नड़ जीता। कुलोत्तुंग का अधिकार द्रौपदी से उठ गया और दक्षिण मैसूर (गंगवाडी) पर भी होयसलों ने अधिकार कर लिया। कुलोत्तुङ्ग ने अपने राज्य की सारी भूमि लगान के लिए मसपा जाली।

कुलोत्तुंग शैव था, परन्तु बौद्धों के प्रति सहिष्णु था। उनके विहार को सस्ने दान भी दिया। परन्तु वैष्णवाचार्य श्री रामानुज के प्रति उसका व्यवहार इतना असह्य हुआ कि आचार्य को श्रीरंग छोड़कर होयसल-नरेश विट्ठल विष्णुवर्द्धन का आश्रय लेना पड़ा। कुलोत्तुंग के शासन-काल में जयगोन्दन ने 'कलिंगतुप्परति' और अदियकुन्तलर ने 'शिल्पचिन्तनम्' पर एक टीका लिखी।

प्रायः पचास वर्ष राज करके कुलोत्तुङ्ग प्रथम ११२२ ई० में मरा। उसके उत्तराधिकारी दुर्बल हुए जिससे पड़ोसी सबल हो उठे और चोड़-शक्ति क्षीण हो चली। तिरुवल, केरल और पाण्ड्य स्वतंत्र हो गये और होयसलों का उत्कर्ष आरंभ हुआ। चिरे-चिरे पास पल्लव युद्ध था और राजराज तृतीय के समय में मारवर्मेन सुन्दर पाण्ड्य प्रथम ने तन्दोर लड़ा। राजराज तृतीय दो-दो बार नन्दी कर लिया गया। राजराज तृतीय और राजेन्द्र तृतीय में इसी काल गृहकलह भी आरंभ हो गया जिससे पड़ोसियों को चोड़-प्रान्त जीनने का मौका मिला। राजेन्द्र तृतीय के राज-काल में जटावर्मेन सुन्दर पाण्ड्य ने कांची को लूटा और उसपर अधिकार कर लिया। होयसलों और काकतीयों ने भी अनेक चोड़-प्रान्त दबा छिपे और १२६७ ई० तक चोड़ नगण्य हो चुके थे।

चोड़-शासन-प्रणाली

चोड़ों की शासन-प्रणाली भारतीय शासन-पद्धति में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। चोड़ों ने अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था और उसके शासन के अर्थ भी उन्होंने विविध प्रयास किये। साम्राज्य के विशिष्ट शासन के अतिरिक्त उनका ग्राम-शासन अधिक सम्मान्य था, जो प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति में अवामान्य था। पल्लवों की शासन-प्रणाली प्रायः चोड़ों की पद्धति पर ही अवलम्बित थी। नीचे चोड़-शासन-प्रणाली का एक संक्षिप्त विवरण दिया जाता है।

राजा साम्राज्य-शासन का केन्द्र था। शासन-कार्य में वह सदा मन्त्रियों और अन्य उच्चाधिकारियों से सहायता लेता था। राजा का एक स्वकीय मंत्री (व्यक्तिगत-ग्राहबेट वेकेंटरी) भी था। वह राजा के आशपत्र प्रस्तुत किया करता था और उसके आदेश पत्रारुद्ध कर लिया करता था। कहते हैं कि राजराज प्रथम और राजेन्द्र प्रथम के समय में उनकी आशाएँ अधिकारी-विभागों में अथवा अन्यत्र भेज नहीं सकते थे जब तक कि राजा का स्वकीय मंत्री उन्हें देख न ले। साम्राज्य अनेक प्रान्तों में विभक्त था, जिन्हें 'मण्डलम्' कहते थे। ये कई प्रकार के थे—विजित, प्राचीन अथवा सामन्त-वर्गीय। जहाँ के शासक स्थानीय माण्डलिक-नृपति न थे, वहाँ राजकुल अथवा अन्य विशिष्ट कुलों से शासक नियुक्त किये जाते थे। माण्डलिक-नृपति अपने सामन्त-सूत्रों का शासन

आप करते थे; परन्तु उन्हें वार्षिक कर देना पड़ता था और अवसर आने पर अपने सम्राट् की बन-बन से सहायता करनी होती थी। 'मण्डल' के भी अनेक भाग थे जिन्हें 'कोट्टम्' अथवा 'वल्लुनाडु' कहते थे। 'कोट्टम्' अनेक जिलों में विभक्त थे जिन्हें 'नाडु' कहते थे। 'नाडुओं' के नीचे गाँवों के समूह थे। प्रत्येक समूह 'कुर्रम्' कहलाता था। शासन का निम्नतम आधार 'ग्राम' था। ग्राम के शासन पर ही चोड़-विधान का गौरव अवलंबित है।

शासन-कार्य में अनेक सभाओं और समितियों से काम लिया जाता था। ऊपर गिनाये अनेक शासन-केन्द्रों की अपनी-अपनी सभाएँ थीं। 'मण्डलम्' की जनता की एक अपनी सभा थी, जो अन्य कार्यों के अतिरिक्त लगान की छूट का भी जब तब प्रबन्ध करती थी। 'नाडु' की जन-सभा को 'नाडुर' कहते थे और व्यापारियों के संघ को 'नगरत्तार'। ये दोनों प्राचीन-काल के उत्तर भारतीय 'जनपद' और 'पौर' के क्रमशः दक्षिणत्व रूपान्तर ज्ञान पड़ते हैं। परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि उनपर 'जनपद' और 'पौर' का किसी प्रकार प्रभाव पड़ा था। उनका आरंभ दक्षिण में सर्वथा स्वतंत्र रूप से हुआ। परन्तु इन सभाओं के कार्यों के विषय में हमें सविस्तार ज्ञान नहीं है। इन जन-सभाओं के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक समूहों से भी शासन-कार्य में प्रचुर सहायता

मिलती थी। ये समूह एक ही पेशा करनेवाले श्रमिकों, व्यापारियों आदि के संघ थे जिन्हें 'ओगी', 'पूरा' आदि कहते थे। कुछ गाँवों में प्रायः सारे ग्रामवासियों की भी एक सभा होती थी जिसे 'ऊर' कहते थे। 'ऊर' नियमों से निर्बन्ध हो ग्राम की साधारण आवश्यकताओं पर विचार करते थे। ब्राह्मण-गाँवों की एक विशिष्ट संस्था थी जिसे 'सभा' अथवा 'महासभा' कहते थे। महास के समीप उत्तरमेरुर नामक स्थान से कुछ अभिलेख

उपलब्ध हुए हैं जिनसे विदित होता है कि यद्यपि इनपर राजा के कर्मचारियों (अधिकारिन्) की कुछ संरक्षा और देख-रेख थी, जनपद के कार्यों में ये 'सभाएँ' अथवा 'महासभाएँ' प्रायः सर्वथा स्वतंत्र थीं। इन सभाओं में ही गाँवों की कुलीन कक्षा परती भूमि का स्वामित्व निहित था। वनों को काटकर कृषि-कर्म के लिए ये सभाएँ नयी भूमि प्रस्तुत करतीं और कुलकों की सर्वथा रक्षा करती थीं। लगान वसूल करना इनका ही काम था और लगान न चुका सकने पर खेत छीन लेने का उन्हें अधिकार था। देवीसर-भूमि का क्रय-विक्रय तथा प्रबन्ध यह संस्था स्वतंत्र रूप से बिना राजा अथवा उसके प्रतिनिधि की अनुमति के करती थी। ये सभाएँ आधुनिक बैंकों का भी काम करती थीं। लोग उन्हें धर्मार्थ दान करते थे और वे उस दान का सद्व्यय करती थीं। सभा का एक कार्य न्याय-सम्बन्धी भी था। अपराधियों के प्रति वह दण्ड-विधान भी करती थी। मठों के जरिये वह गाँव के बच्चों को संस्कृत और तामिल पढ़ाने का प्रबन्ध भी करती थी। इसकी बैठकें मन्दिर, सार्वजनिक हॉल अथवा चैत्य-गृहों के नीचे हुआ करती थीं। इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, यह नहीं कहा जा सकता। संभवतः वह गाँव की आबादी के अनुसार कम-बेह

होती थी। गाँव के विविध प्रबन्धों के लिए विविध समितियों नियुक्त होती थी। इस प्रकार साधारण प्रबन्ध, उद्यानों, सरोवरों, मन्दिरों, खेतों, देवोत्तर संपत्ति आदि के लिए अनेक पृथक्-पृथक् समितियाँ संगठित थीं। इन छोटी समझौतों अथवा समितियों के निर्वाचन के लिए नियम बने हुए थे। प्रत्येक ग्राम इस अर्थ वाले अथवा 'कुटुम्बों' (कुटुम्बों) में बँटा हुआ था। सदस्यता की योग्यता आयु, शिक्षा, आचरण, संबंधियों और सामाजिक स्थिति

प्रतिनिधियों

का

निर्वाचन

पर निर्भर करती थी। निर्वाचन का तरीका सादा था। जितने उम्मेदवार होते थे, उतने उनके नाम के टिकट एक चर्तन में डालकर मिला दिये जाते थे। फिर वे एक बालक द्वारा एक-एक करके निकाले जाते थे। गाँव का पुरोहित अपेक्षित संख्या के नाम तब घोषित कर देता था। सफल उम्मेदवारों में से यदि कोई किसी प्रकार का दोषी होता, तो उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जाता। प्रतिनिधियों को पूर्णतया आदर्श होना पड़ता था। परन्तु इस निर्वाचन का रूप प्रमाप्तः लोकतन्त्रिय न था। समाज आदि का एकाउन्ट बड़ो ईमानदारी और सच्चाई से रखा जाता था, जिसकी समय-समय पर जाँच होती रहती थी। किसी प्रकार के गबन अथवा शार्वजनिक चन की चोरी का दण्ड कठोर था।^१

भूमि की माप समय-समय पर होती थी और खेतों की चौहद्दी में उनके मालिकों के नाम के रजिस्ट्रों में दर्ज होती थी। पहले भूमि की माप १६ और १८ चित्तों के लहों से होती थी। फिर कुल्लोचुंग प्रथम के विधानानुसार उसके चरण की लंबाई इस माप का स्टैंडर्ड हो गया। खेत ही राज्य की आय के मुख्य आधार थे। उपज का छठा भाग साधारणतया राजा का भूमि-कर था। सिंचाई की सुविधाओं अथवा भूमि की उपज-शक्ति के अनुसार लगान की दर बढ़ती-घटती रहती थी। अकाल अथवा बाढ़ के कारण लगान में कमी-कमी छूट भी

भूमि-माप

कौः

माप-व्यय^२

मिला करती थी। ग्राम-सभाएँ लगान वसूलतीं और अन्न अथवा सिक्कों में उसे राजकोष में जमा करती थीं। लगभग तीन भूत अन्न का एक 'कलम्' होता था। सोने के सिक्के को 'कशु' कहते थे। इनमें से एक अथवा सुविधावश दोनों में लगान चुकाई जा सकती थी। भूमि-कर के अतिरिक्त कई प्रकार के अन्य कर भी थे, जो करघों, कोलहुओं, व्यापार-वस्तुओं, घटखरों, बाजारों, पशुओं, सरोवरों, घाटों, हुनारों आदि पर लगते थे।^३ इन अनेक करियों से जो आय होती थी, उसके व्यय के लिए भी अनेक स्कंध थे। व्यय के मुख्य मार्ग निम्न-लिखित थे—राजा और उसका दरबार, शासन, सेना, नगरों, मन्दिरों, राजमार्गों, नहरों और अन्य सार्वजनिक इमारतों के निर्माण आदि।

फौज-शासन में सेना का स्थान भी साधारण न था। सेना सशक्त, बहुसंख्यक और विजयिनी थी। पदाति, भारोही आदि अनेक वर्गों में विभक्त थी। उसका विभाजन अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग के अनुसार भी था। एक दल धनुर्धरों का, दूसरा पदाति रखकों का, तीसरा

१ The Colas, २, १, अध्याय १८. १

२ वही, १९।

३ काप्लर : Ancient India, पृ० १८०।

दक्षिण पार्श्व के पदातिवों का, चौथा बुद्धसवारों, पाँचवाँ शायियों का था। इनके अतिरिक्त सेना में अनेक अन्य दल भी थे। सेना को सैन्य-शिक्षण बराबर दिया जाता था। राज्य के विविध दुर्गों और छावनीयों में सेना रखी जाती थी।

छावनीयों को 'कदगम' कहते थे। ब्राह्मण-सेनापतियों की संज्ञा 'ब्रह्माधिराज' थी। उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिससे मलया के अनेक द्वीप वे जीत सके थे।

चोड-राजाओं ने भी पल्लवों की ही भाँति खेतों की सिंचाई का पूरा प्रयत्न किया था। उन्होंने कुएँ, बागलियों और तालाब तो इस कार्य के लिए खुदवाये ही, नदियों की धारा रोककर उन्होंने बलाशय बनवाये और उनमें से अनेक छोटी छोटी नहरें निकालकर खेतों तक पानी पहुँचाया। अपनी राजधानी मंगैकोण्ड-चोडपुर के समीप राजेन्द्र प्रथम चोड ने कृत्रिम हील खुदवाकर उसे कोलेरून और वेलार नदियों के जल से भरवा दिया। इसके किनारे सोलह मील लंबे थे और इससे पश्चिम की बनी नहरें निकलती गयी थीं।

नगरों, मन्दिरों और सड़कों का निर्माण चोड-राजाओं का सामान्य व्यसन था। उन्होंने अनेक राजधानियों और नगर बनवाये। उनके राज्य में अनन्त मन्दिरों का निर्माण हुआ। मन्दिर तत्कालीन जीवन में जनता के अनेक कार्य साधते थे। आध्यात्मिक जीवन के जो वे केन्द्र थे ही, उनमें अन्य सामाजिक कर्तव्य भी संपादित होते थे। वहाँ वेद-पुराणादि की व्याख्यात्मक शिक्षा और व्याकरण, ज्योतिष आदि की वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती थी। दक्षिण के अनेक मन्दिरों ने शिक्षा-केन्द्रों का स्थान ग्रहण कर लिया था। धार्मिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था पर उनमें नाटक भी खेले जाते थे जिस अर्थ उनमें 'रङ्ग' बने होते थे। दत्त-गान के भी वे केन्द्र थे। कुछ आश्चर्य नहीं कि इसी बुनियाद से बाद की देवदासी प्रथा का आरंभ हुआ जिसने सम्राज के एक अंग को दूषित कर डाला। चोड राजा सड़कों के भी बड़े निर्माता थे। उन्होंने प्रशस्त राजमार्ग बनवाये, जिनपर घोड़ी-घोड़ी दूर पर रक्षा के लिए सेनाएँ रखीं। चोडों की विशाल सेनाओं के उनके विशाल साम्राज्य में आवागमन के लिए इन राजमार्गों की आवश्यकता भी थी। उनकी विजयों और समय-समय पर विद्रोहों को दबाने में ये राजमार्ग प्रचुर सहायक सिद्ध हुए होते।

चोड-राजा अधिकतर शैव-भक्तानुयायी थे और उनकी संरक्षा में शैव-मत का खूब प्रचार हुआ। शिव के उन्होंने असंख्य मन्दिर बनवाये। फिर भी वे वैष्णव व्यवस्था बौद्ध-जैन-ब्रह्मचरियों के प्रति भी सहिष्णु बने रहे। अश्वहिष्णुता का वह एक उदाहरण कुलोत्तुंग प्रथम का वैष्णवाचार्य रामानुज के विरुद्ध है। राजा के कारण अपना देश छोड़कर उक्त आचार्य को होयसल-राज्य में शरण लेनी पड़ी थी। परन्तु विक्रम चोड ने फिर रामानुज को अपने देश में बुला लिया। वैष्णव-मन्दिर भी चोड-राजाओं ने बनवाये और बौद्ध-विहारों तक को दान दिये। अश्वमेध आदि अनेक यज्ञ भी उन्होंने अनुष्ठित किये। इस प्रकार की धार्मिक परिस्थिति में मन्दिरों का निर्माण और कला का उत्कर्ष स्वाभाविक ही था। इस काल वाद्यों की सुन्दर मूर्तियाँ भी दायी गयीं; परन्तु

कला, विशेषकर वास्तु की पराकाष्ठा तो तत्कालीन मन्दिरों के निर्माण में पहुँची। विस्तृत प्रांगण, उद्युंग विमान, समलंकृत गोपुरं से विभूषित चोड़-राजाओं द्वारा निर्मित मन्दिर अपने प्रतीक आप हैं। विशालता और दृढ़ता में तंजोर और काडहल्ली के मन्दिर दर्शनीय हैं। राजराल प्रथम का बनवाया हुआ तंजोर के राजराजेश्वर मन्दिर का विमान १६० फुट ऊँचा है। उसका आधार ८२ वर्ग-फुट तैरह मंजिलों में निर्मित है। विमान का शिखर २५ फुट ऊँचा एक ही चट्टान का बना है जिसका तौल ८० टन है। १६० फुट की ऊँचाई पर इतनी भारी शिला को ले जाना निस्सन्देह आश्चर्यजनक है। इसी प्रकार का एक विशाल मन्दिर राजेन्द्र प्रथम ने भी अपनी राजधानी गंगैकोण्डचङ्कपुर के समीप बनवाया। इन मन्दिरों में सुन्दर कोरी हुई राजा-रानी की पुरुषाकार मूर्तियाँ हैं।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

- १ नीलकण्ठ शास्त्री : The Colas.
- २ आर्यभट्ट : Ancient India.
- ३ शास्त्री : Studies in Cola History and Administration.
- ४ त्रिपाठी : History of Ancient India.
- ५ रिमथ : Early History of India.
- ६ S. I. I.

तीसवाँ परिच्छेद

पाण्ड्य और चेर

१. पाण्ड्य

पाण्ड्यों के मूल आदि के विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उनका निवास भारतीय अन्तरीप के दक्षिणतम भाग में था। मडुरा, रमनाड और त्रिजेवेली के आधुनिक जिले पाण्ड्यों के प्राचीन राज्य के आज स्थानापन्न हैं। उनके राज्य की सीमाएँ समय-समय पर घटती-बढ़ती रही थीं। पाण्ड्यों की राजधानी मधुरा (मडुर) थी। कोरकड़ उनका मुख्य व्यापारिक केन्द्र था। बाद में इसका स्थान कायल ने ले लिया था।

पाण्ड्यों का राज्य प्राचीन या और इसके प्रति प्राचीन साहित्य—कात्यायन के वार्तिक, रामायण, महावंश, मेगास्थनीज की 'इंडिका' आदि—में हवाले मिलते हैं। मेगास्थनीज ने उनकी शक्ति और धन की स्तुति की है। अशोक के शिलालेखों में उनको स्वतंत्र कहा गया है। हायीसुस्त्रावाले खारवेल के लेख में भी पाण्ड्यों के धन का अन्दाज लगाता है। स्त्राबो का कहना है कि पाण्ड्य-नरेश ने लगभग १० ई० पू० में आगस्टस सीजर के पास अपने दूत भेजे थे। 'पेरिप्लस' और तात्तैम्बी के

‘भूगोल’ में भी पाण्ड्यों और उनकी राजधानी मथुरा का उल्लेख है। प्रारंभिक पाण्ड्यों के विषय में हमारी जानकारी बहुत कम है। संगम-साहित्य में कुछ राजाओं के नाम अवश्य मिलते हैं, परन्तु उनका तिथिक्रम निश्चित करना असंभव है। इनमें से नेहुन्नेडियन् नामक नृपति ने तन्जोर में एक विरोधी राजसंघ को परास्त कर पाण्ड्य-राज्य का विस्तार किया था। पल्लवों के उत्कर्ष से पाण्ड्यों का प्रभुत्व तीन सदियों तक दबा रहा और छठी शती में कबड्यों ने पाण्ड्य देश पर अधिकार कर लिया; परन्तु उक्त सदी के अन्त में कङ्कुगोन् ने उनको अपने देश से निकाल बाहर किया। यह कङ्कुगोन् ही वास्तव में पाण्ड्यों के प्रभुत्व का प्रारंभक है।

अन्य महत्वपूर्ण राजा अरिकेशरी मारवर्मेन् हुआ, जो आरंभ में जैन था; परन्तु बाद में सन्त तिरुवानसम्बन्दर के उपदेश से शैव हो गया था। उसके बाद कोन्डडयन् रणधीर, मारवर्मेन् राजसिंह प्रथम और नेहुन्नेडयन् वरगुण प्रथम (लगभग ७६५-८२५ ई०) के समय में पाण्ड्य राज्य की सीमाएँ निरन्तर बढ़ती गयीं। श्रीमार श्रीवल्लभ ने सिंहल के राजा को परास्त किया और पल्लव, गंग तथा चोड-राजाओं के संबंध को छिन्न-भिन्न कर दिया। उसने लगभग ८२५ ई० से ८६२ ई० तक शासन किया। ८८० ई० के आसपास संभवतः वरगुण द्वितीय के समय में पल्लव पल्लव और चोडों तथा गंगों की सहायता से अपराजितवर्मेन् पाण्ड्य ने कुङ्कोनम् के समीप श्रीपुरम्भीयम् के युद्ध में उसे बुरी तरह हरा दिया। चोडों के उत्कर्ष से भी पाण्ड्यों का पराभव हुआ। मारवर्मेन् राजसिंह द्वितीय ने परान्तक प्रथम को हरा कर हन्ताया किया, परन्तु चोड-नृपति ने उसका दुल्ह पराभव कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया और इस विजय के उपलक्ष्य में ‘मरुरैकोण्ड’ विशद धारण किया। राजसिंह ने सिंहल में शरण ली और पाण्ड्य-राज्य चोडों का सामन्त-राज्य हो गया। उसकी यह राजनीतिक परिस्थिति लगभग चार सदियों (लगभग ८२० ई० से १३वीं सदी के आरंभ) तक बनी रही।

इस बीच चोड-आधिपत्य से निकल भागने की पाण्ड्य-राजाओं ने अनेक बार प्रयत्न किये। तत्काल के युद्ध (९४९ ई०) में जब कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट ने चोडों की धूल चटा दी तब अवसर पाकर वीर पाण्ड्य ने विद्रोह किया; परन्तु उसे मारकर विद्रोह शान्त कर दिया गया। राजेन्द्र प्रथम चोड के समय में पाण्ड्य-राज्य का शासन उसके पुत्र उदावर्मेन् सुन्दर

के सुपुर्द कर दिया गया। परन्तु विद्रोह निरन्तर होते ही रहे। राजा-
चोड-आधिपत्य
 सिराव द्वितीय के समय में चोड-आधिपत्य अत्यन्त दुर्बल हो गया।

काव
 कुलोत्तुंग तृतीय ने अन्त में एक बार और मथुरा पर अधिकार किया; परन्तु इसके बाद चोड स्वयं कमजोर हो गये और पाण्ड्यों पर वे अपना आधिपत्य न रख सके। ११६० ई० में उदावर्मेन् कुलशेखर पाण्ड्य गद्दी पर बैठा और शक्ति का पोंछा एक बार फिर पाण्ड्यों के पक्ष में पड़ा। पाण्ड्यों का यह दूसरा साम्राज्य-काल था। लगभग सौ वर्ष तक पाण्ड्य दक्षिण के भाग्य-विधाता बने रहे। उसके उत्तराधिकारी

उत्कर्ष
 मारवर्मेन् सुन्दर पाण्ड्य प्रथम के समय चोडों को और भी मुँह की लानी पड़ी। उसने लगभग १२१६ से १२३८ ई० तक राज्य किया। उसने चोड-राज्य रैव डाला और तंजौर और जैपुर को जीता दिया। राजराज तृतीय चोड को

उसने दो-दो बार परास्त किया और दोनों बार गद्दी दे दी। जटावर्मन् सुन्दर पाण्ड्य (१२५१-७२ ई०) इस कुल का सबसे पराक्रमी नृपति था और उसने पाण्ड्य-शक्ति का सर्वाधिक विस्तार किया। उसने चोड़ों को कुचलकर कांची पर अधिकार कर लिया और चेर, कोयुदेश तथा सिहल पर भी कब्जा किया। उसने होयसल, काकतीय और पल्लव-राजाओं को भी परास्त किया। पाण्ड्य-राज्य का इन विजयों के कारण बड़ा विस्तार हो गया। जटावर्मन् ने अपनी नया विजय 'महाराजाधिराज श्रीपरमेश्वर' धारण किया। उसने अनेक युद्ध किये। जटावर्मन् सुन्दर तथा औरंगम् और चिदम्बरम् को अनन्त धन दान किया। उसके शासन और युद्धों में जटावर्मन् और पाण्ड्य नाम का एक और राजा समिलित था। कुछ विद्वानों ने इससे यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों स्वतंत्र नृपति थे। यह मत दोषपूर्ण है। प्रायः प्रत्येक पाण्ड्य-राजा अपने सामन्त-नृपति की सहायता लेता था और राज्य की सीमाएँ बढ़ जाने पर यह स्वाभाविक-सा हो गया। जटावर्मन् के बाद मारवर्मन् कुलशेखर ने भी कुछ राज्य-विस्तार किया और मन्दिर बनवाये। १२६२ ई० में वेनिस का पर्यटक मार्कोपोलो दक्षिण आया और उसने पाण्ड्य-देश के राजा-प्रजा के व्यवहार-आचार का वर्णन किया। उसने उस देश की सन्धि और धन का विशेष ज्वारा दिया है। मारवर्मन् कुलशेखर ने अपने दो पुत्रों, और पाण्ड्य और सुन्दर के साथ मिलकर राज किया। मारवर्मन् की हत्या कर दी गयी और तब सुन्दर ने अलाउद्दीन खिलजी से मदद माँगी। १२९० ई० में मलिक काफूर ने मद्रास छूटा। माइयों में युद्ध चलता रहा। अलाउद्दीन ने खूबसूरत खानों के सेनापतित्व में एक और सेना भेजी। पाण्ड्य-राजकुल का शीघ्र अन्त हो गया। मुसलमान शासक मद्रास में स्वतंत्र हो गया। परन्तु अन्त में विजयनगर के साम्राज्य ने उसपर अपना अधिकार कर लिया।

२. चेर

चेर अथवा केरल दक्षिण के तीन प्राविश जातियों में से एक हैं। प्राचीन काल में भी चेरल देश ब्रिटिश मालाबार, कोचीन और ट्रावनकोर का ही घेराव करता था। उत्कर्ष के समय इसमें कोयु प्रान्त (अर्थात् कोयुन्नूर का जिला और सालेम का दक्षिणी भाग) भी शामिल था। आधुनिक कोयन्नूर के स्थान पर पहले मूजिरिस आबाद था, जो व्यापार का केन्द्र था। वहाँ रोमनों की भी कुछ आबादी हो गयी थी और उन्होंने वहाँ आगस्टस् का मन्दिर बनाया था। यहूदियों का भी वहाँ एक भाग में आवास था किन्तु चेर-राजा भास्कर रविवर्मन् ने दसवीं सदी के आरंभ में कुछ अधिकार दिये थे।

केरलों का संक्षिप्त इतिहास

चेरों के प्रति पहला हवाला अशोक के शिलालेख में मिलता है और वहाँ उन्हें चोड़ों और पाण्ड्यों के साथ स्वतंत्र केरलपुत्र कहा गया है। राजा संशुत्तुवन् के समय से उसके इतिहास का किंचित् पता चलता है। उसके भाई इलंगोवदिगल द्वारा विरचित ताम्र

'शिलपदिग्राम' में सेंयुतुवन् का शरित दिया हुआ है। यह सृपति संभवतः करिकाल चौड के पीथ का सम-कालीन था। जान पड़ता है, सेंयुतुवन् पराक्रमी था और उसने कुछ प्रांत भी जीते। इसके बाद अनेक सदियों तक चेरो की अवस्था अन्धकार में पड़ जाती है। आठवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चेर-राजाओं की पाण्ड्यराजाओं की चोटें सहनी पड़ती हैं। चौडों के साथ चेरो का संबंध मैत्री का था; परन्तु दशवीं सदी के अन्त में दोनों जुझ पड़े। राजराज प्रथम ने केरलपुत्र को परास्त कर कन्दलुर के पास उसका जहाजी जेहा नष्ट कर दिया। सत्रहवीं सदी तक चेरो पर चौडों का प्रभुत्व बना रहा। इसी काल और केरल ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित की। परन्तु तेरहवीं सदी में पाण्ड्यों के उत्कर्ष-काल में चेर फिर अशोमुख हो गये। १३९० ई० में मलिक काफूर ने पाण्ड्यों को कुचल डाला और चेरो को दम लेने का अवसर मिला। उनके राजा रविवर्मन् कुलशेखर ने पाण्ड्यों और चौडों के अनेक सैन्य सट बना लिये। परन्तु काफ़ीय ब्रह्म प्रथम ने उसे विशेष बढ़ने न दिया। रविवर्मन् कुलशेखर १२६६ ई० में गद्दी पर बैठा था। उसके बाद चेरो का फिर अवनत आरंभ हुआ और वे बरा से उठ गये। चेरो की शक्ति कमी चौडों अथवा पल्लवों की भाँति दक्षिण भारत में प्रकट न हो सकी।

इस परिच्छेद के लिए साहित्य

१. पैंडियन राजा : The Pāndyan Kingdom.
२. त्रिवादी : History of Ancient India.
३. हिमय : Early History of India.

अनुक्रमणिका

अ

अंग ५२, ८४, ८५, ९५, १०१, १०४, १०५
 अंगकौर थाम १० ; अंगकौरवा १०
 अंगेराज हृदयमो १००
 अंगुत्तर-निकाय ८३ ; अंगुलिमाल १०२
 अहमन २४१ ; अंबर १२५
 अमरवेद ४३ ; अमृतजिह्व १२५, २००
 अमृतजिह्व १४०
 अमृतमोक्ष १३४, १४५, १५१, १६३
 अमृतमोक्ष १५०, १५१, १५२, १५३,
 १५४, १५८, १५९, सुतीथ १५८
 अमृतमोक्ष १३५, १३८, १५०
 अमृतमोक्ष १५५
 अमृतमोक्ष १५१ ; अमृतमोक्ष २१०
 अमृतमोक्ष २८३ ; अमृत १२५
 अमृत २२८
 अमृतमाल १८० ; अमृतमाल ३२२
 अमृतमाली १२६ ; अमृत ७७, १५६, १५९
 अमृतमाल १० ; अमृतमाल ३५९
 अमृतमाल ११५ ; अमृतमाल १५५
 अमृतमाल १५९ ; अमृतमाल २२१
 अमृत २७, ६५, ६९, २१३, २१८
 अमृत १६३
 अमृतमाल १६२, १६९, १७१, १८०, १८३,
 १८८, १८९, २०६ ; अमृतमाल ३४०
 अमृतमाल १०८, १०९, १२३
 अमृतमाली १२६, १३३
 अमृत २३६ ; अमृत २३५
 अमृत राशानुदय काव्य ७
 अमृत ३८, ९९, १०३

अमृतमाल २२७, २७५, २०६, १५३, १५४
 अमृत २, २०२, १९, १२३, २३६
 अमृतमाल १५०
 अमृतमाल ११५ ; अमृतमाल २१९
 अमृतमाल २०६
 अमृतमाल २६, ५०, ५१, ५३, ५४, ८३, ८०
 १०१, १०२, १०३, १०५, १०६
 १०९, ११०, १३२
 अमृतमाल ७६
 अमृतमाल ८६ ; अमृतमाल १५५
 अमृत ११७
 अमृतमाल ९२, १०४ ; अमृत २९
 अमृत १३१ ; अमृत २३०, २६२
 अमृत वेद १, ७, २०, २३, ७६, ७८, ७९, ५२,
 ५३, ६८, ७२, ७६
 अमृतमाल २६
 अमृतमाल २२७ ; अमृत २५, ७५
 अमृतमाल २७९ ; अमृतमाल २०
 अमृतमाल ५७ ; अमृतमाल ५०८
 अमृतमाल ७९ ; अमृतमाल १६३
 अमृतमाल १६३ ; अमृतमाल १६३
 अमृतमाल ७, २९, ३०, ५७, ५२, ६९, १०३
 अमृतमाल ३०, ५२, ७५ ; अमृतमाल ३०
 अमृतमाल १०६, ११०
 अमृतमाल १२७, १२८ ; अमृतमाल १७
 अमृतमाल ५३ ;
 अमृतमाल १३५, १७७, १७९, १५०, १५१
 १५६, १६१
 अमृत ३७९
 अमृतमाल ३०३, ३०५, ३८७

अपवाका ३० ; अपोको २२२

अपोकोदस ३८३

अपोकोदोत्रि १५४, १५५, ५६

अपुत्रमिस्त्र २८, ७१, ११४, १५३,

१५५, २०३, २१६, २१८,

२१४, २४०, २४६, ३३६

अप्तीका ११९ ; अमनकुमार १०१

अमनमुनि २७५

अमिप्रतादिन काशलेवी ८२

अमिस्तार ११०, ११०, १११, ११५, ११२

अमनगद्दी ३०८ ; अमनी १३७

अमनकंटक ३१५ ; अमरशेष २५५

अमर भुवंग ३७६ ;

अमरसिंह २७३, २७२

अमरावती १०६, २२०, ३००

अमरकट २८१ ; अमरकान्त ३६५

अमोघवर्ष २७३, २७४, ३१०, ३११, ३२७

३४५, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३

अमोहिनी-आवायक २०८

अमंगर ३५१

अम २०५, २०६—अमन २०६ ; —

अमि २०६

अमनक ३० ; अमनो २०६

अमन २०१

अमोघ्या ३८, १९, ७०, ८३, ११७, ११७,

१६८, १८३, १९६, २१४, २१६, २५२

अमोघिचन मोक १२८

अमन ७१, ८२, २०३, २०८, ३३१

अमनवर्ष ३६३ ; अमनार्थ २८१

अमनारथ १३३, १६९, १७०, १७२, १७४

३००

अमनी १२९ ; अमनी ११३

अमन १०१ ; अमन १२५, १२१

अमन २३३, २७१, २७४

अमन १३२

अमन २३९, २०३, ३११, ३१३, ३१५, ३४५

३६२, ३००

अमनी १५४ ; अमन ११३

अमनोधिवा २०१ ; अमनोधिवा ११४

अमनक २३८, २५८ ; अमनक १५४

अमनोदरी मारवर्ष ३८४

अमिपुर २४४ ; अमिह ७

अमि ७९ ; अमनकारास्त ३३६

अमनान् ३४० ; अमनोधिवा ११४

अमनोदरी ३४८, ३५९, ३६३

अमनो १५२

अमनोदरी २८, ३३२, २१९, १३५, २४०,

३३५, ३३६

अमनोदरी ३२२ ; अमन ४७, ५२, २३८

अमनोदरी ३४२ ; अमनो २९

अमनो ११५ ; अमन ३३४

अमनोदरी-हमन-अमनोदरी ८

अमनोदरी ८

अमन मनुदरी ८, ३१५

अमनोदरी ३१७, ३४८, ३६४, ३६५

३६८, ३८५

अमनोदरी २८१, ३११, ३२४

अमनोदरी १०१, १०७

अमनोदरी २९४, ३१४, ३३९,

अमनो ५९, ८३, ९५, १०२, १०६, १०६,

१०७, २१०, २३८ ; अमन २९

अमनोदरी १०१ ; अमनो २३७

अमनो ९, ११३, १८१, १८५, १६४, १००,

१०२, १०६, १०७, १९०, १९४, ११९, २२१

२२२, २५२, २५४, २६१, २७०, २८०, ३००

३०७, ३१२, ३१३, ३१४, ३५९, ३६९, ३७५

३८३, ३८५ ; — अमन २२६

अमनोदरी १७०

अमनोदरी ११५, १८५, १८६, १८७,

१८८ ; अमनो ११५ ; अमनो ११५

अरधधोष २१८, २१९, २२१, २७७, २७८
 २७९, २८०, २८२ ; अरधध्यासा १६४
 अरधपति ४६, ५३
 अरधपति कैवल्य ४६, ५२, ५४
 अरधमक १०८ अरधमेघ १९७, २७०
 अरधमेघ युगा १८४ ; अरधसेन ८३, ८६
 अष्टाध्यायी ५, ७९, ३६४, ३६३
 अस्तमिभित्रा १६१, १६२
 अस्तनी ११५ ; अस्तपतिर्यो ११५
 अस्तपत्रम् २०२ ; अस्तक ८५
 अहमद्वेषाद ३४५, ३४९
 अहिष्णुत्र ८४, २९९ ; अहिति ३५, १५
 अहिरवाह २३२

आ

आग्नेय १३, ४६, १५३, १६०, १६१, १६३,
 १७०, १७२, १७३, १७६, १७७, २२८, ३१२
 ३७० ; आग्नेय सातवाहन २०
 आहिल्यो १२९ ; आगरा २९
 आगस्टस ३८५ ; आगस्टस सीजर ३८१
 आगस्टेन २६८
 आदधिक २३५, २३६, २४२, २४३
 आदर्शीर वाचमान २२४ ; आहक १७१
 आदित्य ४५
 आदित्य प्रथम ओक १७१, ३७५
 आदित्यवर्धन २२५
 आदित्यसेन २८९, २९१, ३०८
 आदिवराह ३७३
 आनन्द पात्र ३१५, ३१६, ३१७, ३४४
 आनन्दभट ७ ; आनन २११
 आपस्तम्ब ४१, ६०, १४०
 आर्य ३४९, ३५०, ३५१
 आसीर ३३८, ३३९ ; आसीरादि २४६
 आम्नी ११७, १२५, १३०, १३१, १३५
 आनकादि २७७ ; आर्यगर ३८३

आयुध-कुल ३१०

आर्ययक ४२, ४६, ४९
 आरा २२२ ; आरावाह २२१, २२५
 आरुणि ५१ आरुण्यो ५१, ५४
 आरुणायन २३८ ; आरुणायन २०४
 आर्य १२, २१, २५, २९, ३०, ३१, ३२, ३५
 ४१, ४४, ४५, ५२, ६९९
 २३, २४, २५, २९, ३०, ३२ ३३, ३९, ४०,
 ४१, ४२, ४४, ४५, ५२, ५३, ५४, ७०, ७५ ;
 —जिपि २१ ; —मृत्तिका ७६ ;
 —संस्कृति ५२ ; —संख्या ५१
 आर्यमह २७१, २७३
 आर्यमह १८३, १८५
 आनारकाकाम ८९, ९८
 आरुणा-कैवल्य ३४५ ; आरुणा-कैवल्य ३४५
 आनन्ददेवी ३४५
 आनन्दकायन ७९, १६५
 आनन्दवीर्य ७७, ७९ ; आनन्द २५
 आसाम १२, ३२३, ३२४, ३३०, ३३१, ३३२
 ३८३ आहवमह ३४६, ३४७
 इतिहा ७, १३८, १४१, १४८, १८३
 इतिहा ७५, १९७ ; इतिहा ७
 इन्दौर २६३ ; इन्दोसीयिवा २०४
 इन्द्र ३२, ३४, ३९, ४४, ५५, ५५, ७०, १४५
 ३५५, ३५२ ; इन्द्रपुत्र ३१७
 इन्द्रपत् ८४ ; इन्द्रपुर २६१
 इन्द्रप्रेम ७१
 इन्द्ररथ ३४० ; इन्द्रस्वाय ३११
 इन्द्रायी ३५
 इन्द्रायुध ३१०, ३२४, ३३९, ३४०
 इन्द्रोत शीमक ८२
 इन्द्राक १०८, १७३ ; —वैश्व १०२
 इन्द्रावा ३१८ ; इन्द्रायिनी ९

इतिहास-वेद ४० ; हस्तस ११८
 हस्त-वसिष्ठवार ३३१
 हस्तगुह्यी १५३, १५५ ; हस्तवली १८, २५५
 हरिप्रियम सागर ८, २०९
 हस्तगोबविनाय ३८५
 हस्तावाध १००, १५४
 हस्तियट ३३१, ११४, १३३, १३३, १३३
 ३३३, ३३३, ३३३, ३५१, ३३३, ३३३
 हली २१३ ; हस्तियम सागर २२
 हस्तियम ८, २३०, २३१, २३३
 हस्तान ३, ८५, २०१, २०३, २८२, ३५३
 हस्तानी २०३, ११२, ११३ ११८, ११५, १२०
 १३३ ; हस्तानी आर्य २५, ३३
 हस्तियम १५८ ; हस्तियम ३३ ; हस्त ३३
 हस्तानवमन्द २२०, २२३
 हस्तवद २३३
 हस्ता २, १२, ३२, ५२, १०४
 हस्ताई अर्मी २०३
 हस्त-हस्तियम-हस्तवली १३

उ

उग्रमन्त्र ५ ; उग्रमन्त्र ४२, १०३, २१७
 उग्रमन्त्रि ८५, २८१ ; उग्रमन्त्र २५
 उग्रमन्त्र १०१, १४१, १४५, १५३, १५३, १५३,
 १७५, १७६, २०३, २०३, २३०, २३३, २५२,
 २५२, २७०, २७२, ३१३, ३३३, ३५३, ३६०,
 ३६१
 उग्रमन्त्र १३, ४३, ८५, १०८, १०८, २२२,
 ३०३, ३०३, ३३३, ३३३, ३३३, ३३३, ३३३,
 ३३३, ३३३
 उग्रमन्त्रवली ३३०
 उग्रमन्त्र २२२, २२३, ३३३, ३३३
 उग्रमन्त्र विमोच ३८३
 उग्रमन्त्रवली ३१०
 उग्रमन्त्रवली ३३, ४२, ५५

उग्रमन्त्रवली १०३ ; उग्रमन्त्रवली ४
 उग्रमन्त्रवली १०३ ; उग्रमन्त्र १०३, २२८
 उग्रमन्त्र ३३८, ३३२
 उग्रमन्त्र-वली ३३३ ; उग्रमन्त्र ३३३
 उग्रमन्त्रवली ३३३
 उग्रमन्त्रि १०८, २३२, २३३, २३८, २३२
 उग्रमन्त्र १००, १०१, १०३
 उग्रमन्त्र-वलीवली १००
 उग्रमन्त्रवली ३३३ ; उग्रमन्त्र १०३, ११०
 उग्रमन्त्र १०३
 उग्रमन्त्र १०३, १०५, ११०
 उग्रमन्त्र १०३ ; उग्रमन्त्र ३३३
 उग्रमन्त्र १०० ; उग्रमन्त्र ३३३, ३३३
 उग्रमन्त्र ३३३ ३३३ ; उग्रमन्त्र ८५
 उग्रमन्त्र ५१, ५३, ५५
 उग्रमन्त्र ५३
 उग्रमन्त्र ३३, ४०, ४२, ४३, ४४, १२१,
 उग्रमन्त्र २८० ; उग्रमन्त्र ३३३
 उग्रमन्त्र २८० ; उग्रमन्त्र ३३३, ३३५
 उग्रमन्त्र १२५, १२८, ३३०
 उग्रमन्त्र ८५ ; उग्रमन्त्र ३३५
 उग्रमन्त्र २२० ; उग्रमन्त्र १३३
 उग्रमन्त्र ३३ ; उग्रमन्त्र १०३, २०३
 उग्रमन्त्र ३५ ; उग्रमन्त्र ३३३ ; उग्रमन्त्र ३३३
 उग्रमन्त्र ३८०

अ

अग्रमन्त्र ४, २३, २३, ३३, ३३, ३८, ४०, ४३,
 ४२, ४०, ४५, ४६
 अग्रमन्त्र ३३, ३३, ३३, ३३, ३३, ३३,
 ४८, ५५
 अग्रमन्त्र २३ ; अग्रमन्त्र २३, २८३
 अग्रमन्त्र ३३, ५३, १३०
 अग्रमन्त्र २०३ ; अग्रमन्त्र १३०
 अग्रमन्त्र १०८ ; अग्रमन्त्र ३३

एच० बी० वयू० चेल्ल ११
 एच० हेरास २४ ;
 एचोत्र १३१ ; एजाऊस ३
 एपिरस १५१ ; एपिरयन ८
 एरपुवपुल्ल २३७, २४१
 एरय २३५, २२२
 एरियन ८, ८, ११२, ११५, ११७, ११९,
 १२१—१२३ ; एरियाना १२३
 एक० ए० बावेक २४ ; एकास २३१, २३२
 एकास १७, २१, २३, २४
 एकास सभ्यताओं २४ ; एकिचपुर ३३५
 एकिजावेय २३८ ; एकोरा ३५९, ३३३
 एललीर २३७
 एशिपा ११, १२३, १३८, १५८—माधुनर
 २, ३२, ५० ; ऐन्ग्री कोसस १२३
 ऐन्ग्रीत शीलक ८२
 ऐतरेय १, ४१, ४२, ४३, ४८, ५२, १७३
 ऐतरेय आरम्भक ८१ ; ऐरगर १५
 ऐरावतेद्वार ३७२ ; ऐरिकन २५७
 ऐलेन २३७ ; ऐलोड २७३
 ऐरोकवाळे २९८ ; ओदककुलन ७
 ओडू ३३२ ; ओलोमोड २१५
 ओदकपुर ३२४
 ओद्रक १२९, १२९, २००
 ओनरस १२०, १२३ ; ओरली १२९
 ओरॉन ३० ; ओल्लेनवर्ग ४२
 ओलक ३३२

क

कंगनूर ३८५ ; कंगान ३४०
 कंगोवा २०७ ; कंगराय चरितम् ७
 कंस ८७, १०२ ; ककक २३०
 ककळ २१०, २११ ; ककळपघात ३१५
 कलंगाक २९९ ; कलिमन्थ २५
 कल्लुक ३०१ ; कळ ४१, १२१, १२३, १३३

कळगम ३८२ ; कळओं ३८४
 कलस १७०, १७१, १७३
 कल्यायन ३३९, ३४५
 कलुरिया राज २३७
 कयासरिस्तागर १००, १०१, १०८, १०९
 कदफिलिज प्रथम २०२, २२२, २२४
 कदम्ब ३३३, ३३७, ३४७
 कदम्ब मधुरार्जुन ३७०
 कनिक चैत्य २१९ ; कनिजल १८०
 कनिवड १०, २१५, २२४, २२०, २७७,
 २८२, ३०७, ३३७, (द्वितीय २२३)
 कनिवडपुल्ल १३२
 कन्दलूर ३७३, ३८३
 कन्दहार ११४, १५४, २०१, २०४
 कन्धार १९३ ; कन्धेसिंह ३२७
 कन्धक ९, कन्धक देश ३५५, ३५९
 कन्धीन १३०, २३७, २५२, २९१, २९३
 २९४, २९९—२९९, ३०३, ३०४ ३०७—
 ३२०, ३२४, ३२९, ३३८, ३३१, ३३४, ३३६,
 ३३८, ३३९, ३४३, ३४४, ३४९, ३५०, ३५१,
 ३५३
 कन्धपूरस ८५ ; कन्धोपोवन १४०
 कन्ध १७४ ; कन्धकैमास ३२०
 कन्धर ३५५ ; कन्धू देवी १७
 कन्हेरी १७५, १७६ ; कपिलाश्रु ९७, १०३
 कपिलानन्द ८८, ९५, १७, १०३, ३०२, २५२
 २५४
 कबीर १२ ; कपिशा १५४, २१०, ३२०
 कसल ३३३
 कसियल ४७, ५० ; कसुम १०
 कस्वोड ८५, १५१, १५५
 कस्मन्ति २१७ ; कस्कराज ३३०
 कस्कोटक ३०८ ;
 कस्विक ३०१
 कस्तारपुर २३८

कारनाम २१३ ; कारमूल १३, १५
 कारमण्डल २३८ ; कारिका ३७५
 कार्क द्वितीय ३५५ ; कार्कोटक ३३८, ३३९
 कार्दियस १०७, १०८, ११२, ११५, ११८, ११९
 १२३—१२९
 कार्य ३१३, ३४२, ३४३
 कार्य-पुरुषोत्तमादि ७३
 कार्य सुवर्ण ३०८, ३२३, ३३१
 कार्याट राजा नागप्रदेव ३२३
 कार्पूर २३७, २३८ ; कार्पट ३३५
 कार्पाटक १३, ३२७, ३५९, ३६७
 कार्परमजरी ३१७ ; कार्पण्य ११२
 कारपुरिषी २२८
 कारपुरी ३२७—३४३, ३४४, ३५३,
 ३५८, ३६१, ३६४
 कारपुरी नरेश ३४५, ३४६, ३४८, ३४९
 कारम ३८१ ; कारमान २०३
 कारहस्ती ३०५ ; कारिगणपराधि ७...
 कारिग ५२, १४३, १४४—१५०, १५५,
 १५६, १६०, १६३, १६४, १७७, १७८, १८७,
 २२८, ३१२, ३२८ — ३३०, ३३२, ३३३,
 ३३६, ३५४, ३५५, ३५९, ३६३, ३७३, ३७८,
 ३८२—विषय १०१
 कारपतल ३१७ ; कारपसूत्र ४
 कारपाय १३१, १७०, ३५५,
 कारपाथी ३५७ ; कारर ३३३
 कारहण ६, ७, १५९, २२३, २९३, ३३३,
 ३४१ ; कारिराज मार्ग ३३१ ; कार ३८१
 कारमकुली-साजवर्ण ३७१
 कारीम २५९, २६१
 कारगढ़ ३३९, ३४३, ३४३ ; कारी ३८५
 केदंतिग ३३ ; २३७
 कारिल्य ४ ; कार २३८, २३९
 कारकीय ३६३, ३६४, ३६९, ३७९, ३८५

कारकीय कद प्रथम ३८६
 कारनिका २७ ; कारवर्ण १०९
 काराटक राज २३५
 कारुस्थयमर्ग ३६७ ; कारराज ११४
 कारीवरस २३७, २७०
 कार २३४
 कारियाबाद १५३, १५५, १६०, १६४, १७४,
 १७९, ३३२ ; कारहस्ती ३८३
 कारकवायन १६१, ३६७
 कारकवायन वासुदेव १७० ; कारक ८१
 कारितपुरी २२३ ; कारसदम्बाहन १५९
 कारतन १७७ ; कारमरी ३०७
 कारपुर २७५ ; कार-सू २०४, २१३,
 —ग्रन्थ २०३
 कार्यालय के कारिग ३८३
 कारमकुल २८८, २९९, ३१३ ३२०
 कारूर (मलिक) ३६३, ३८५
 कारुज ११४, १३०, १५४, १६४, १९२—
 १९९, १९८, २०३, २०४, २१३—२१६,
 २२३, २२४, २४०
 कारमकप २३७, २९०, २९१, २९४, ३०२,
 ३०३, ३०६, ३०८, ३२७ — ३२९, ३३०,
 ३३९, ३५७—कारिपति ३३१
 काराक्षी ३३२
 कारुज शकपति २४४ ;
 (कार ३८३ ;
 काररकर २३० ; कारुवाकी १३१, १६९
 कारुवाकी-पुत्र सीवर १५९
 कारिंकेय २७३ ; कारि १५७, २०९
 कार्याण्य २७, १७७ ; कारिजर ३३३, ३४४
 काराशोक ११०
 कारिंजर ४१, ३४५, ३६२ ; कारिंदी २३५
 कारिदास ५, ८५, १७४, १६४, — १३९
 १८०, १८५, २३५, २४५, २५१, ३५४, २५५

२६२—२७१, २७२, २७३—२८७
 काकीसिन्ध १८७—८९
 कावेरी ३५३, ३५४, ३६०, ३६१, ३६७,
 ३६९—७१, ३७५-७६
 काव्यमीमांसा २८७, ३१७
 काशगर २१८
 काशी ४२, ४६, ४७, ८३—८५, ८९, ९६,
 ९७, १००, १०२, १०३, १०५, १०७, १०८,
 १३३, १९६, २१८, २२६, २४२, २५२, ३०६,
 ३१६, ३३०, ३४२, ३४३, ३४४, ३५०
 काशीनाथ धन० दीक्षित १७, २४
 काशीपुत्र १६९
 काशीपुत्र भागवत १९५, २००
 काशी प्रसाद जायसवाल १७१, २२५—
 (६०) ५९, ९७, १७८, २३०, ३७०, १८१
 काशी-राकेश ४२
 काश्मीर १२५, १४८, १५१, १५४, १५९,
 १६०, १६३, २१६, २१७, २१९, २२१, २२३,
 २७१, ३८३, २८४, २९२, ३०२, ३०७, ३०८,
 ३१०, ३१७, ३२३, ३३७—३३९
 कास्मियन १९० ; कास्पायनी ५४
 कासिम ३३५ ; काहायण ९७
 किण्ट २९ ; किपिन २१४, २१६
 किवि २९ ; किन्तस ७ ; कीय ३१, ५३
 कीर्ति कौमुदी ७
 कीर्तिवर्मन् ३४५, ३५२
 कीर्तिवर्मन् द्वितीय ३५४, ३५५, ३५२
 कुंकुम २८२ ; कंबकोनम् ३८७
 कुण्डग्राम ८७ ; कुण्डकवम-विहार २१९
 कुन्तल २२८, २८७, ३१७
 कुन्तलेश प्रवरसेन २८५
 कुन्तल-मरेश ३५५ ; कुन्ती ७१
 कुण्डा ३५४, ३७८ ;
 कुकर २११ ; कुञ्ज २१३, २१५, २१६
 कुञ्ज कदकितेज २१३-१४, २१६

कुञ्जकस २१३,—१४
 कुङ्मियमनै ९, ३७१ ;
 कुङ्म्यो ३८१
 कुशाक १५९, १६१—१६३
 कुसुमुदीन ३२१, ३४५, ३५०
 कुवपा १३ ; कुवकपुर २३७
 कुवेर ३५, २२०, २३७
 कुवेरनागा २२८, २४६, २५३
 कुमाऊँ २३७, २३८
 कुमार २८७, २८५, ३४२
 कुमारगुप्त २२९, २५७—२५२, २६२,
 २६५—६६, २६९, २७१, २७३, २८३—८४
 २९२, ३०२, ३०७—३१०, ३१७—३२३
 —द्वितीय २६३—२६६, २६७, २६५—
 तृतीय २९०
 कुमारपाक ३२८, ३३१, ३५८
 कुमारपाकचरित ६, ७
 कुमारराज ३३१ ; कुमारविक्रम ३९
 कुमारधम्मव २७१, २७७, २७९, २८६
 कुमारमात २६९ ; कुमारिकमह २३
 कुञ्ज २८ ; कुञ्ज ७७, १०८, १११, ११४
 कुक्षेत्र ४६, ७१, २२९, ३१७, ३२०
 कुरुपन्था ७१, ४६ ; कुर्ग ३७६
 कुर्म २८, ३८० ; कुम्भक १०३
 कुम्भ १०३ ; कुम्भक ३९७
 कुल्लुककृत ३१५ ; कुल्ले २११
 कुलोत्तम ३७८, ३७९, ३८२—प्रथम
 ३५४, ३५७, ३७८, ३८१—तृतीय ३८७
 कुलोत्तम गणपिकाकैतमिक ७
 कुलीनगर २०, १५०, २५२, २६४
 कुपाय ६, १९५, २२३, २३५—शाखा
 २०३, २१३, २२३
 कुपाय कुहन २४०
 कुपुमध्य १८८
 कुपुन्युनियौ ३६२ ; कुपुन्युनियौ २३७

कृष्ण १६४ ; कृषि ४०

कृष्ण ६५, ७४, ७९, ८०, ९२, १२९, १३०
१७२, १७४, १७६, १७७, २५८, २५९, २७३
३५७, ३५९, ३६१—३६५, ३७६, ३७८—

द्वितीय ३३३, तृतीय ३१५, ३८४ .

कृष्णगुप्त २८२, २९०

कृष्णहृपावन श्यासचरितं ४०

कृष्ण मित्र ३४५ ; कृष्ण राज ३४६

कृष्ण सागर २५

कृष्ण स्वामी आर्यगर (डा०) ३००

कृष्ण ३६३, ३६४, ३६२

केकय ४६, ५१ ; केदार मित्र ३२५

केन ४६ ; केन नदी ३४६

केरनवी २१५

केरल १२, २४२, ३१५, ३७०, ३७५,
३७७—३७९, ३८५ ;—कुर्मी १५१, ३८५

—राज ३८६ ;

केकय १० ;

केरसियन १३३, १५२ ;

कैकेयी ६८ ; कैलाश ३४७

कैलाशनाथ ३७२, ३७४

कैलाश मन्दिर ३६३ ; कैलसी ३२८

कैसर कलिष्क २२२

कौकषा १७५, ३५०, ३५२, ३५२, ३६३,
३६५, ३६७ ; कौतु ३८५, ३७७, ३७६

कौतु देश ३८५ ; कोहन्दर ३८५

कोईनास १२४

कोकल ३४२, ३६३, —प्रथम ३४२

कोमनिवर्मा ३६७ ; कोपीन ३८५

कोल्लड्यन् रणवीर ३८४ ; कोटा २९७

कोटूर २३६ ; कोणार्क ३२३

कोटूर ३७३, ३८० ; कोटूर ३३६, २३७

कोटूरगिरी २३६ ; कोपिकी २३७

कोमिल्ला २३७ ; कोणम ३५७, ३७८

कोरकई ३८६ ; कोरावे २३६, २४२

कोरोमण्डल १७६ ; कोल ३०, ३७६

कोलगापुर ३६४, ३६६

कोशल ४६, ५३, ७०, ८३, ८५, ८७,
९५, १००, १०१—१०३, १०८, २२८,
२३६, ३४३, ३४४, ३५९

कोशचदेवी १०२, १०३, १०५

कोशल-नरेश १०२, १०५

कोशल-राज १०२, १०५, १३३

कोसम इनाम ५०, ८४, १००

कोसम-खिराक ५०, ८४, १०० ; कोसम्बी ८४

कोहेमोर ११५

कौन्तलेरवर दीत्य २७१, २८४

कौन्तिव १३३, १३५, १३६, १३८,—

१४२, १४४ ; कौन्तिवीय ३००

कौमुदी-महोत्सव २३०, २३६

कीरव—पाण्डवों ७८

कीरान्बी ४०, ५०, ८४, ९५, १००,
१०१, १०५, १५०

कीरान्बी मोश १०६, १५४

कीरान्बी ६८ ; कीरान्बी ४६

ख

खंडहर ३७५ ; खारखनी ३७

खलुराही ३४४, ३४५ ; खली ३२

खलक तुलीमान ७५

खरपरिक २३८, २३९

खरोडी ९, १५४, १६४

खलीमपुर ३२३, ३२५

खर्पर २३२ ; खरपल्लमान २३८, २३९

खरोडी-खिपिन १५९, २०१, २१३

खॉड ३० ; खानदेश २४२

खारवेन ५, १३०, १६४, १६६, १६७,
१६८, १७२, १७४, १७७, १७८, १७९,
१८०, १८१, १८२, १८३, १८७, १९४,
२३७, २८०, २८१, ३३३

खिराण ३३५ ; सुसम् २१८
 सुसम् ३०३ ; सुसम् काँ ३८५
 सुसरो ३१७ ; द्वितीय ३५३
 सुसरो-भक्ति ३१७
 कोर्दिग ३४६, ३४२ ; कोदसीर ८
 कोह २२७

ग

गंग ३३२, ३५२, ३६३, ३६७, ३६८,
 ३७३, ३८४ ; गंगराज ३५९
 गंगराजकुल ३३२
 गंगराज रायमल्ल ३६२
 गंगराज शिवमार ३६७
 गंगावाकी ३५२, ३६०, ३६७, ३७९
 गंगराज सुदग द्वितीय ३७६
 गंगा २३, २८, ३७, २३४, २७३,
 २८६, ३०५, ३१०, ३२४, ३२७, ३३०,
 ३३२, ३४२, ३६० ; गंगाकुलपुर ३७७
 गंगा देवी ७ ; गंगाधर पण्डित ७
 गंगाधिपति ३६२
 गंगा-यमुना ५०, १०६, १४२, १६७
 गंगै कोण्ड ३७५, ३७७, ३८२, ३८३
 गंगैकोण्ड-चौखपुरं ३८३
 गंगाम १५३, २३७, २९९, ३२३, ३३२
 गङ्ग ३४५ ; गङ्ग ३२२ ; गङ्गार ८५
 गङ्गारी ५९ ; गङ्गकवही ९
 गङ्गनी ३१६, ३१७, ३४८
 गङ्गनवी ३७७ ; गङ्ग ३१५, ३४४
 गङ्गका ५०, ८७ ; गङ्गका २३७, २३८
 गङ्गपति ३६४, ३६६
 गङ्गपतिनाथ २२७, २३५
 गङ्गराज २३८ ; गङ्गिस ज्योतिष २००
 गङ्गितसार-संग्रह ३३१ ; गङ्गेश ७५
 गङ्गकुटी ३२७
 गङ्गार ५१, १०४, १११, १९२, २१४,

२००, २५२, २९५, — गङ्गी २००,
 २०५, २१७
 गङ्गा १३२, १५३, २५४, २९३, २९४,
 ३१५, ३२७ ; गङ्गाकर्ण ३७३
 गङ्ग २४०, ३६३ ; गङ्गीसाह १२०, १३२
 गङ्गाधर २२६, २३५, २७६, ३१२,
 ३१५, ३४७, ३४७
 गङ्गका ३१५, ३१६, ३१९, ३२०,
 ३२०, ३३६ ; गङ्गादि ३४५
 गङ्गवर्ज २९१, २९४, २९६, २९८
 गङ्ग ३६० ; गङ्गुली ३३२, ३५१, ३८४
 गङ्गियदेव ३२७, ३४२
 गङ्गियदेवचेदि ३१६
 गङ्गहर २५, ८९ ; गङ्गहल २५
 गङ्गासेन ११२, ११४ ; गङ्गापुर १९६
 गङ्गा-सप्तशती १४७
 गङ्गाधर १३३, १५१, १५५, २३०
 गङ्गी-संहिता ४, ६, ४४, १५९, १६४,
 १६६, १६७, १६८, १७३, १७९, १८१,
 १८३, १९३, २१४, २२०, २८१
 गिरिकोदक २३६
 गिरिकार २११, २६१, २६३
 गिरिकार १५३, १५५
 गिरिकार ८४, १०३, १०६
 गिरिकारि २७
 ग्रीक २, ८, ३७, १००, १०७, ११२, ११३,
 ११४, ११६, — १३८, १४१, १४५, १६८,
 १६९, १७०, १७३, १७९, १८१, — १८६,
 १८८, १८९, १९१, १९३, १९४, १९५, १९६
 ग्रीस १११, ११२, ११३, ११८
 गुजरात १२, १४४, १४५, २३२, २४८,
 २४९, २६५, २६६, २७४, २८२, ३११,
 ३१४, ३२७, ३३४, ३४४, ३४८, ३५०,
 ३५१, ३५२, ३५५, ३६१, ३६४, ३६५,
 ३६६

चन्द्रावित्त २६६ ; चन्द्रापीठ ३३८
चापोलक ३४५

चण्वा ८४, ९५, १०४, १३१

चण्डालगर ८४ ; चण्डारण १५४

चण्डन ५३ ; चण्ड २२१, ३३५

चण्डीक २२० ; चण्डसेन २३०

चरित्रसुन्दरगणि ७ ; चण्डना १०३

चण्डन् २१०, २११ ; चण्डेय ३६५

चाहमान ३१६, ३१९ ; चाण्डाल २५३, २५५

चाणक्य १०९, १३३, — १३८, १४८, १५५,

१६०, २४३, २५५

चाणमती १५५, १६२, ३२२

चालुक्य २९७, ३१५, ३३२, ३५७, ३५८,

३६१, ३६४, ३६६, ३६७, ३७१, ३७३, ३७४,

३७८, — देश ३४६, ३४९, ३५१, ३५२

चालुक्यराज २९८, ३०३

चालुक्य सोमेश्वर ३४३

चिगलपुट १३, ३७४ ; चित्तौर १८३, १९३

चित्रकूट ३६२ ; चित्ररथ ४१

चिन्तक विदेह जनक ९८

चिदम्बरम् ३८५ ; चिदि ४१

चिनाम २८, १२०, १२६, १२८, १३२, १३३,

३३९

चिरातक्ष २५७ ; चीकाकीक २३७

चीतक भुग १५३, १५५

चीन ९३, १३३, १५५, २०३, २४०, २५२,

२६०, २९३, २९९, ३०३, ३२२, ३२३,

३६२, ३७०, ३७२,

चुक्ष २०७, २०८ ; चुम्बक २२०

चूदासम ३५० ; चेटक ८७, १०३, १०५

चेदि ८४, १७७, ३१६, ३४२, ३४४, ३५५,

३६४

चेदि-नृपति ३४५ ; चेदिराज, ३६४

चेदिराज कीदृश ३१४ ; चेदिवंश १६०

चेदिवंशीय कारवेक १६१, १७३

चेर ३७५, ३८३, ३८५, ३८६

चेराना भास्कर रविवर्मन् ३८५

चेत्य २२३, ३०५—गृह १७६

चेत्यकारि ३७१ ; चेत्त-वृक्षी ३८०

चेत्तवंश ७१

चोड १५१, — ३५७, ३६०, ३६२, ३६६,

३६९, ३७१, ३७६, ३७८, ३८०, ३८४, ३८५

—गंगा ३३२—भागौ ३७०—पक्षि

३७३—पाण्डव ३७७—प्राण ३७९—

पुर ३८२, ३८५,—मण्डल ३७५—

सञ्जात्य ३७७

चोक १५१, ३४३, ३५५, ३६४, ३७९,

चोकराज ३२७ ; चोकरवंशचरितम् ७

चौहान ३१७

छ

छव ३३७, ३३५ ; छतरपुर ३४३

छत्तीसगढ़ ३६४

छहर २०७, २०८ ; छात्रोद्य ४, ४६, ५७,

—वपतिपक्ष ८१

(कोटी) चूड-ची २१३ ;

ज

जगदुंग ३६०

जगदेकमदक ३५६, ३५८, ३७७

जगन्नाथ ३३३ ; जटावर्मन् ३७७, ३७९

जटावर्मन् कुम्भीवर पाण्डव ३८४

जटावर्मन् वीर पाण्डव ३८५,

जटावर्मन् सुन्दर ३८४

जटावर्मन् सुन्दर पाण्डव ३८५

जटिक ८६ ; जतिग १५३

जनक ४६, ५०, ५१, ५३

जनकपुर ५०, ९८ ; जनक विदेह ५७

जनमेजय ४९, ५०, ७२, ७३, ८३

जनेन्द्र पशोवर्मन् ३३१

जयकपुर १५३ ; जयन्तीप १७९

उ

उद्योग ५४ ; उवाक २३७
उदाक ३४२ ; उमा ३४१, ३३२, उदाक ३११
उमेद्विषय १३०, १०९ ; उमेद्विषय ११०

ट

टाका २३०

त

तंजपुर ८ ; तंजपुरकोट ३७६
तंजोर ३५४, ३५५, ३७५, ३७६, ३७७, २८३
३८४
तन्कोट ३७६, ३८४ ;
तन्कोट ७२, ५१, ८५, ९५, ९६, १०२,
११७, १२०, १२५, १३०, १३३,
१३७, १४३, १४५, १४८, १५६,
१६९, १७०, १८५, १८५, २००,
२०५, २०६ — २०८, २१४,
२१५, २२१

तन्कोट-पु-वाही १२२ ; तन्कोट १७७
तन्कोटगुप्त २७२ ; तन्कोट ३३३
तन्कोट ३४० ; तन्कोट-पु-वाकरी ८
तन्कोट-पु-नगरी ८ ; तन्कोट ३५३
रोजनापाक ३३६ ; तन्कोट ३३३, ३७५
तन्कोटगुप्त ३३७ ; तन्कोट ३३८, ३२०
तन्कोट ३३२ ; तन्कोट-पु-वाकरी २२५
तन्कोट-पु-वाकरी ८, २४० ; तन्कोट ३७
तन्कोट का गुप्त १७ ; तन्कोट-पु-वाकरी ३०३
तन्कोट-मन्कोट ८ ; तन्कोट ३३३
तन्कोट ९, १३७, ३७०, ३७३, ३८०, ३८५
तन्कोटनाथ १२ ; तन्कोट २५२
तन्कोटगुप्त ३३३ ; तन्कोट ३३३
तन्कोट ३५५, २५२
तन्कोट ११७
तन्कोट १३३, १३५, १३७, १३८
तन्कोट-पु-वाकरी ८

तन्कोट-पु-वाकरी ८ ; तन्कोट ३७०
तन्कोट द्वितीय १३३
तन्कोट ८, १७५, २१०, ३७०, ३७३, ३८३
तन्कोट १३७
तन्कोट ३३, २५०, ३०८, ३२२, ३२३, ३३७
तन्कोट का नाम तन्कोट ८
तन्कोट २५७, ३२७
तन्कोट ५०, ३२३, ३२७, ३२९, ३३२,
तन्कोट १२०
तन्कोट ३७७ ; तन्कोट ३७७
तन्कोट १७५ ; तन्कोट १७७, १७२
तन्कोट १२३, १२२
तन्कोट २१० ; तन्कोट ५०
तन्कोट ३२२
तन्कोट १५९, १६१ ; तन्कोट ३३१
तन्कोट ३५७, ३७७, ३७८
तन्कोट ३३३ तन्कोट ८१, ८२
तन्कोट १५१ ; तन्कोट १६
तन्कोट २९, ७७ ; तन्कोट १५५
तन्कोट १६२ ; तन्कोट ३५२
तन्कोट ८१ ; तन्कोट १, १७२, ३७०
तन्कोट ३३३ ; तन्कोट ७, ७६
तन्कोट ३५८ ; तन्कोट ३६७
तन्कोट ३७३, ३७६, — तन्कोट ३५५, ३५६,
३७६, — तन्कोट ३५५, ३५८
तन्कोट द्वितीय तन्कोट ३३२
तन्कोट ३७७
तन्कोट ३७७, ३७७, ३७७
तन्कोट ३७०
तन्कोट २६५, २६५, ३३८
तन्कोट-कमल ३७० ; तन्कोट ३७१
तन्कोट

तन्कोट ३३, २९०, २९१, २९३, — २९७,
२९८, ३०४, ३२३, ३२४

विमोक्षोत्तर २०० ; अंश १२०, १२०

द

दक्षिण ३१३, ३१४, ३१५, ३१६

दक्षिण कोशक ३२४, ३७७

दक्षिण जलनिधि २५१

दक्षिण पाण्ड्या ३५३

दक्षिणापथ २११, २०३, ३५१, ३५२

दक्षिणी भक्तानिष्ठान २०३

दक्षिणपाराशरिक २६९

दक्षिणभुक्ति ३२६, ३७७ ; दक्षिण ३७२

दक्षिणी ३७७ ; दक्षिण १२३, १२४

दक्षिणी १२४, १२५

दक्षिणी २८८, २८९, २९८, ३०२

दक्षिणी ३५९, ३६३, ३७३

दक्षिणी ३१८ ; दक्षिणी २३९

दक्षिणी ३२५ ; दक्षिणी १०६, १०७

दक्षिणी ३७३ ; दक्षिणी २५७, २६४

दक्षिणी ३८८, ३८९, ३९२, ३९५, ३९८, ३९९

३९३ ; दक्षिणी २७२

दक्षिणी ३२९ ; दक्षिणी १९९

दक्षिणी २९०, २९१, २९५

दक्षिणी २६५, २६९

दक्षिणी २०१ ; दक्षिणी २

दक्षिणी ३२२

दक्षिणी ३९, — युद्ध ७७, ७८

दक्षिणी ११२, ११३, ११४, ११७, ११९

दक्षिणी ३३५

दक्षिणी २७०, २७२, ३७७

दक्षिणी ७५ ; दक्षिणी ३३७

दक्षिणी ३३६, ३३७

दक्षिणी २६५, ३२७

दक्षिणी ६, १५९, १६६, — १६८, १७३, १७८

१८०, १९३

दक्षिणी १९३, — १९४, १९६, १९८, २००

दक्षिणी १९५, २००

दक्षिणी १९३ ; दक्षिणी ७, ११६

दक्षिणी ११५ ; दक्षिणी ३५१

दक्षिणी २७९

दक्षिणी १५३, १५४, २५८, २५९, ३१७

३२१, ३२६, ३३८

दक्षिणी ३०

दक्षिणी १३४, १३५, १३६, १३८, १३९

दक्षिणी ३२८ ; दक्षिणी २३६

दक्षिणी १०६ ; दक्षिणी १०

दक्षिणी ३३७ ; दक्षिणी ७, १०७

दक्षिणी २०९, २१०, २१३, २१४

दक्षिणी ८५ ; दक्षिणी ७५, २७३

दक्षिणी ७१ ; दक्षिणी ३३९

दक्षिणी ३३८ ; दक्षिणी ८

दक्षिणी ३३७ ; दक्षिणी ७९

दक्षिणी ३३८ ; दक्षिणी ८८

दक्षिणी ५१, ५७ ; दक्षिणी २८, ७१

दक्षिणी १३६, १३७

दक्षिणी १, १०९, १८३, १८४, १८५,

१८७, १९३, १९४ ; दक्षिणी २२९

दक्षिणी २५८, २५९

दक्षिणी २७५

दक्षिणी ३३७, ३५०, ३५८, ३६३,

३६५ ; दक्षिणी २५६, ३३१

दक्षिणी १०७

दक्षिणी १०७ ; दक्षिणी २८२

दक्षिणी ३८३ ; दक्षिणी १

दक्षिणी ३२९

दक्षिणी १५५, १६२, १६३, १६५,

१२२, १२५, १२६, १२९

दक्षिणी ३०

दक्षिणी १६९, — १७१

दक्षिणी २३७, २३८

दक्षिणी २८९, २९३ ; दक्षिणी १६३

दक्षिणी १८१ ; दक्षिणी ५

देवाना १५२ ; देवाधि ४१, ५३, ७३
देवीचन्द्रगुप्तम् २१३, २४३, २४४, २५५,
२५६, २७१, २७२, २९०, २९१, २९६,
—२९८, ३०२

देवीपुत्र महेश्व १५९ ; देवुज ३३५
देहरादून १५३, १५५ ; देवपुत्र ३३५
देवपुत्र शाहिराहालुशाही २४०, २४६
दौलताबाद ३६४ ; द्वीत्य ३०३, ३०८
दौल ३४ ; द्वयम् १९९ ; द्वयम् १९९
द्विविध १६, २१, —२३, ३०, ४१, ४४,
४५, ३६९, ३८५, —सम्प्रदा, ३१, ४५
द्रोण ७१, १६४
द्रोणसिंह २८८ ; द्रोणाकार्य ३००
द्वीत्य ३५३ ; द्वीपसी ५०, ७१
द्राव ३१०, ३११, ३२४, ३३२, ३६०
द्रारका ८५

द्रारसमुद्र ३५८, ३६३ ; द्वाभयकाव्य ६
द्रिज २२४ ; द्विरवसेधयानी १६५
द्विपायव व्यास ७०, ७६

ध

धंग ३४४ ; धनंजय ३४६
धननन्द १०८ ; धनपात्र ३४६
धनिक ३४६ ; धन्यविष्णु २६५, २६९
धन्यवन्तरि २५५, २७१, २७३
धरणीकोट ३४० ; धरपट्ट २८८
धरसेन प्रथम २८८, २८९—ज्युष २८९
धर्मपात्र ३१०, ३१२, ३१३, ३२४,
३३५, ३३८, ३६०, ३७२
धर्मभीत १९६, १७३, १८२
धर्ममहाराज ३७३ ; धर्मराज ६५
धर्मराजराज ३७३ ; धर्मराजको ३१९
धाम्यकर ३४० ; धार ३४८, ३५६
धारपात्र ३५८, ३६४, ३६७
धारानगरी ३४८ ; धारावर्ष ३५३

धारिणी १८२ ; धावक ३०८
धीमान् ३२९ ; धृष्टद्युम्न ५०
धृष्टराष्ट्र ७१, ७६

धीनी १५३, १५५, १५६
धूमिकल १९६

ध्रुव ३१०, ३१२, ३२४, ३५९, ३६०,
—(प्रो०) १८४, १८५

ध्रुवदेवी २४४, २४५, २५६, २७२,
३६१ ; ध्रुव द्वितीय ३१३

ध्रुव निकषम ३६७

ध्रुवभट २८८, २८९, २९८, ३०२, ३०६

ध्रुवराष्ट्रकूट ३१०

ध्रुवसेन,—प्रथम २८८,—द्वितीय २८८,
२८९, ध्रुवस्वामिनी २५६

न

नकुल ५१ ; नक्षत्र १११

नक्षत्र-सहस्रमे ९ ; नगस्ता ३८०

नन्ददेवी ३४२ ; नदिशा ३६०

नमा २२४

नम्ब ७८,—८०, १०४,—१०९, १२३

१३५,—१३७, १३९, १६४, १७८, १८७

—कुल १०७, १३५,—वर्षा १०९

नन्दराज १०८, १०९, ११४, १४८, १७८,
१७९, ३३२

नन्दिक धन्यकम् ७ ; नन्दिन २२७, २३५

नन्दिधर्मन १०६, १०९, ११०

नन्दिधर्मन ३४३ ; नन्दी २१५, २२४

नन्नुक ३४३ ; नयनचन्द्रसूरि ७

नयनिका १७४ ; नयपात्र ३२७, ३४३

नरक ३३१ ; नरहर २२६, २३५

नरवर्धन २९५ ; नरधर्मन ३५०

नरसिंह २६४, २६१ ; नरसिंहपट्ट २६५

नरसिंहगुप्त २६३, २६४

नरसिंह पालुक्क ३१४

भरखिहपुर २३९
 नरखिह बालादित्य २९३
 नरखिहवर्मा ३५० ; नरियौ १९
 नरेन्द्रचन्द्र २५१ ; नरेन्द्रनाथजी १७
 नर्मदा २८, १६२, १७३, २५७, २५८, २६५,
 २६८, ३१३, ३१४, ३१५, ३२०, ३४२, ३५२,
 ३६३
 नल ३१८ ; नल-दुमवन्ती ६८
 नवसाह साक १४६
 नवसाह साकचरित ६
 नईपान १७५, २०८, — २१०
 नहुव ६४ ; नाग २२८
 नागकर्कोट ३३८
 नागदत्त २२७, २३५
 नागदासक १०६, ११०
 नागभट्ट ३१२, ३६५, ३३६—प्रथम ३११,
 ३१३, ३२४, ३३५—द्वितीय ३११, ३१२,
 ३३५
 नारायण २४६, २५६
 ३७० ; नागसेव २२७, २३५
 नागानन्द ३०८ ; नागाशुभ २२१, २८५
 नागाशुभी २९४ ;
 नागोजी ३०८
 नाहर ३८० ; नाहू ३७३, ३८०
 नाहोका ३५० ; नालक १२
 नागाबाठ १७२—१७४, १७९
 नागदी २५६ ; नागदेव ३२९
 नागक-नागपंती १५५ ; नागदत्त ३७३
 नागद ६४, ६६, २२३, २७२, २८०, — स्मृति
 ६२ ; नारायण १७०, १७१ नारायणपाक
 ३२६, ३२८
 नागन्दा ९३, १०३, २६६, २६७, २७२, २८९
 ३०६, ३०७, ३०७, ३२४, ३२५, ३२८, ३३०
 नाकस्थी ९, ३९
 नासिक १७४, १७५, २०९

निष्ठादित्यगिन ३१३ ; निष्ठावा १२०
 निकाय ४ ; निकेतन १२०, १२१, १२३
 निमल ९७ ; निमिकावा १५४, १५५
 निचकु ५०, ८४
 निजाम १५३, १५५, १५७
 निधानपुर २३६, ३३१
 नियरकस १२९, ३३४
 निर्भयराज नरेन्द्रपाक ३१३
 निपक ३४ ; नीलकण्ठ शास्त्री १८७, १८८
 नीलराज २३७ ; नीला ११५
 नुरमकी तैल ३५८
 नेहुन्जेडवन चरगुण प्रथम ३८४
 नेहुन्जेडियन १८५ ; नेपोखियन २७२
 नेल्लौर २३०, २६६, ३७६
 नेपाक १७, १७८, १५४, १६२, २३७, ३०३
 ३०३, ३०८, ३२२, ३२३, ३२९
 नैचव-चरित ३१८ ; नौशेरा १३२

प

पंचवर्ती २९ ; पंचनद ५५
 पंच-मार्क १२९ ; पंचविश आद्याय ८१
 पंचानन मित्र १५
 पंचाक ७१, ८४, ९८, १२३
 पंचाच ३, ४, ७, १७, २८, २९, १०३, १०४
 १११—११३, ११५, १३०—१३३, १६०,
 १६१, १६३, १६८, १६९, १८९, १९२, १९३,
 १२७, २०५, २१४, २१६, २१८, २२३, २२४,
 २३०, २३८, — २४०, २४२, २४३, २५१,
 २५३, २७८
 पकड़धायन ८६ ; पकोरिग २०३
 पकरी २९ ; पकपुन २९
 पणजोष १००, १०१ ; पणजंगा ३५७
 पणविश ४६ ; पणाल १०८, १३६, १३७
 पटना ५२, ८४, १०३, १७५, ३१६, ३२४,
 ३२७, ३३५,

पटियाळा ३३६ ; पडान २२
 पडानिस्तान १२ ; पडरौना ९८
 पडिक २०८
 पडलंजि ५, १६१, १६४-१६६, १६८,
 १७०, १८३, १९३, २७६, ३२३, २७०
 पडिक २०७, २०८ ; पडिदाम ९६
 पडन १९३ ; पडन १९३, १६०, १३५
 पडल्लि १९३ ; पड गुप्त ६, ३४६, ३४७
 पडपध्याया २२६, २३५ ; पडपत १०७
 पडपध्या १००, १०६, १६६, १९५, २२६
 २३५
 पडपध्या-पुत्र कुणाल १५९
 पडार १६० ; पडल्लि १९५
 पडल्ल्या ३३६ ; पडतप ८४
 पडपार १३७ ; पडपध्या ३४५
 पडम अटारक २८९, ३६२ ; पडमळ ३४५
 पडमानम् ३०८
 पडमार ३१६, ३५५, ३६२, ३७२
 पडमारजय पडन ३५८
 पडमार नरेश ३४५ ; पडमार्दि ३२०, ३४५
 पडमेवर २८९, ३५३, ३६६
 पडमेवरपडन ३७२, ३७३
 पडशुराम ४९, १०८, १७३
 पडपल्ल ३४५, ३७६,
 पडपल्ल ४९, ७१, ७२, ७८-८०
 पडपल्ल २८, २९
 पडपल्ल ११४, ११७, १२८
 पडपल्ल २६१ ; पडगुप्त ३४०
 पडपल्लि ९, १११, ११४ ;
 पडपल्लि २६१ ;
 पडपल्ल ३७४ ;
 पडपल्ल ३५३, ३६०, ३७१
 पडपल्ल ३६७, ३७०, ३७३, ३७६, ३७७, ३८३,
 ३८४, ३८५
 पडपल्ल ३३० पडपल्ल ३३

पडपल्लि महादेव ५६
 पडपल्लि पडिया १३३
 पडपल्लि पडपल्ल १२, १२४, १०३-१०५
 पडपल्लि भारत २४६, २५२
 पडपल्लि पडपल्ल ३२९
 पडपल्लि भारत २०२ पडपल्लि १०२
 पडपल्ल १७५, २१७, २४९, २७०
 पडपल्लि गुडगु २०१
 पडपल्लि-पडपल्लि ३४६ पडपल्लि १५१
 पडपल्लि ४७ पडपल्ल ३४९
 पडपल्लि ६४, ६९, ९५, १०६, १०८, १७१,
 १७२, १७८, १५१, १६०, १६३,
 १६६, १६७, १७८, १८३, १८३,
 १८४, १८६, १८९, १९३, १९७,
 २१८, २१९, २३०-२३२,
 २३३, २६५, २९१, ३०४
 पडपल्लि १०६ पडपल्लि ४, ५८, ५९, १६४,
 १६५, १७०, १७७, २९३, ३६९
 पडपल्ल १५१ पडपल्ल ४१
 पडपल्ल ३५२, ३५४, ३६०, ३६३, ३६६,
 ३६९, ३७०, ३७३, ३७५, ३७७,
 ३७८, ३७९, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६,
 पडपल्लि राजव वर गुणद्वितीय ३०३
 पडपल्ल ४१ पडपल्लि-पडपल्ल १७५, १७६, २०९
 पडपल्लि २१६, २१७ पडपल्लि २१७
 पडपल्लि १५१ पडपल्लि १ पडपल्लि ११४
 पडपल्लि १५१ पडपल्लि ७९ पडपल्लि ३४०
 पडपल्लि १९०, १९१, १९२, १९५, २०१,
 २०२, २०४, २१३, २१४
 पडपल्लि कुरंगल १९०
 पडपल्लि १५८, १६३, २१४, २१६
 पडपल्लि २०३ पडपल्लि १९, २२१, २५८
 पडपल्लि ८३, ८६
 पडपल्लि ३१०, ३१३, ३२७ पडपल्लि ३२८
 पडपल्लि राष्ट्र कूट ३११ पडपल्लि १

प्रबन्धचिन्तामणि ७

प्रभाकर देव ३३९

प्रभाकरचरित्र २२७, २३५, २९६

प्रभातारण्य ३७४ ; प्रभातकचरित ७

प्रभावती २२८

प्रभावती गुप्ता २५६, २८५

प्रबन्धनम् १० ;

प्रयोग ६, २८८, २९०, २९८, ३०३-३०७,
३१७, ३२९, ३३१, ३३७, ३४२,
३६१

प्रवरसेन २२७, २२८, २३५, २८५

प्रवादना जैवलि ४६, ५०, ५३, ५७

प्रशस्त स्त्री ३२९, ३४८

प्रनोत्तरमाखिका ३६१

प्रसेनजित् ५१, १०२, १०३, १०५, १३३

प्रखेवदि ८४

प्रागण्य ३८३ ; प्राकृत १, ३७, ३७०

प्राख्योत्तिपपुर ३३० ; प्राच्यों १४२

प्राख्योत्तिप ३२५ ; प्रेक्षिकेस्त्री ३७६

प्रोत्तराज ३६६

फ

फरिस्ता ८

फकीट ९०, २०३, २१५, २३७, २३७, २४२,
३५८, ३५९

फास ७५ ; फादर हेराल्ड २१

फारस १११, ११२, ११४, १३०, १९१, २८२,
२९२, ३०३, ३३७

फारसी ११७, १५२, १५७, २०६, २७०

फात द्वितीय २०४

फाहान ८, १५१, २५२-२५५, २८४,
२९५, ३०१, ३०४

फाहियान २१९, २६८, २७४

फिरिस्ता ३२०, ३३७ ; फिरोज २२२

फिरोजशाह १५३

फिरिय ११३, १२०, १३५

फिरिस्त ११६, १३०

फोटरिक महान् १५६ ; फो-मो-की २५२

ब

बंगाल १२, १४८, १५७, २१८, २३७, २४२,
२४६, २४७, २४८, २५०, २५१,
२५२, २५३, २५७, २६५, २६६,
२७४, २९१, २९२, ३१३, ३१४,
३१६, ३१७, ३२३, ३२४, ३२६,
३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३२,
३३८, ३३९, ३४३, —की

बाकी ३७७

बंगई १५५ ; बस्तिपार ३३७

बगदाद ३६२

बगेरों ३६५ ; बगुवर्मा २५७

बनर्जी २६७, २९७, ३३३

बनवासी ३६३, ३७७

बनारस २१५, २६५ ; बघाला २३८

बगुलूर १५४

बरनेल ३५९ ; बरमा ९३, १५१

बरार १७२, २२७, ३५६

बराह मिहिर ७४, २७१

बहमा २३७, ३३३ ; बेरकी २३५

बकराम १३२

बख्तवर्मान २३६ ; बह्माल-चरित ७

बह्माल प्रथम ३६७, ३६८ द्वितीय ३६७

बह्मचिस्तान १२, १६, १७, २३, १२९, १५७
१९८, २०७, ३३३

बह्मनाबाद ३३५

बकीच २३१

बकास १२१, १२४, १२५, २६७

बसक २८३

बसाद आबाद ९८ ; बह्मनाबाद १२९

बह्मनी सुल्तान बह्मन्शाह ३६६

बहराह ५१, ८३, ९९

बहराम तीर २८, २९८५
 बहसतिमिन्न १७८, १८१, १८३, २८१
 बहावकपुर २१८, २३८
 बहिनगढ़ २३९
 बाईबिन्न ३७०
 बाकरी ११७, १८३, १९०, १९५-१९८,
 २०७, २१७, २१९, २१७, २१८,
 २५१, २८५
 बाण २९९, ३०८, ३११
 बाणभट्ट ६, २२५, ३०७ ;
 बाबाजी ३५२ ; बाबुल २३८
 बारण ३७९ ; बाईबिन्न १०३
 बाकबिन्न ५७
 बाकगंगाधर तिलक ३८
 बाकभारत ३१७ ; बाकभारत ३१७
 बाकरी १७५
 बाकबिन्न २६३, २६७, २७२, २९२, २९३
 ३३८
 बाकासी ३७७ ; बाकसी २९९
 बासक २५० ; बासक ३५८
 बिबिसार ८७, ८७, ८९, १०२, १०७,
 १०९, ११०, १११,
 १५७
 बिबिसार ३६१ ; बिबिसार २३८
 बिबिसार ३६६ ; बिबिसार ३७९
 बिबिसार १५६, १६२, १६३
 बिबास २८ ; बिबासपुर ५३६
 बिबिसार ६, ३५७ ; बिबिसार २६३
 बिहार १२, ८७, २७१, २७२, २६५, १६६,
 २६८, २९९, ३१२, ३१७, ३२७,
 ३२७, ३२८, ३५६
 बी० कार० चर्मी (का०) ११
 बी० सी० मजुमदार २८२, ३३३
 बीकानेर १२५ ; बीकानेर ३५९
 बीर ३५९

बीक २१९, २२७, २३१, २६७, ३०२
 बुककेला १२०
 बुक ६, ७६, १९, ८६, ८८-९१, १०१, १०२,
 १०३, १०५, १०६, १३३, २१९, २२०,
 २२३, २५७, २५८, २८०, २८३,
 ३०५-३०७
 बुकगुप्त २६३, २६७, २६५, २६२
 बुककेला ८७, १६६, १८०, १८२, १९२,
 २९७, ३०२, ३१२, ३२०, ३३३, ३३५
 बुकगुप्त २३५, २६१, २६३
 बुकगुप्त ३६३, ३७६ ; बुकगुप्त ५५,
 ६०, २०८-३७६
 बुकगुप्त १६१, १६२, १६३, १६५, १६६
 १६८, १८५, १८६
 बुकगुप्त १८१
 बुकगुप्त ७, ७६, ५७, ८१, ८२, ८३, ८४
 बुकगुप्त २३८ ; बुकगुप्त १७८
 बुकगुप्त २१५ ; बुकगुप्त ३७८
 बुकगुप्त २३९ ; बुकगुप्त २५
 बुकगुप्त ३६६, ३६७ ; बुकगुप्त १७२
 बुकगुप्त १५ ; बुकगुप्त ३५१ ; बुकगुप्त ३६८
 बुकगुप्त १६२, १७०, १९५
 बुकगुप्त ३७७ ; बुकगुप्त ११२
 बुकगुप्त १६३, २७९ ; बुकगुप्त १५६, ३०२
 बुकगुप्त २३०
 बुकगुप्त-कोई ९, ३९, ४० ; बुकगुप्त २३७
 बुकगुप्त ८९, १५०, २७१
 बुकगुप्त २२०
 बुकगुप्त २८६, २९७, ३२९, ३५७
 बुकगुप्त १०१ ; बुकगुप्त १२९
 बुकगुप्त २६
 बुकगुप्त १, ६, ७२, ७६, ९२, ९३, १०६, १०८,
 १११, १३६, १५०, १५८, १८६, १८७,
 १८८, १९६, २२०, २५८, ३७९
 —मन्थी ९९, —जावकी ९७,

— धर्मोत्तर, ८८, ९३, ११३, — भिक्षुकी २४३,
 — धर्मण १९७, — साहित्य ११, ९७, ९९
 बौद्ध-जैन ३८२
 बौद्धाचार्यमन्थशालि १५१
 बौधायन ४१, ६० ; ब्रह्मगिरि १५३
 ब्रह्मगुप्त २२९, २७१, २७२
 ब्रह्मसूत्र ८४, १०४, २६५ ; ब्रह्मसूत्र ५४
 ब्रह्मा ७४, २२०, ३०५ ; ब्रह्मसूत्र ५
 ब्रह्मावर्त २८ ; ब्रह्मावर्त २६८, २६९
 ब्राह्मर्षि १६
 ब्राह्मण १, ७०, ७३, ७६, ७७, ८१, १०७, —
 धर्म १११ ;
 ब्राह्मी ९, २१, १५७
 ब्रिजसू ३१५, ३२०, ३२१, ३४३, ३६९

५

भगवत् ३३१ ; भगवत् ५
 भगवत्-गीता ३६५ ; भगवत् १०२, १०९
 भगीरथ ३२३ भट्ट २७२
 भट्टारकपति २६९ ; भट्टारक २८८
 भट्टिकान्त २८९ ; भट्टिकान्त ३३६
 भट्टिकारकर २१०, २३४, २३९, २६४
 २८३, ३५१, ३५८, ३५९, ३६३,
 ३६९—(का०) १७२

भट्टीय १७७, १९६, २८८, २९८

३०२, ३११

भट्टवाहु ८७, १४५ ; भट्ट २२, ६८
 भरतकलाभवन १००
 भरत-चरित्र २८५
 भरतपुर ५२, २६८ ; भारती २९
 भरतकण्ठ १९९, २८९ ; भरतकान्ती २३
 भरतनाग ३५९ ; भरतभूति ७८, ३०९
 भारगजपुर ५२, ८४, १०४ ३२४, ३२५, ३२६
 भारगज १६९, १७१, १९५
 भारगीरथी २२६

भारतगुप्त २६३, २६५, २९०, २९२
 भार्गव-शिशुलेख १५०

भारत ८, १२, १४, २५, १०२, १११-
 ११३, १२०, १२२, १२८, १३०-
 १३३, १३५, १३७-१३९, १४४,
 १५२, १५४, १५६, १८३, १९२,
 १९३, १९७, १९९, २१८

भारत-युद्ध ८०

भारतवर्ष २५, ५५, ७५, ११७, १३९

भारतवागीशीय १५२, १६५

भारवि ३०४

भारवि-साम्राज्य २२४, २२५, २२६,
 २३०, २३०, २३२,

भारविशिवराम भवनाग २२२, २२८

भारतुल १७० भारतुल-भारतुल १०५

भारतनगर २८७ भारत ५

भारतवर्ष २३६, २३७, २९७, ३०२,
 ३०३, ३०५, ३०६, ३०८,
 ३२३, ३३१

भारतवर्षाचार्य ३६५

भारतवर्ष पञ्चम ३६४, ३६८ मिहिरा २७७

भारतवर्ष २७५ भिन्नम ३३७

भीम ३२८, ३३६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०,

— प्रथम ३४८, ३४९, — द्वितीय ३२०

३५०, ३६२

भीमकेश्वर ३३६ भीमपाक ३३६, ३३७

भीमसेन ४२ भीमालुन ३९ भीम ३०

भीम ७१, ७२ भुवनेश्वर ३३२

भुवनैकमहल ३५७ भुवन ३३०

भूति २२९ भूदेव ५७

भूमक २०८, २०९ भूमकसंगर १११

भूमिमित्र १७०, १७७

भीम २८, १५१, १५५, ३१३, ३१४, ३१६

३४३, ३४४, ३५६, ३६१, ३६२, —

द्वितीय ३१४, ३२६

भीमको १०८ ; भीम परमार ३४२, ३४३
भीमपुर ३४८
भीमपाल ३४८ ; भीमा भीम ३५०
भिमको २३१, २५४

म

मंसेहरा १५३, १५४
महहर रियासत ३६२
मकवूनिया १९७, २३८
मकवूनियों १११, ११३, ११५, ११८, ११२,
१२२, १२४, १३२, १३४, १३९, १५१
मकलमिगोवाल ८६
मग १५१

मगध ५२, ८४-८७, ९५, ९६ १००-१०९,
११२, १३२-१३४, १३९, १४४,
१४५, १४८, १५९-१६५, १६७-१७०,
१७८, १८२-१८८, १२३, १२५-१२८,
२००, २१४, २३०, २३५, २३४, २८७,
२८९, २९२, २९४-२९६, २९९, ३००,
३०८, ३१३, ३१४, ३१७, ३२३, ३२४,
३३२, ३५७

—नरेश १०७ ; मगधनाथ ३०९

मगधराज १०५, २९९, ३०९
मगधनगर ३३३, —का० रमेशचन्द्र ११
मगधनाथ २०४

मगधमनिकाथ १०१

मगधम-हिमालय १५१

मगधमी मूलफल ५९

मगधवीर महाकाव्य ७ ; मगधी २९६

मगधिलास प्रहसन ३७१, ३७४

मगधपुर ३०२ ; मगधिल २३५

मगध ५, ८५, १०९ ; मगध युवा १०९

मगधुरा ८५, ९५, १०१, ११६, १७७, १८७,
१८८, १९६, २०४, २०६-२०८,
२१०, २१८, २२०, २२२-२२४, २२६,
२४५, २५३, २५३, २८६, ३०६, ३१४

मगधपाक ३१६, ३४२ ; मगध ३४३

मगधुरा ३८३-३८५

मगधुरीकोर ३८७ ; मगध ५९

मगध २३८, २३९

मगध १३, १५, २३६, २३७, ३४६

मगध १०३ ; मगध २९९

मगध ३८३ ; मगधुरा ३७८

मगध ८, ११, ९३, १३२, १५८,

२२४, २६०, २२०, २२७

मगध देश १०७, १११, ११८, ३१३, ३१४

मगध भारत ७१, १७५, १७६, २३९, २४२,

२६५

मगधमिका १६७, १८८, १९३

मगधमाल २२७, २३८

मगधमाल चक्रवर्ती २८३

मगधमाल ३४३

मगध ५, ८५, १०९

मगधमाल ६४, १७०, २७२

मगधमाल १३१

मगधमाल २६४, २७१, २८१, २८३, २९३,

३२४, ३३१

मगधमाल ३११ ; मगधमाल ७, ५

मगधमाल ३३५ ; मगधमाल (मगधमाल) २०९

मगधमाल ३०८

मगधमाल ३०७ ; मगध ३११

मगधमाल ३४ ; मगधमाल १९३

मगधमाल ३४०

मगधमाल ९ ; मगधमाल २७१, २७४

मगधमाल ३८६ ; २७६

मगधमाल १०८८ ; मगधमाल ८४

मगधमाल २३८ ; मगधमाल ४७, २०१

मगधमाल ३१६, ३४२

मगधमालमाल-मगध ९८

मगधमाल ८, ३१५, २९०, ३३५, ३३७, ३४१,

३४४

महसूद गजनी ३३५, ३३६
 महाकवचान १०१
 महाकवि होमर ७५
 महाकाव्यार २३६, २८९, ३९९
 महाकोशल ८४
 महाक्षत्रप १७५, २०३, २०७
 महाक्षत्रपायक २३९ ; महादेव १५१
 महाधर्मरक्षित १५१
 महानन्द १०७ ; महानमिद्वन् १०९
 महानदी १४८, ३३३, २३६
 महापद्म १०७, १०८, १०९
 महापद्ममन्द ५९, १०७, १०८, १२३, १३३
 महाप्रतिहार ३६९, ३०१
 महाप्रतिपुरम् ३७९, ३७३
 महाभारत ५, ७०, ६७, ७०-७३, ७४,
 ७५, ७७, ७८, १०३, १३३, १३९,
 १७०, ३६७, ३७५
 महाभारत-काव्य ८५ ; महाभारत-युद्ध ८२
 महाभाष्य ५, १६७-१६९, १६८, १७०,
 १८३, १९३, २७६
 महाभूत समाधिर्ण २२९ ; महाभूत १०७
 महाभूतपुरम् ३७३
 महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री २८२
 महाभेष धाह्वन कारवेत १८२
 महायान २६९-२७१, २८२, ३०७, ३०५,
 ३७२
 महारक्षित १५१
 महाराजाधिराज श्री परमेश्वर ३८५
 महाराजमोक्ष २०५ ; महाराज मोग २०८
 महाराष्ट्र १२, १५१, २०७, २०८-२१०,
 २४९, ३१०, ३५३, ३५४
 महाकदमी २६५, ३६१
 महावंश ७, १०७, १०९, ३७५, ३८३
 महावकाशिकृत ३००
 महावस्तु ८३

महावीर ७२, ७६, ८६-८८, १०७
 महावीर-चरित ३१० ; महासभा ३८०
 महासेन १०१
 महासेनगुप्त २९०, २९५, ३०२, ३३१
 महिराज प्रतीहार ३६१
 महिष-मण्डल १५१
 महोपाय ३१४, ३१५, ३२६, ३७७
 महेश्वर १५१, १५५, १५९, १६१, १६६
 महेश्वरगिरि २३७, २९३
 महेश्वरपाल ३१३-३१५, ३२६, ३४०,
 —प्रथम ३१४, ३२६, —द्वितीय ३७७
 महेश्वरचर्मम् ३५३, ३७१, ३७३, ३७४
 महेश्वरादित्य २४५, २४६, २६४, २८७
 महेश्वरपुर ३०२
 महोदयश्री ३११, ३१३
 महोपा ३२०, ३४२
 महसूद ३१६, ३४२
 मस्तक ११५, ११६, १३२
 मौलिक राजा २३९ ; मौजू ३५६
 माऊस २०५
 मागन्धिक ८६
 माट २२२ ; माण्डगुमरी १७, १५७
 माण्डिक ३६८, ३७० ; माण्डिक ७६
 माण्डिकान-मनिलेख २१८
 मातंग-दिवाकर ३७७ ; मातृचेद २२१
 मातृ-विष्णु २६५, २९२ ; मातृ ५२
 माधव ३६७ ; माधवगुप्त २९१, ३००
 माधवसेन १६८, ३०८ ; माधवन्दिन ८१
 मानकुचर २८५ ; मानव-धर्मशास्त्र ६२
 मानवम ३७९ ; मानसोदकाध ३५८
 मानवस्य २११
 माण्डिक ३३५, ३५५, ३५९, ३६१, ३६२,
 ३७७
 माण्डिकनार १३७ ; माया ८८
 माण्डिक आशीर्वाच १५९

भारवर्मन् कुलेरवर ३८५

भारवर्मन् राजसिंह प्रथम ३८४

भारवर्मन् सुन्दर पारस्य प्रथम ३८४

भारवाङ् १२५ ; भाकौपोको ३८५

भाजकन्द ११५ ; भाजलीमाधव ३१०

भाजलीन ३०६

भाजव २३८, २५१, २६४, २६६

भाजवा ८५, १२६-१२८, १३३, १७४

१७५, १८८, १९३, २११, २१८,

२४६-२५०, २५२, २५९, २६५,

२६६, २७४, २८७-२९५, ३१२,

३१३, ३१६, ३३३, ३४३-३४८,

३५०, —सप्तशत २५६, ३५९,

३६०, ३६१, ३६४,

३६५

भाकावार २६८

भाहिकन १६८

भाहिकनसिंह मिश्र १६४-१६९, १७९,

१८०, १८५, १८८, १८९, २०१, २०६, २०८

भासक ९७ ; भासकी १५३, १५५

भाहिसली ३४२, ८५ ; भाहिसली ८५

भाहिरवर २१५, २२४

भितनी ३९ ; भित्तार ६२, ३५७

भित्तिका ५०, ८७, ९८, १०८, २९९, ३५७

भित्तनापुर ३०७ ; भित्तनापुरीन ८, ३३०

भित्तान्दर १०, १६६-१६८, १८०, १८३,

१८३-१८७, १८८, १९३,

१९५-१९८, २००, २१४

भित्तोभा २१ ; भित्तोपुर १४, ९७, १२६

भित्तन्द १०, ११६, १९३, १९६

भित्तन्दपद्म १६६, १९६, २००

भित्तोगर ११८, ११९

भित्त ८, १७, २३, ११४, ११८, १२०, १३०

१५१, ३००

भित्तान १९

भित्तिकुल (भित्तिकुल) २६३, २६४, ३३८,

२९२, २९३

भित्तिकुल ३१२, ३१३, ३२५, ३२६, ३३०,

३६१,

भित्तिकुली ३७४ ; भित्तिकुल ८

भित्तिकुल ३३१ ; भित्तिकुली १७२

भित्तिकुली १२९

भित्तिकुली ५२, ३१२, ३१६ ; भित्तिकुली ३०, १०६

भित्तिकुली २६७, भित्तिकुली ३३९

भित्तिकुली ८४ ; भित्तिकुली २९८, ३२७

भित्तिकुली ४६, ५७

भित्तिकुली ८६ ; भित्तिकुली ८८

भित्तिकुली ६, १३६, १३७, १४४, २४५,

२५५, २५६, २७१

भित्तिकुली १३७ ; भित्तिकुली २४१

भित्तिकुली-भित्तिकुली ८ ; भित्तिकुली ३३४, ३३५

भित्तिकुली १७२

भित्तिकुली १२८, १२९, १३२

भित्तिकुली २५, १२२

भित्तिकुली-भित्तिकुली ३३५

भित्तिकुली-भित्तिकुली ३३०

भित्तिकुली ३८५

भित्तिकुली २६६ ; भित्तिकुली ३५५

भित्तिकुली-भित्तिकुली ७ ; भित्तिकुली ८२

भित्तिकुली-भित्तिकुली २३१ ; भित्तिकुली ३०

भित्तिकुली (४०) १७, ९४

भित्तिकुली-भित्तिकुली २५८

भित्तिकुली-भित्तिकुली ७, १३७, १३८-१३९, १४२,

१४३-१४८, १४९, १५२, १५३,

३७०, ३८३

भित्तिकुली २७१ ; भित्तिकुली २४१

भित्तिकुली ७, ३५६ ; भित्तिकुली ३१२

भित्तिकुली-भित्तिकुली १७, २४

भित्तिकुली २३५, २७५, २८३, २८५

भित्तिकुली-भित्तिकुली २४७, २५२

मैककुराड ११५, ११६, ११८
 मैकहोनेक ५३, ७०
 मैकसमुन्दर २५, ३८, ४२
 मैनेशिया १९१; मैनायणीय-संहिता ८१
 मैत्री ५४; मैत्रिक १८७; मैत्रा २०५
 मैसूर १४५, १४६, १४८, १५३, १५५, २३२,
 २६७, २६८, २७६, २७९
 मोक्ष २०५, २०७; मोक्ष २०५
 मोनाकाल ८६
 मोरगजिपुत १५०, १५१, १६३
 मोक्षी विधि २६५;
 मोहनजोदड़ो १७-२०, २२, २४, ३५, ४२-
 ४५, ५५, १५२, २५४
 मौजरी ३९०; मौरिय १३४
 मौरी १३४, १३७, १५१, १५७, १५९, १६१,
 १६४, १६५, १७३, १७७, १८१, १८५,
 १८६, १८८, १९०, १९२

य

यक्ष २९; यक्षिणी २६
 यक्षर्व २६, ४६
 यक्षत्री शासकविधि १७६; यक्षसेन १६८
 यक्ष २९, ३५२
 यक्षुता २८, ३०, २७३, २८६, ३१०, ३२४,
 ३४४, ३५७, ३६०
 यथाति २३६; यथुष्ट २६
 यथार्थ ३२५
 यथन ६, १७७, १८०, १८६, २००, २२०,
 २२९, —देश १५१, १५५, १६६,
 १६७, १६८, १७५
 यथानिका २३०
 यथाकर ३४०; यथाकार्य ३४३
 यथापात्र ३१५; यथाधारा ८८, ८९
 यथाधर्म २५०, २२३, ३३८
 यथाधर्म ३३९, ३१०, ३२२, ३३८, ३४४

यथामौलिक २१०; यथुर्विधि ३८५
 याक्य ३३६
 याज्ञवल्क्य ५१, ५४, ५७, ६२, ६४, ६५-६७,
 २७२
 यादव ३६६, ३६८
 यादवकुल-विक्रम ३६८; यादवराजा ३१७
 यादववर्मन् ३२८
 यादव २१८; यादव ३३७
 यादक ४३, ५८
 यादक पाणिनी ५३; युपन-अंग ८
 युपह-ची २०३, २०४, २१३
 युक्तेति १६७, १९७, १९५, १९८, १९९,
 २०१, २०४, २१३
 युक्तेति १७९, १८२, १८४
 युगपुराण ६, १५२, १६४, १६६, १७२,
 १८१-१८५
 युक्त-दुर्मद ३३३; युक्तिरि २९, ७१, ७७
 युवराज द्वितीय ३४६
 युधिदेमो १९१-१९६, १९९
 युधेमो १३०, १३५
 युमान १११, ११८; युमानो १३३
 यूरोप ११९, १३३, २०३
 यूयुक्ताई ५२; यूयु-विधि २६०
 योद्धमन्त्रिणी ३३७
 योद्धाज १६७, १७३, १७८, १७९, १८१
 योमेवी १३५; योमेव ५९, ११३, २३८

र

रंगाचार्य १५; रंगुल २०७
 रङ्ग २८३, २८५; रङ्गद्वारा ३४९
 रङ्गविनिर्जक २५१
 रङ्गवंश २७१, २७७-२८०, २८३, २८५
 रङ्ग २५९; रङ्गिक (रङ्गिक) ३५९
 रङ्गधर्म ३२१; रङ्गराज ३५२
 रत्न ३७०; रत्नपात्र ३३१, ३५७

रत्नपुर ३७३ ; रत्नपुरसर २७१
 रत्नागिरि ३११ ; रत्नागरी ३०८
 रत्नो २७७ ; रत्ननाथ ३८३
 रत्नमर्मन् कुम्भेश्वर २८१
 रत्नपादिकदा ३७३
 रत्नालयास नगर्जी १५०,—नगरोपाध्वज्य-
 २९३
 राधक २७३ ; राधगिरि १७३, १५३, ३२७
 राधगुह ८४, ८९, ९५, ९६, १०१-१०३,
 १०६, १५१, १७८, १८३
 राजतरंगिणी ६, ७, २११, २९२, ३१७, ३३८
 राजपुर ८५, ३३८
 राजपूताना ९१, १७७, १८०, २११, २३८,
 २७३, २९६, २९९, ३०८, ३११,
 ३१३, ३१०
 राजमण्डल ३६७
 राजराज ३७७,—प्रथम ३५७, ३५६, ३७६,
 ३७८, ३७९, ३८३, ३८६
 राजराज चौक ३७५,—तृतीय ३८७
 राजराजेश्वर मंदिर ३७७, ३८३
 राजशिखे ३३७ ; राजशेखर ७, ३१७
 राजसिंह ३७२, ३७५ ; राजस्थाप १२
 राजादित्य ३६२, ३७६
 राजाधिराज ३७७,—द्वितीय ३८७
 राजाजी २७७
 राजाराम मुं मन्त्रिचौक ३५५
 राजेन्द्र चौक ३३७,—प्रथम ३८३, ३८७,
 —द्वितीय ३५७, ३५५, ३५७
 राजेन्द्र प्रथम ३२६, ३७९, ३८३,—द्वितीय
 ३७८,—तृतीय ३७९
 राजेन्द्र प्रथम गंगेश्वरक ३७७
 —द्वितीय ३७८ ; राजेन्द्र सिंह ३५१
 राधपाक ३१५, ३२६, ३७७
 राधकर्मन् २९३, २९६, २९८, ३२३
 राजप्री २९१, २९३-२९८

राधिकी १७८ ; राधाकुण्ड ११०
 राधाकुमुद मुर्कजी (का०) १२, २७
 रानडे (प्रो०) ७२
 राहुजनेविह्वल ११० ; राहु ३३३
 राही ८८
 राम ७, १८-७०, ९३, २३७, २७३, २७३
 रामकुण्ड गोपाय मण्डारकर २१५
 रामगुह २७३-२७५, २७७, २५६, ३७३
 रामग्राम ९८ ; रामचन्द्र ५१, २७७, ३६६
 रामचरित ६ ; रामनगर २३५
 रामपाक ३२८, ३३२ ; रामपुरवा १५७
 रामभद्र ३१२ ; रामराजा ३६५
 रामसेतुप्रवीण २८५ ; रामाजुल ३८२
 रामायण ५, ६८-७०, ७२, १०२, १७०,
 १९८, २७०, ३८३
 रामेश्वर १५३, ३२५, ३७६ ; रायपुर ३७७
 रायचौधरी ११०, १७२, २९२, २३३, २५०,
 २५१, २६५, २६६ (का०) २०५
 रायपुर २३६ ; रायचन्द्र २०३
 रायव ६९, ७० ; रायजयिणी ५१, २१८
 रावी २८, १२१, १३३, २३८
 राधिक पेलेसिक १५५
 राहुकुट ३१०-३१७, ३१५, ३७२, ३५९,
 ३६१, ३६६, ३६७, ३७३, ३७६,
 ३८७
 राहुकुटमथन ३२८
 राष्ट्रिक-पितृमिक १५१ ; राहुग ३५९
 राहुग ५० ; राहुग ८८, ८९
 रिखीक २८६ ; रुद्र ५६
 रुद्रक-रामपुर ८९
 रुद्रकामन् १७५, १७६, २११, २१२, २६१,
 २७०
 रुद्रकामा १३७, १७३, १५५, २०९, २१०
 रुद्रकामा ३६५, ३६६
 रुद्रदेव २२८, २३५, २६७, ३६६

कद शिब ५६; कद सिंह २४८;—तृतीय ११२
कद सेन २२८, २३६, २४७, २५६, २८५,

—प्रथम २२८,—द्वितीय २२८

कदमनदेई १५४, १५५; कदमवाले १११

कदमलएक ५०, ८४, २४७; कदनाथ १५१

कद ३५१; क ३३३, ३४१

कदा ३४३; कदाश २४४

कदासी भाक ३६५; रोम ८, ३७०

रोमक सिक्के १०

रोमन ३४, १२३, १३८, १४१, ३८५

रोमन क्षीनार ३७०; रोमन-कस-कका ८

ल

लका १५१, १५५, २५२

लकदीप ३४३; लककुवाडी ३६४

लकमण ६८, ३११

लकमणसेन ३२९, ३३०, ३३३

लकमदेव परमार ३४३; लकमी २४२

लक्ष्मीकण ३२४, ३४२, ३४३, ३४८, ३४९,

३५६

लक्ष्मीधर ३१७

लक्ष्मनक २०८, २४५, २८५, २८६

लक्ष्मनिया ३३०; लक्ष्मन् ३३४

लक्ष्मण ३३५; लक्ष्मण ३३४

लक्ष्मिपाठन १५१, ३२२

लक्ष्मिदित्त ३३३, ३३८, ३३९,

—मुक्तपीठ ३०९, १४

लक्ष्मि ३३४, ३३०; लक्ष्मिप्रसाद ३५०

लार्ड ३५१; लार्ड ३५९; ला ११०

लाट ३३८, ३९५, ३५९, ३६५, ३६६

लाव्याचन क्षीतसूत्र ८१

लाव्याचन क्षीतसूत्र ८१

लासेन ७०; लाहौर ३१७

लाग ३७४

लाकडविषी १०३, १०५, १०६, २३१, २३२

लावी १, २, ३

लायक-कुसुमक २४७, २०८

लाबिनीयन ८८, १५०

लाके ३५१; लाकेसराह १४५

लापासुदा ३१; लापन कवि १५२

लाहकोट ३४१; लाह ३३८, ३४१

लाहिया-परराज १५४

लाहियानन्दाव १५४

लाहित्व ७९, २९०, २९३, ३३१

व

वांरा ५, ८४; वांराजुचरित ५

वांरा १९१, २८५, २९१, —वांरा २०४, २६०,

२१३, २८२, —वांरा २४९, २५१, २८५

वांरा १४१; वांरा ३३३

वांरा ३१० ३३९; वांरा ८४

वांरा १५१ की वेलासी ९५

वांरा ९५, १००, १०१; वांरा २३३

वांरा २६४, २७१, २८३

वांरा ३१३, ३२४; वांरा ३३०

वांरा २३३; वांरा ३३५

वांरा ३३५; वांरा ३३५

वांरा ३०, ३३

वांरा ३३३; वांरा ३३३

वांरा ३३३; वांरा ३३३

वांरा ३५५

वांरा ३३३, ३३३; वांरा ३३३

—वांरा ३३३, ३३३

वांरा ३३३; वांरा ३३३

वांरा ३३३; वांरा ३३३

वांरा ३३३

वांरा ३३३, ३३३, ३३३, ३३३

वांरा ३३३

वांरा ३३३; वांरा ३३३

वांरा ३३३, ३३३

वांरा ३३३; वांरा ३३३

वसुदेव १६९-१७१ ; वसुवन्धु २७०

वसुमित्र १६९-१६९, १७१, १८०, १८५,

१८६, १८८, १८९, १९७, २१९,

२२१

वसुपात्र २५३, — चरित ७

वल्लीक २५, १८२, २७९, २५१

वांग २१२ ; वांग-द्वयन्त्र २०८

वाक्पत्रिराज ६, २०९

वाक्पत्रित्तुज २७६, २५६ ; वाकाट २२७

वाकाटक २२३-२२८, २७२, २७६, २७७,

२७८, २८५, २७०, — सञ्जात्य २२५,

— राज २५६, २८५

वाक्पत्री २५ ; वाक्पत्रेय २२८, २७०

वाक्पत्र-पुत्र २७२ ; वाक्पत्र २७९

वाक्पत्रिकोप २७२

वाक्पत्री २५१-२५५, २७७, २७२

वाक्पत्रायन २८५ ; वाक्पत्रायणी २७९

वाक्पत्र ५, २७, ९५, — पुराण १५९, १६९

वाक्पत्र २७२, २७६ ; वाक्पत्रसिंहो ८

वाक्पत्रासी ८३, २५, २७२ ; वाक्पत्र २७७

वाक्पत्र २८७ ; वाक्पत्रिक २७१

वाक्पत्रिका १००, १०१

वाक्पत्रसिंह १०३ ; वाक्पत्रेय ७१, २१५,

२२३, २१९, — कृष्ण ७७

वाक्पत्र २१५, २२२-२२७

वाक्पत्रिकी २७६-२८०

वाक्पत्राशोक १६१ ; वाक्पत्र २२८, २५०,

— शिखर २२७, — चोड २८२

— संवत् २७२, २०६

वाक्पत्रादित्य २७८, २२९, २६९, २७७, २७५,

२५०, २५२, २५६, २५८, २५९,

२७०, २७१, २७२, २७६, २८५,

२५३, २७२, २५३, २५७, २५८,

२५७, २७७, २७२, २७३, २७८,

— वत् २७८

वाक्पत्राशोकचरित ७

वाक्पत्राशोकचरित १७७, २७१

वाक्पत्राशोक २२७, २७३, — द्वितीय २२३,

— तृतीय २२७

वाक्पत्राशोक नीलचरित २१७, २१९, २७९

वाक्पत्राशोक २ ; वाक्पत्राशोक ७१, ७६

वाक्पत्र ११२ ; वाक्पत्राशोक २१७

वाक्पत्राशोक २२८, २२९, २२३

वाक्पत्राशोक २१५

वाक्पत्राशोक २२२, २७३, २५३-२५५,

२६०, २६३, २७८, — सप्तम

२७८

वाक्पत्र २५८

वाक्पत्र २७९ ; वाक्पत्र २६८

वाक्पत्र १०२, १०३ ; वाक्पत्राशोक २२९

वाक्पत्राशोक २८, २२९

वाक्पत्र २८, ७२, १७८, १८९, २१२

वाक्पत्राशोक १७८-१७०, १७७, २२३

वाक्पत्र ५० ; वाक्पत्राशोक ५०

वाक्पत्राशोक २७७ ; वाक्पत्राशोक २६७

वाक्पत्राशोक २१०, २५३, २५५, २६८

वाक्पत्राशोक-वाक्पत्राशोक २६९

वाक्पत्राशोक-२७, २८ ७७

वाक्पत्राशोक २०१ ; वाक्पत्राशोक २२७

वाक्पत्राशोक ५९, २२५, २५१, २६९

वाक्पत्राशोक २८, २१९, २२७

वाक्पत्राशोक २८, ५१, ११९, १२१, १२२, १२३

वाक्पत्राशोक २१९

वाक्पत्राशोक २५७, २७६, २७८

वाक्पत्राशोक २२९ ; वाक्पत्राशोक २२३

वाक्पत्राशोक १२३, १५७, २७७, २७५, २५५,

२७१, २७३

वाक्पत्राशोक १०१ ; वाक्पत्राशोक २१

वाक्पत्राशोक २९

वाक्पत्राशोक २५३ ; वाक्पत्राशोक २९

विष्णु ५, २८, ५६, ६९, ७५, १६२, २२८;
२५८, २७२, ३०७, ३२८, ३५२,
३६३, ३७१, — गुप्त १३८, ५६६,
— गोप २३७, ६७१, — पद ७१
विष्णुपुराण १०२, १३६, १६९, १८१, २२९,
२५८
विष्णुवर्द्धन २५७, २६८, ३७८, ३७९
विष्णु-स्मृति १६ ; विद्वत् २१८
वीताशोक १६१ ; वीम २१५, २१६, २२७, —
कदफिलेख २१७-२१८
वीरकेश ३८६ ; वीर शोक ३७९
वीर पाण्डव ३८७, ३८५ ; वीरस २५
वीरसेन १२७, १२८, १५६, १६६
वीरवल्मीकि ग्रन्थस्य ३६८
वीरकन्द ३१७, ३१९
बुद्धी (बा०) — ३८ ; बुद्धि २१३
बुद्धि ५९ ; बुद्ध ७० ; बुद्धिग्रह ८७, १५९
बुद्धिग्रहवार २००
बुद्धिग्रह ६७, २८१
बुद्धिग्रहसिख २२८, २७२
बौद्धी २३७, ३५७, ३६०-३६१, ३६७,
३७१, ३७८, ३७९
बौद्धीय ९८ ; बौद्धी संविदाधो ७०
बौद्धिसिखि १६१ ; बौद्धि ७१, ७३
बौद्धि कल्पतरु ३६५ ; बौद्ध ७
बौद्धिगंगा १७२ ; बौद्धि ३८५
बौद्धि ३८२, बौद्धिपुर ३६८
बौद्धि ३७५ ; बौद्धि १०५
बौद्धि-ग्रह ३६१ ; बौद्धिग्रह २६३
बौद्धि-काल ७७, — बौद्धिधो ७७,
— बौद्धि ३७, — संस्कृत ७७,
— साहित्य ७०, ७२, १२१, —
सूक्त २७
बौद्धिजीवक १३३, बौद्धि ३२८, ६२१
बौद्धिकरण पाणिनि १३३

बौद्धि ८७, १०५, १५१, २३१, २५२, २५६,
२५७, २६८, ३०७
बौद्धिकरण ५० ; बौद्धिक २१७
बौद्धिक २५८, ३६३, ३७३, ३८२
बौद्धिकग्रह हृदयसिख २६६
बौद्धिकसिख १२१, १२८
बौद्धिक २०१ ; बौद्धि ५२
बौद्धिकसिख ५२
शंकर ३६६
शंकराचार्य ९३, २७३
शंकराचार्य ३६६, ३६९, ३७०
शंकर १७६ ; शंकर २५१, १७७, १७८, १८७,
१९५, १९९, २०७, २०८, २०९, — बौद्धि
२०७, ३६७, — बौद्धि २०१, २०२
शंकराचार्य २०२
शंकराचार्य २७७, २८१ ; शंकराचार्य २५१
शंकराचार्य ग्रन्थस्य द्वितीय २०२, २१८, २७३
शंकराचार्य २७०, २७१, २७८, २५७
शंकर ८८, २२०
शंकराचार्य २७७, २७८
शंकराचार्य २५७, ३७३
शतपथ ७, ७६, ७८, ७९ ; शतमान ५६
शतसाहस्री-संहिता ७०, २७८
शतचतुष्टय १६२ ; शतचतुष्टय १५६
शतचतुष्टयौ शौच १८१
शतानीक सम्प्रदाय ७८
शतानीक (शतानी) ६६ ;
शतानी ६८ ; शतानी १५१
शतानी २५९
शतानी ७१, ७३, ५६, ७२, ७६
शतानी ७६ ; शतानी (शतानी) ३७१
शतानी ५३
शतानी २९७ ; शतानी ५९
शतानी ७७ ; शतानी ७७

शशोक १८८, २९१, २९६-२९९, ३०२,
 ३२३, ३३१
 शशिगुप्त १२०, १२१, १७८, २९६
 शहवाजगदी १५६, १५७; शारदाचन ७९
 शांखायन-आरण्यक ७९
 शांखायन औत्तसुप्त ८१
 शाकल १६६-१६८, १८७, १८५, १८७-१८९,
 १९४, १९६, १९७, २९९, ३३९
 शाकटय १०८; शाकम्भरी ३४९, ३५०
 शाकम्भरी ३३६, ३१८, ३१९
 शाक्यपिह १११;
 शाक्यमुनि ११२
 शाक्यों १३४ २७९
 शाकुन्तल-प्रमिताम १४४, २५५, २७१,
 २८५
 शाकर्मि १७२-१७५, १७८, १७९, २०९-
 २११
 शास्त्रिपथ ७४; शापूर २८२
 शारदारंजन २७८; शास्त्र-इस्तावकी ११७
 शास्त्रापुरीय १७२
 शास्त्रिगुप्त १५२, १६०, १६२, १६६, १६८,
 १७९, १८१-१८३, १८५, १९३
 शाक-वीर-सेन २६८, शाखा ३८३,
 शाहानाद ९८, १५३, १८९
 शाहानुशाही शकमुत्तक ३२७
 शिखरस्वामिन् २६९, शिशु २९
 शिवि-जनपद १२६, १३३
 शिवाहार ३६३, ३६४, ३६९
 शिवाहाराधिपति वीर भोज ३६४
 शिदपविकारम् ३७९, ३८६
 शिव ६, २२, २९, ७५, २१५, २१८, २१९,
 २२४, २२७, २५८, २७३, २८०, २८६,
 २९५, ३०६, ३०७, ३२८, ३३६, ३३३,
 ३७१, —बाह्य ३५८
 शिवदेव ३२९

शिशुनाभ ८०, १०७, १०९, ११०, —कुल
 १०३
 शिशुक १७३
 शिवाबुद्दीन ३१७, ३१८, ३२०, ३२१,
 ३२९, ३५०, —गोरी ३१७
 शिवाहित्य २८८, २८९, २९७
 शृंग-सञ्जाट १८८, १९५, १९७, २००, २७९
 शुभो १६१, १६५, १७१, १७४, १७९
 शुभदि २८
 शुभोदन ८८, ८९, ९८
 शुभसुंग ३५९
 शूरसेन ८५, १०८
 शैव २२, १५९, २६४, २५५, २५८, ३७४,
 —सम्प्रदाय ३६३, ३७१
 शैशुनागो १०८, १०३
 शैशुनाग वंश १०७, १३६
 शोष १०६, १७२, —नद ३१४, ३२६
 शो-ओ-क-विहार २१७
 शौगीपुत्र १६५
 शौरसेन ३६४
 श्वेत केतु ५१, ५७
 श्रावस्ती ५१, ८३, ९९, १५०, २१८, २५२,
 २५४, २९९, ३०६
 श्रीकृष्ण ७७, श्रीकाकुल १७५
 श्री कण्ठ २९५; श्रीकुमार देवी २३२
 श्री के० श्री० संकर २७७
 श्रीगुप्त २३०, २३१; श्रीकन्द १७६
 श्रीनगर १५१, १५४, ३३३; श्रीपर्वत ३३३
 श्री पुद्गमावि १७५
 श्रीमद्भगवद्गीता ७०
 श्री पुरन्धीयन् ३८४; श्रीरंग १७१
 श्री रंगम् ३८५
 श्री रामानुज ३६८, ३७२
 श्रीराय चौधरी ९
 श्रीहर्ष ३१८, ३३१, ३३२

श्रीवत्सल ३४६, ३५२
 श्रीवैद्य ३५२ ; श्रुति ६२ ; श्रुतिलेख ४५
 शृंगार-प्रकार २४३, २८४
 शृङ्गय २५, ४७ ; श्रेणी ३८०
 श्रेणिक १०३
 श्रौत-सूत्रों (श्रौत-ग्रन्थ) ६०

स

संकाशिया ३०९ ; संकाश्य २५२
 संगम-साहित्य ३७५, ३८४
 संगम १२१, १३२
 संगीत-रत्नाकर ३६५ ; संग्रामराज ३७१
 संघमित्रा २५२
 संधाराम खंडहर ३०७, ३७२, ३७५
 संधाज १२, ३४१ ; संजय ११७—वेद-
 पुत्र ८९—सजन-साधन ३६१
 संधाज ३० ; सतजय २८
 सतिशयुक्तों १५१ ; सत्तारा ३६६
 सत्यकेतु जाबाज ५७
 सत्याश्रय ३५६, ३७६
 संप्रति १५५, १६०, १६२, १६३
 सदागिरा ५०
 सन्ध्याकर नन्दी ३, ३२८ संन्यास ११३
 समकालीक ३३८, २३९
 सत्यकाम जाबाज ५१
 संपर्क २००,
 संमकपुर ३३६, समा ३८०
 समतट २३७, २०६
 समलंकृत गोपुरं ३८३
 समुद्रगुप्त १०, १०३, १३३, २२३, २२८,
 २२९, २३२, २३४-२४८, २५१,
 २५२, २५६, २५९, २६०, २६७,
 २७०, २७१, २७४, २७५, २८३,
 २८६, २८७, ३२२, ३३१, ३३५,
 ३३७, ३४१

संयुक्तग्रन्थ १८६, २१४, २१६, २१८, २२३,
 २२४, २४२, २५२, २६३, २६७,
 २९९

संयोगिता ३१८, ३२० ; सर्ग ५
 सरजान माराज १७, २४, ४४
 सरयू ३७ ; सरसुती ३१८, ३२१
 सरस्वती २८, ४१
 सर राधाकृष्ण भंडारकर ५९, ३५५
 सर गौरीशंकर हीराचंद ओझा १२
 सर्वज्ञानक १०८
 सर्वस्तिनादि ३१९
 सत्ताकागोदायक ९९
 संस्कृत १, १७७, ३८५,—साहित्य ६
 सत्ताभी-राज्यामी २२४
 संहिता २९, ४१, ४३
 सहदेव ४२, ५२ ; सहस्ररति ७७
 सहस्रराम १५३
 सहदेव-महोद ८३, ९६
 सौची १५०, १५१, १५४, १५९, २२२,
 —सूत्र १००, १७२, १७४
 सौंद ३०३ ; सौनर ३१७
 सार्वभौम १५१ ; साक्षा २२१
 सारकेत ६९, ८३, १६७, १८३, १८४, १८८,
 १९३, २१७, २३२, २४१
 सातवाहन १७१-१७७, १७९, २०१-२११
 सात पगोडा ३७४
 साव-वीरसेन २४७
 सामंत २५७, २५९,—सेन ३२९
 सामन्तदेव ३३६, ३४०
 सामन्त वर्गिय ३७९
 सामन्त ३३६
 साम २६,—वेद २६, ४६
 सामन्तप्रभ-सुता १०५
 सामरिक १०४, २३८
 सारंगधर सिंघण ३६५

सारनाम ८९, १५०, १५४, २१८, २६४,
 २६५, २९३, ३२७, — काली २२६
 सार्धकर्ण २४३
 सान ३१८, — स्तम्भ ३११
 साधेन १५, २८५; साधत्पी ८३, ९१
 सिद्ध ३९, ९३, १०७, १३३, १४७, १५१,
 १५९, ३४०, २४३, २५२, ३४२,
 ३७५-३७९, ३८५
 सिद्धक १०९; सिद्धपुर ३३८
 सिद्धचन्द्र २५६; सिद्धविक्रम २५६
 सिद्धविष्णु ३७१, ३७३
 सिद्धादि २४१; सिद्धायुध-की २१३
 सिद्धनर १, ७, ३८, १०७-१०९, १११-११९,
 १५१, १६३, १६४, १८५, १९०,
 १९१, १९६-१९८, २३८, २३९
 सिद्धबन्ध ७, १२५; सिद्धोदित १९३
 सिद्धय ३६४-३६६, ३६८; सिद्धपुर १५३
 सिद्धान्त-शिरोमणि ३६५
 सिद्धराज ३१७, ३४५, ३४९,
 सिद्धार्थ ८७, ८८
 सिन्ध ७, १२, १७, १९, ११२, १३०, १३२,
 १८८, १९४, १९७, २०४, २०५, २३८,
 २३३, २४६, २५८, ३०३, ३१७, ३१३,
 ३३४, ३३५, ३४७, ३६३
 सिन्धु ११३, १३०, १८०, १८५, १८८, १९७,
 २०५, २४८, २८२, ३३०, — मही ११२,
 ११७, ११६, ११७, १३०, १३५, १३०,
 १३३, १५४, १६३, १६८, — राज २९८,
 ३३४, ३४६, ३४७
 सिन्धु-कोठे १३, १९, १८५
 सिन्धु-नद १७, २८, १७९, १८०, २०४,
 २११, ३३४
 सिन्धुसत १८; सिन्धुसतहदी २३
 सिन्धुसतवर्ती १११, ११३
 सिन्धुसत १११, ३३४

सिन्धुसत ३४६; सिन्धु २९
 सिन्धु १७०, १७२-१७४
 सिन्धु-की २१९, २९५ ३०४
 सिन्धु-सुख २२१; सिन्धु-हिन्द २२४
 सिन्धुपोखेमाखु १७५; सिन्धुच २४१
 सिन्धुजात-४४४ तबारीख ८
 सिन्धुकिन्-साम्राज्य १९१
 सिन्धुसत निकेतन ७, १२३, १२८, १३९,
 १५४, १६३, १६४, १७३,
 १८५, १९०, १९२, १९८
 सिन्धुसराय ३३४; सिन्धुसतकीम २
 सीता १९
 सीमाशान्त २९, १०४, १३२, १५३, १९५,
 २०५
 सीमासत १३३
 सीमासत ३६२
 सीमासत २०४, २१३
 सीमासत ७, १५१, १९८
 सीमासत सजाट् प्रसिद्धि ३४६, १५४,
 १५८, १६३, १९०-१९३, १९४
 सीमासत २०१
 सुकन्या ५३; सुकन्या १७२
 सुकन्यासंकीर्ण ७
 सुभाषेन १९२, १९८; सुभाषे १७१
 सुभाषा ८९; सुभाषा कीम १७१
 सुभाष २९, ३०; सुभाषा ५
 सुभाष ३८५
 सुभाषा १३२
 सुभाषागीन ३१५, ३२०, ३२६, ३४४
 सुभाषागी ३६१; सुभाषा ३३५
 सुभाष १६१, १६२; सुभाषा १०३
 सुभाषा १८
 सुभाष १, ३, २१, २३, २४, ४४, — जमिन
 २३, — मातीय २३
 सुभाषी सुभाषा २३, ४५; सुभाषा १०३

धुररिमधम् २६५ ; सुखेमान ८, १३३

सुहृत्तानि सुधारक ३३६

सुवर्ण १७, १७७, — गिरि १४१, १५६,

— गोज ३०२, — द्वीप ३२५,

— सूमि १५१, — रव २११,

सुरार्णव १७०-१७३

सुपीम १४५, १४८, १६१

सुसुनियाः २३५ ; सुसुनियावाले २५०

सुस्थितवर्मान् ३०२, ३११

सूक्तिमुक्तावली ३६५ ; सूत ५

सुत्र ७२, ६० ; सुत ३६८ ; सुवर्मान् ३४०

सूर्य २७, ३४, ६५, ७५, ७८, २१८, २१९,

२२७, २५८, २७३, ३०६, ३०७,

३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१,

३६६, ३६७

सेहस्तान २०० ; सेगुत्तुवर् ३८५, ३८६

सेट क्रिस्तोस्तम १९८

सेट टामस २०२, २०३

सेतुबन्ध २८५, — रामेश्वर ३२५

सेनापति ३०० ; सेनिय १०३ ; सेवना १५

सेरापिन २१८ ; सेहकादिनिश्र २४१

सेवपुर २६०, २६२ ; सेव्होकोत्तस ८

सेन्धव २१, २२, २३, ३६, — नगर ३५,

— अन्यता १७, २३, २४, ३६, ५५

सोक्क ३०८ ; सोदियाना २०३, २१३

सोदिव्वली ८४ ; सोनगिरि १५६

सोनपुर २३६ ; सोवास २०७, २०८

सोपाता १५३, १५५, १७७

सोफाहतिज १२६

सोम ३७, ६५, — माथ ३४९, ३५०,

— शर्मा १५९, १६२, १८१, १९३

सोमेश्वर ७, ३४७, ३४९, — प्रथम ३७७,

३७८, — द्वितीय ३७८, — प्रथम

आहवल्थम ३५५-३५८, ३६४, ३६८

सोनिदेव ३५८ ; सौति ५

सौन्दरानन्द २७८ ; सौम्यति १३२

सौराष्ट्र १३७, १४३, १५५, १७५, १७६,

१८२, १९३, २०८, २११, २३९,

२४८-२५०, २५२, २५७, २५९-

२६२, २६५, २६६, २६९, २७७,

२८१, २८७-२८९, २९९, ३१३,

३१४, ३५०

सांगहसान्-गम्पो ३०८, ३२२

स्कन्द २२३, — गुप्त २२९, २६३, २६७,

२६२, २६९, २७७, २८१, २८६, २८७,

२९१, २९२, — विक्रमादित्य २८५

स्काईलक्ष ११२, ११३

स्कन्ध २८४, — सुगपुराण १७३

स्कन्धवार्यो १०८, ११७ ; स्तम्भ ३५५

स्तोनकोवो २०२, २०३, २०६, २०८, २९१,

२९२ ;

स्थविर्यो २३१ ;

स्नातो प्रथम १९६, १९७, २०७, — द्वितीय

१९६, १९७

स्थावो ८७, १२१, १२६, १२८, १४३, १४४,

१९६, ३८३, — दिमित्रय १९३

स्त्रिया १२१ ; स्त्रियारिसिज् २०१, २०८

स्फजहोरिज् २०१ ; स्फजगदमिज २०१

स्फुटप्रभासक २८६ ; स्वाभ ९३, १९६

स्वाजकोट ५२, १८७ ; स्वात २००, २५२

स्वधन्वासवदत्ता १००, १०६

स्वामीदत्ता २३६, २३७

स्विडेन्सन् ११० ; स्पूतर (डा०) १४३

स्मिथ ११०, १३४, १५२, १५३, १७६,

१८०, १८१, १८४, १८७, १८९, १९४,

१९५, २०२, २०३, २१२, २१५, २१७,

२२४, २२५, २२७, २३२, २३४, २३७,

२४२, २६५, २६६, २८८, २९४, ३०९,

३२१, ३२३, ३५१, ३५८, ३६३, ३८३,

३८६, — (डा०) १२, १६६

ह

हंगल ३६७ ; हंगरी २९
 हंटर ३३३—(डा० जी० कार०) २४
 हलमली १०४, १११,—संज्ञाज्य ७
 हगान २०७ ; हगामस २०७
 हहण्या १५, १८ ; हवीव-उस-सियर ८
 हसीरमदमर्दन ७ ; हसीर महाकाव्य ७
 ह्युनप्यांग १५०, १५५, हरहा-लेख २९०, २९३
 हरमाधसू १९५, २१३, २१४
 हरप्रसाद शास्त्री २५० ; हरपाक ३६६
 हरसोका ; ३७५ हरावका ११२
 हरिचन्द्र ३११ ; हरिणक्ष २५६
 हरिप्रिय सागर का पेरिप्लस १६६
 हरिवंश ७०, ३१०, ३११
 हरिश्चन्द्र ३१७, ३१८ ; हरिवर्मन ३६७
 हरिराज ३२१ ; हरिपेय २३४, २७०,—
 वाक्यटक २२८ ; हरिक-कुल १०३
 हरिकी १०७
 हरि २६०, २३०, २८८, २९०, २९१, २९४,
 २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००,
 ३०२, ३०९, ३१९, ३२३, ३२१, ३२४,
 ३३८, ३४१,—गुप्त २८९, २९०,—
 अरित ६, १०८, १४४, २१२, २४३,
 २४४, २४९, २२१,—वेव ३४४,—
 वर्द्धन २३०, २३७, २४२, २९५, ३०३,
 ३२२, ३३४
 हकागुध ३४६ ; हलज १०५
 हलसी ३६७ ; हसननिजामी ८
 हलिया २२८ ; हल्लि ११७,—वर्मन २३७,
 हॉलवेज ३
 हास्तिनापुर ४९, ५०, ५१, ५१, ८४
 हाथोगुफा १६४, १७३, १७४, १७८, १७९,
 १८१, १८२, १८४, १९३, १९४,
 —वाले १०८, २३७, ३८३

हान सम्राट २१७ ; हिन्दी ३७ ;

हिन्दुस्तान १२ हिन्दू ६, १७७,—

ग्रोक ६, १६१,—जर्मन २५, २६,

—कुरा ११४, १३०, १३९, १४८,

१५४, १४५, १६०, १६३, १९१,

१९३, १९८, २९३, २९६, ३०३,

३१२, ३१४, ३१९, ३२५, ३३८,

—ग्रोककुल १९१,—पाथेल

६, १०, २०१,—यूरोपीय २५

—वाक्सी ६, १०,—थक १०,

हिपोक्रेट २०६

हिमाकव २८, ७१, १४८, १५३, २३८, २५७

२४०

हियुंग-न् २०३, २१३

हिरण्यवर्ण ३६३

हिरण्यवर्मन् ३७६ ; हिरट्मी ४२

हीनयान २१९, २५४, ३०४, ३०६

हीराकाश ३५१

हुह-की २१७, २९९, ३०९

हुपुन-ज्याय १०९, १५४, २१७, २१९, २३०,

२३७, २४१, २४४, २४९, २८८,

२९२, २९५, २९७-३०२ ;

हुपुन-त्सांग ३०३-३०४, ३२३, ३२१,

३३४, ३३७, ३३८, ३५३, ३७९

हुविट २१५, २२२, २२३, २२४,—पुर

२२३, ३३८

हुसेनशाह ३४८

हुय २५, १९९, २४२, २५४, २६०, २६५, २६६

हेफिस्टिन ११४, ११७, १२६

हेमचन्द्र ६, २५० ; हेमाद्रि ३६५

हेमादपन्थ ३६५ ; हेमू २५०

हेराव १५४ ; हेरास ३७४

हेरेविलज २१८ ; हेरोदोस १, २, ३७

हेलिगोकल १९४, १९५

हेलियोपोर १६६, १७७, १९५, २००

हेबियासिखन ३०३

हिंदराबाद १५३, २५९, ३६३

हिंदेल १५२

हिंदल १०८ ; होरु ५७

होमर ३५, ७५, १९८, —काकीन ३

होयसक-नरेश ३७२ ; होयसक-राज्य ३८२

होयसकों ३५७, ३५८, ३६३, ३६४, ३७९,

३८५

होरस्कोपस २०० ; होरा-चक्र २००

क्ष

क्षत्रप १३०, २४७, २४८, —पतिक २०५,

—लेखों २३३

क्षत्रपावन २०६, २७७, २१८, २२२

क्षत्रिय १११ ; क्षत्रियाकों क्षत्रिय १०३

क्षयार्थ ११२, ११३ ; क्षत्रौजस १०२

क्षहरात १७४, १७५, २०८-२१०

क्षुद्रक १२६-१२८, १३३, २३७

क्षेमगुप्त ३३६ ; क्षेमजित १०२

क्षेमधर्मन् १०९ ; क्षेमाभद १०३

क्षेमेश्वर १०४

प्र

प्रवी २६, ४३

प्रिचनापकी ३७२, ३७४, ३७५ ; प्रिस्तु २९

प्रिपाठा ३५८, ३६३, ३६२, —(दा०) २०६,

२३२, २३४, २४०, २५९, ३१७,

—(दा० रमाशंकर)

१२, २४

प्रिपुरी २४६ ; प्रिशका ८७

प्रैकोक्यमल्ल ३५६

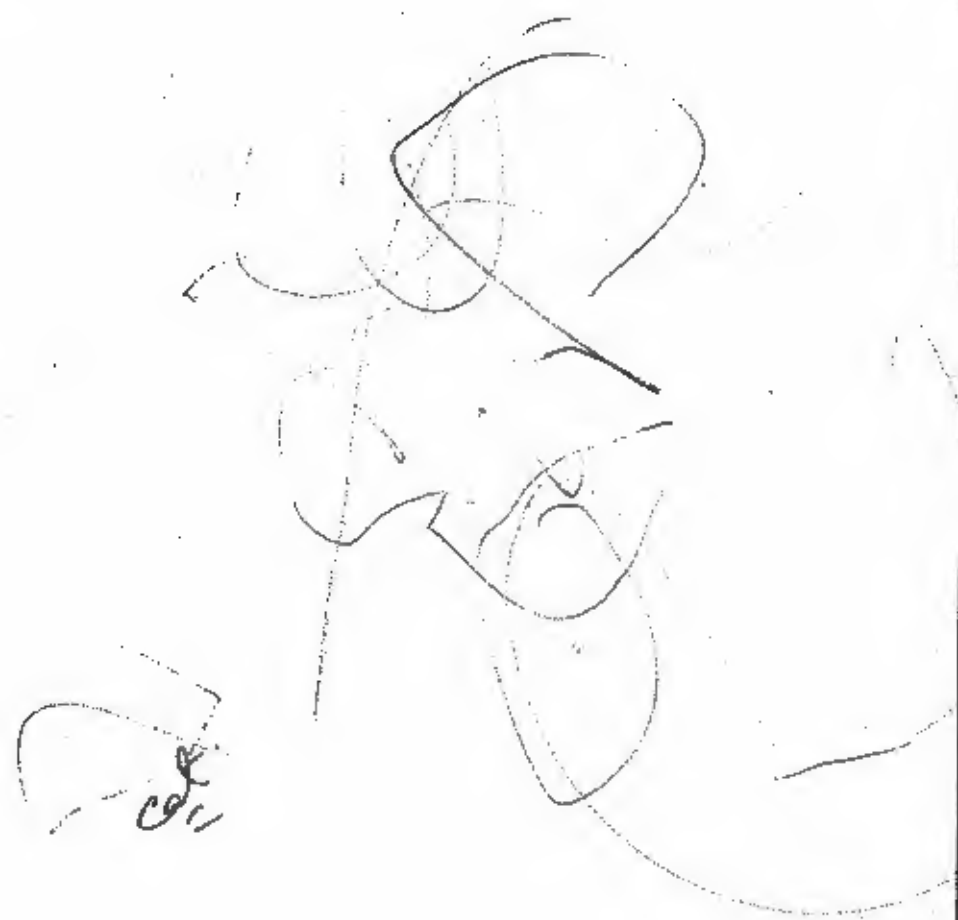
श

शानेश्वर ३६५

Central Archaeological Library,

NEW DELHI.

9909

Call No. 934.01/Upa

Author— 34184145,

Title— 412/17- 91111 85 21111111
(311111-11 9200 5.1111)

Borrower No.	Date of Issue	Date of Return
J. N. Gaudhi	1.9.82	28.12.82
S.R. Kawa	4.1.84	16.11.84
AKTGA	30.8.84	4/11/85
Vijayal Kar	2.4.88	7.2.89
Jay Ram	12.5.90	12/7/90
Mc. J. S. K.	22.1.91	

NEW DELHI

Please help us to keep the book
clean and moving.